

روزانہ درس قرآن پاک

تفسیر

سُورَةُ النَّبَا

تَا

سُورَةُ النَّبَا

(جلد : ۲۰)

افادات

حضرت مولانا صوفی عبد الحمید صاحب سواتی

خطیب جامع مسجد نور گوجرانوالہ

چودھواں ایڈیشن

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

نام کتاب	معالم العرفان فی دروس القرآن (سورة النبأ تا سورة الناس) جلد ۲۰
افادات	حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی خطیب جامع مسجد نور گوجرانوالہ
مرتب	الحاج لعل دین۔ ایم اے (علوم اسلامیہ) شالامار ٹاؤن لاہور
تعداد طباعت	پانچ سو (۵۰۰)
سرورق	سید المخطا طین حضرت شاہ نفیس الحسنی مدظلہ
کتابت	محمد امان اللہ قادری گوجرانوالہ
ناشر	ملکتہ دروس القرآن فاروق گنج گوجرانوالہ
قیمت	۱۶۵/- ایک سو پینسٹھ روپے
تاریخ چودھواں ایڈیشن	صفر المظفر ۱۴۲۸ھ بمطابق فروری ۲۰۰۸ء

ملنے کے پتے

- (۱) ملکتہ دروس القرآن، محلہ فاروق گنج گوجرانوالہ (۵) کتب خانہ رشیدیہ، راجہ بازار راولپنڈی
- (۲) ملکتہ رحمانیہ اقراء سنٹر اردو بازار لاہور
- (۳) ملکتہ قاسمیہ، الفضل مارکیٹ لاہور
- (۴) ملکتہ سید احمد شہید، اردو بازار، لاہور
- (۵) کتب خانہ مجیدیہ، بیرون بوٹریگیٹ ملتان
- (۶) ملکتہ حلیمیہ نزد جامعہ بنوریہ سائٹ نمبر ۶ کراچی
- (۷) ملکتہ اسلامیہ کتب خانہ اڈا گامی، ایبٹ آباد
- (۸) ملکتہ رشیدیہ، سرکی روڈ کوئٹہ
- (۹) ملکتہ العلم ۱۸ اردو بازار لاہور
- (۱۰)

فہرست مضامین دوسرے القرآن جلد ۲۰

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۹	ہیڈ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے	۱۹	پیش لفظ (از حاجی لعل دین)
۴۰	دوزخ تک میں ہے	۲۳	گنتے کی چند باتیں (از مولوی محمد اشرف)
۴۱	مومنین کا تذکیہ	۲۴	سورۃ النبا
"	دوزخیوں کی سزائیں	۲۸	درس اول (آیت ۱ تا ۱۷)
۴۲	سزا کی وجوہات	۲۹	وجہ تسمیہ اور کوائف
۴۳	ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے	"	موضوع
"	وائی اور عارضی عذاب	۳۰	قیامت - ایک بڑی خبر
۴۴	درس سوم (آیت ۳۱ تا ۴۰)	۳۱	وقوع قیامت کے متعلق اختلاف
"	گذشتہ سے پیوستہ	"	خود تخلیق الہی قیامت پر دلیل ہے
۴۵	مستحقین کے لیے علامات	۳۲	زمین گوارہ ہے
۴۶	تقویٰ کا مضمون	"	پہاڑ کیل ہیں
۴۷	باغ اور ہم عمر عورتیں	"	تخلیق ازواج
۴۸	شراب طور	"	لیل و نهار کے فوائد
۴۸	وہاں لغویات نہیں ہوں گی	۳۴	کائنات کے مختلف عالم
۴۹	جنتیوں کے مدارج	"	مادہ اور توانائی
"	رب، رحمن، رحیم	۳۵	پانی ایک عظیم نعمت ہے
۵۰	لفظ روح کی تشریح	"	فیصلے کا دن
"	روح اعظم	۳۷	درس دوم (آیت ۱۸ تا ۳۰)
۵۱	اللہ کے ہاں سفارش کا معیار	۳۸	گذشتہ سے پیوستہ
۵۲	سفارش کا مشرکانہ عھتیدہ	۳۹	نفس و صورت
			فوج در فوج
			آسمان کا پردہ اٹھ جائے گا

کفار کی آخری حسرت

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

درس اول (آیت ۱ تا ۱۴)

کوائف اور موضوع

پہلی سورۃ کے ساتھ ربط

قانون جذب و کشش

قیامت کیوں ضروری ہے

کفار کی جان کنی - مؤمنین کی جان کنی

تخلیق کائنات اللہ کی چار صفات پر مبنی ہے

صور اول دہائی

قیامت کے روز حالت زار

درس دوم (آیت ۱۵ تا ۲۶)

گزشتہ سے پیوستہ

موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ

حجاب ناری

جو تے اتارنے کی حکمت

عطائے نبوت

وعظ کا حکم

تذکرہ

صراط مستقیم کی طرف راہنمائی

خوف خدا

موسیٰ علیہ السلام کے معجزات

۵۳ فرعون کی طرف سے تکذیب

۵۵ دعوتِ خدائی

۵۶ منصور کا تہوہ انا الحق

۵۷ فرعون کا انجام

درس سوم (آیت ۲۷ تا ۳۶)

بعثت بعد الموت

۵۸ آسمان کی تخلیق

۵۹ رات اور دن کی آمد

۶۱ زمین کی تخلیق

۶۲ پانی کی فراہمی

۶۳ انسان مضبوط ترین مخلوق ہے

۶۴ جانورانوں کی خدمت پر مامور ہیں

۶۵ قیامت سے بڑا ہنگامہ

درس چہارم (آیت ۳۷ تا ۴۶)

۶۵ گزشتہ سے پیوستہ

۶۶ انسان کی عقلی حیثیت

۶۷ عقل اور خواہشات

۶۸ سرکش گروہ

۶۹ خوفِ خدا والا گروہ

۷۰ خواہشِ نفسانی

۷۱ جذبہ اور عقل

۷۲ وقوعِ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے

۷۳ دنیوی زندگی بالکل مختصر ہے

سُورَةُ عَبَسَ

درس اول

(آیت ۱ تا ۱۶)

نام اور کوائف

موضوع

انسانی کی ظاہری اور باطنی کیفیت

حضور علیہ السلام سے محبوبانہ خطاب

آغاز کلام

حضور علیہ السلام کا کام پیغام پہنچا دینا ہے

تبلیغ کے لیے تقدیم و تاخیر کا اصول

تبلیغ دین کا فریضہ

قرآن پاک نصیحت ہے

درس دوم (آیت ۱۷ تا ۳۲)

گزشتہ سے پیوستہ

عبداللہ ابن ام مکتومؓ

غریب اور مساکین اولین متبعین ہیں

انسان کی طرف سے ناشکر گزاری

تخلیق الہی

راہ ہدایت

موت اور تدفین

بعث بعد الموت

خوارک کی بہم رسانی

درس سوم (آیت ۳۳ تا ۴۲)

گزشتہ سے پیوستہ

قیامت کی آمد

اقرباء سے فرار

روشن چہرے

سیاہ چہرے

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

درس اول

(آیت ۱ تا ۱۴)

نام اور کوائف

موضوع اور گزشتہ سورۃ سے ربط

تظام شمسی

سارے نظام درہم برہم ہو جائے گا

زندہ و مرگور کرنے والوں سے باز پرس ہوگی

ہر چیز واضح نظر آئے گی

درس دوم (آیت ۱۵ تا ۲۹)

گزشتہ سے پیوستہ

خمسہ متحیرہ

رات اور دن کا تغیر و تبدل

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں

خطیۃ القدس

جبرائیل علیہ السلام کی طاقت

جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں

حضور علیہ السلام اور قرآن پاک

دعوتِ فکر

قیامت اور قرآن کا باہمی ربط

۱۳۶	نام اور کوائف	۱۲۷	قرآن پاک حقیقی ترقی کا ذریعہ ہے
"	پہلی سورۃ سے ربط	۱۲۸	خلاصہ سورۃ
۱۳۷	موضوع	۱۲۹	سورۃ الانفطار
"	ڈنڈھی مارنے والوں کی مذمت	۱۳۰	درس اول (آیت ۱ تا ۸)
۱۳۹	نماز میں کھجی کرنا باعث نقصان ہے	"	نام اور کوائف
"	ماپ تول میں کھجی کرنا باعث نقصان ہے	"	موضوع اور ربط
۱۵۰	تجارت میں جھوٹ اور شیطان کا دخل	۱۳۱	قیامت سے پہلے طرہ حادثہ ہوگا
"	پچھے تاجروں کے لیے اجر	"	قرآن کریم کے ساتھ ربط
۱۵۱	قیامت کے روز محاسبہ	۱۳۲	آسمان پھٹ جائے گا
۱۵۳	درس دوم (آیت ۹ تا ۱۷)	"	ستارے بکھر جائیں گے
"	گزشتہ سے پیوستہ	۱۳۳	قبریں اکھاڑ دی جائیں گی
۱۵۴	فجاء کا انجام	"	روح اور جسم کا دوبارہ ملاپ
۱۵۵	مکذبین قیامت	۱۳۴	خالق اور مخلوق کا تعلق
"	منکرین قرآن	۱۳۵	درس دوم (آیت ۱۹ تا ۲۹)
۱۵۶	ان کے دل زنگ آلود ہیں	"	گزشتہ سے پیوستہ
۱۵۷	دیدار الہی سے محرومی	"	انصاف کا دن
۱۵۹	درس سوم (آیت ۱۸ تا ۲۸)	۱۳۸	تمام اعمال حاضر کیے جائیں گے
"	گزشتہ سے پیوستہ	"	کمران کا تبین
۱۶۰	جزائے عمل یقینی ہے	۱۳۹	ابرار اور فجاء کا انجام
"	ابرار کے نامہ دئے اعمال علیین میں ہیں	۱۴۰	یوم الدین کی وجہ تسمیہ
۱۶۱	فرشتے نیک روح کے ہرکاب ہوتے ہیں	"	حقیقی مالک ذات خداوندی ہے
۱۶۲	روح کا تعلق علیین اور برزخ کے ساتھ	۱۴۱	سورۃ المطففین
۱۶۳	جنت میں داخلہ ایمان پر موقوف ہے	"	درس اول (آیت ۱ تا ۶)
۱۶۴	ابرار کے لیے انعامات	۱۴۲	
۱۶۵	نیکی کی طرف رغبت	۱۴۳	
۱۶۷	درس چہارم (آیت ۲۹ تا ۳۶)	۱۴۴	
"	گزشتہ سے پیوستہ	۱۴۵	

۱۹۱	نام اور کوائف	۱۶۷
"	سابقہ سورۃ کے ساتھ ربط	۱۶۸
"	اصحاب الاحدود کا واقعہ	۱۶۹
۱۹۴	ستاروں کی گواہی	۱۷۰
۱۹۵	شاہد اور مشہود	۱۷۱
"	اصحاب الاحدود کی مہاکت	۱۷۲
۱۹۶	اُن کے لیے جہنم کی سزا	۱۷۳
۱۹۷	ایمانداروں کے لیے اجر	۱۷۴
۱۹۸	درس دوم (آیت ۱۲ تا ۲۲)	۱۷۵
"	گزشتہ سے پیوستہ	۱۷۶
۱۹۹	ظلم کی سزا اس دنیا میں	۱۷۷
"	قبر میں لڑکے کی حالت	۱۷۸
۲۰۰	سخت پکڑ کا مفہوم	۱۷۹
۲۰۱	اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کاملہ	۱۸۰
۲۰۲	سابقہ متکبرین کا انجام	۱۸۱
۲۰۳	کفار مکہ کے لیے وعید	۱۸۲
"	حفاظتِ قرآن	۱۸۳
۲۰۵	سورۃ الطارق	۱۸۴
۲۰۶	درس (مکمل سورۃ)	۱۸۵
۲۰۷	نام اور کوائف	۱۸۶
"	موضوع	۱۸۷
"	طارق کیا ہے؟	۱۸۸
"	دیگر معانی	۱۸۹

ایمانداروں کے ساتھ استغفار
مجرمین کون ہیں
ضعفاء پر طعن
کسی کو حقیر نہیں جانا چاہیے
مجرمین بمقابلہ مومنین
قیامت کے روز ایماندار کافروں پر نہیں گے
سورۃ الانشقاق
درس اول (آیت ۱ تا ۱۵)
نام اور کوائف
موضوع
آسمان پھٹ جائے گا
سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی قبر مبارک شق ہوگی
زمین بدل دی جائے گی
رب کے سامنے حاضری ہوگی
آسان حجاب
پس پشت اعمال نہ ملے والا گروہ
درس دوم (آیت ۱۶ تا ۲۵)
گزشتہ سے پیوستہ
شفق کیا ہے
عزوب شفق اور نماز مغرب
موت کے بعد تین حالتیں پہلی حالت شفق
دوسری حالت رات
تیسری حالت بدر
زندگی کے مختلف احوال
انسان کی آخری منزل
انسان سے شکوہ
سجدہ تلاوت واجب ہے
سجدہ اور شیطان
سجدہ تلاوت فی الفور ضروری نہیں
کفار کے لیے عذاب الیم
اہل ایمان کے لیے اجر عظیم
سورۃ البروج
درس اول (آیت ۱ تا ۱۱)

مَا أَدْرَاكَ اور ما يدريك میں فرق
اعمال محفوظ رہتے ہیں

تخلیق الہی قیامت پر دلیل ہے

اعمال تبدیل پذیر ہونے کی وجہ سے

ہدایت کے لیے الہی استدلال

قرآن قول فیصل ہے

سُورَةُ الْأَعْلَى

درس اول (آیت ۱۳۲)

نام اور کوالف

فضیلت

پہلی سورۃ کے ساتھ ربط

تبیح کا مفہوم

اللہ تعالیٰ کے اسمائے پاک

انسان کو اللہ کے نام پر بلانا گناہ ہے

اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ

انسان کے حواس ظاہرہ اور باطنہ

جانور انسانوں کی خدمت پر مامور ہیں

ہدایت کے خارجی ذرائع

قرآن پاک کی تعلیم اللہ کے ذمے ہے

اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادۃ ہے

ہدایت کا طالع یہ ہدایت پالیتا ہے

تبلیغ میں سرسری نفع ہے

خوف خدا کامیابی کا ذریعہ ہے

شقی کا انجام

۲۰۸

درس دوم (آیت ۱۴ تا ۱۹)

گزشتہ سے پیوستہ

فلاح کے تین اصول

شریعت کے چار بنیادی اصول

باطن کی پاکیزگی

ظاہر کی پاکیزگی

مال کی پاکیزگی

نماز کی شرائط

نماز تمام عبادات کی جڑ ہے

دنیا اور آخرت کی زندگی میں تقابل

آسمانی صحیفے

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

درس اول (آیت ۱ تا ۱۶)

نام اور کوالف

موضوع

فضائل سورۃ

قیامت ایک عظیم انقلاب ہوگا

قیامت ہر چیز پر چھا جائے گی

ذلیل چہرے

بعض عبادت گزار بھی جہنم میں جائیں گے

ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی ہوگا

بدترین کھانا

تر و تازہ چہرے

۲۲۶

"

"

۲۲۷

"

۲۲۸

۲۲۹

۲۳۰

"

۲۳۱

"

۲۳۲

۲۳۳

۲۳۴

"

"

۲۳۵

"

"

۲۳۶

۲۳۷

"

۲۳۸

۲۳۹

۲۱۰

۲۱۱

۲۱۲

"

۲۱۵

۲۱۶

۲۱۷

"

"

۲۱۸

"

۲۱۹

۲۲۰

۲۲۱

"

۲۲۲

"

۲۲۳

"

"

۲۲۴

"

۲۶۱	شہاد	۲۴۰	ان کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام ہوں گے
۲۶۳	سزا کا کوڑا	۲۴۳	درس دوم (آیت ۱۷ تا ۲۶)
۲۶۵	درس دوم (آیت ۱۵ تا ۲۰)	"	گزشتہ سے پیوستہ
"	گزشتہ سے پیوستہ	"	دلائل قدرت
"	انسانوں کی چار قسمیں	۲۴۴	ادب اور اس کی خصوصیات
۲۶۶	زیر پرست طبقہ	۲۴۶	آسمان، پہاڑ اور زمین
۲۶۷	خدا سے شکوہ	۲۴۷	سبق آموز دلائل
۲۶۸	تسیم اور مسکین پروری	۲۴۹	افکار کی پاکیزگی
۲۶۹	دراشتہ میں سوتیلی	"	عقیدے کی پاکیزگی
۲۷۰	مال کی محبت	۲۵۰	ڈیوٹی کی پابندی
۲۷۲	درس سوم (آیت ۲۱ تا ۳۰)	"	حضور علیہ السلام مَذْكُورٌ (نصیحت کرنیوالے ہیں)
"	گزشتہ سے پیوستہ	۲۵۳	سورۃ الفجر
۲۷۳	حسابہ لاندہی ہے	۲۵۴	درس اول (آیت ۱ تا ۱۴)
"	زمین کوٹ دی جائے گی	"	نام اور کوائف
۲۷۴	فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے	"	موضوع
"	جہنم قریب کر دی جائے گی	۲۵۵	فجر اور درس راتیں
۲۷۵	اس دن کی نصیحت بے سود ہوگی	"	جہنت اور طاق
"	خدا کی سزا بڑی سخت ہوگی	۲۵۶	شب روال
۲۷۶	نفس مطمئنہ کے لیے العات	۲۵۷	مفلکندوں کے لیے لمحہ فکریہ
"	عباد اللہ میں شمولیت	۲۵۸	قوم عاد و ثمود
۲۷۷	رضی برضا	"	فضول خرمی
۲۷۹	سورۃ البلد	۲۵۹	فرعون
۲۸۰	درس اول (آیت ۱ تا ۱۰)	۲۶۰	

	نام اور کوائف	۲۸۰
۲۹۸	نام، کوائف اور فضیلت	۲۸۱
۲۹۹	موضوع اور پہلی سورۃ کے ساتھ ربط	"
"	چند قسمیں	"
۳۰۰	ارادہ النانیت کا خلاصہ ہے	۲۸۲
۳۰۲	آسمان اور شریعت میں مناسبت	"
"	النان کی انفرادی استعداد	۲۸۳
۳۰۳	النان کی پیدائش فطرتِ سلیمہ پر ہوتی ہے	۲۸۴
"	تزکیہ نفس	۲۸۵
۳۰۵	درس دوم (آیت ۱۱ تا ۱۵)	۲۸۶
"	گذشتہ سے پیوستہ	۲۸۸
۳۰۶	قوم ثمود کا تعارف	"
۳۰۷	قوم عاد اور ثمود میں مماثلت	"
۳۰۸	قوم ثمود کی تکذیب	۲۸۹
"	نافقہ اللہ کا مفہوم	۲۹۰
"	صالح علیہ السلام اور قوم میں مناظرہ	"
۳۰۹	اونٹنی کی پیدائش	۲۹۲
۳۱۰	پانی پینے کی باری	۲۹۳
"	اونٹنی کے قتل کی سازش	۲۹۴
۳۱۱	عذاب النہی کی آمد	"
۳۱۲	حضرت علیؑ کی شہادت پر پیش گوئی	۲۹۵
"	قوم ثمود کی تباہی	۲۹۷
"	صالح علیہ السلام کی ہجرت	۲۹۸
	پہلی سورۃ کے ساتھ ربط	
	موضوع	
	شہر مکہ	
	عاشقانِ الہی کی بستی	
	انسان کسی وقت مشقت سے خالی نہیں	
	انسان مکلف ہے	
	انسان کی خام خیالی	
	آنکھیں بڑی نعمت ہیں	
	دور راستے	
	درس دوم (آیت ۱۱ تا ۲۰)	
	گذشتہ سے پیوستہ	
	حصولِ سکون کے ذرائع	
	اوپر اٹھائی، بلند ذہنیت	
	غلامی سے آزادی دلانا	
	فَلَا رَقَبَةَ وَوَسِعَ تَرْعُوتُوں میں	
	یتیم اور مسکین کی مدد یا سوشل ورک	
	ایمان شرطِ اول ہے	
	صبر اور رحم کی تلقین	
	کفار کے لیے وعید	
	سورۃ الشمس	
	درس اول (آیت ۱۰)	

سُورَةُ الضُّحَىٰ

درس اول (آیت ۱ تا ۷)

۳۳۵	۳۱۳
۳۳۶	۳۱۵
"	۳۱۶
"	۳۱۷
۳۳۷	۳۱۸
"	"
"	۳۱۹
۳۳۸	۳۲۰
۳۳۹	۳۲۱
۳۴۰	"
۳۴۱	۳۲۲
۳۴۲	۳۲۳
۳۴۳	۳۲۴
"	۳۲۵
۳۴۵	۳۲۶
"	"
۳۴۶	۳۲۷
۳۴۷	"
"	۳۲۸
۳۴۸	۳۲۹
۳۴۹	۳۳۰
۳۵۰	"
"	۳۳۱
"	"
"	۳۳۲

سُورَةُ الْيٰلِ

درس اول (آیت ۱ تا ۱۱)

نام اور کوائف	پہلی سورۃ کے ساتھ ربط
ماحول کا اثر	رات اور دن میں اختلاف
مردمِ زن میں اختلاف	انسانی کوشش میں اختلاف
اتفاق فی سبیل اللہ	حضرت بلالؓ اور عامرؓ پر مظالم
توحید پرست لوندی	کلمہ گو حینت میں جائے گا
بخیل کی مثال	درس دوم (آیت ۱۲ تا ۲۱)
گذشتہ سے پیوستہ	ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے
ہدایت کے ذرائع	مکذبین کے لیے وعید
شفقت کی تعریف	شفقت کی اقسام
شفقت اور اتقیٰ میں تقابل	متقی کے اوصاف
صدیق اکبرؓ کے اوصاف حمیدہ	رضائے الہی

دین کی تعلیم

نعمت کا اظہار

سُورَةُ الْمُنَشَّرِ

درس

نام اور کوائف

پہلی سورۃ کے ساتھ ربط

شرح صدر

ظاہری شرح صدر کے چار واقعات

باطنی شرح صدر

بوجہ سے مراد اور اس بوجہ میں تخفیف

جماعت بندی کا حکم

حضور علیہ السلام کے ذکر کی بندی

مشکل کے ساتھ آسانی

محنت اور ریاضت

حضور علیہ السلام کے مکاتیب

سُورَةُ التَّائِيْنِ

درس مکمل (مکمل سورۃ)

نام اور کوائف

موضوع

چار چیزوں کی قسم

انجیر کے خواص

زیتون کے خواص

کوہ طور اور بلدا میں

۳۵۱ انسانی جسم کے ساتھ مطابقت

۳۴۱

۳۵۲ انسان بہترین مہستی ہے

۳۴۲

۳۵۵ دو بنیادی عقائد

۳۴۳

۳۵۶ بدترین مخلوق

۳۴۴

ایمانداروں کے لیے المعامات

"

اعلیٰ ترین عدالت

۳۴۵

سُورَةُ الْحَاقِقِ

۳۴۶

درس اول (آیت ۵)

۳۴۸

۳۵۹ گذشتہ سورۃ کا خلاصہ

"

۳۶۰ تفصیل اور تجزیہ

۳۴۹

سب سے پہلی سورۃ

"

۳۶۲ نام اور کوائف

"

۳۶۳ وحی کی ابتداء

"

۳۶۴ نماز کا حکم

۳۸۱

وحی کے اثرات

"

۳۶۷ ان پانچ ابتدائی آیات کے بعد نازل ہونے والی دوسری سورۃ

۳۸۲

۳۶۸ توحید اور شرک میں حد فاصل

۳۸۳

ابتدائی اور ثانوی تعلیم

۳۸۴

۳۶۹ قلم کا فیضان

۳۸۵

علم کی بركات

۳۸۶

درس دوم (آیت ۶ تا ۱۹)

۳۸۸

۳۷۰ گذشتہ سے پیوستہ

"

مومن یا طاعنی

۳۸۹

۳۹۰	ساری رات بابرکت سے	سرکش انسان
۳۹۱	سُورَةُ الْبَيْتَةِ	استغفار کی وجوہات
۳۹۱	درس اول (آیت ۱۴۲)	اللہ کے حضور پیشی
۳۹۲	نام اور کوائف	نماز سے روکنے والا
۳۹۳	فضائل سورۃ	نماز سے روکنے کی وجہ
۳۹۴	بعض صحابہ کی خصوصیات	تلاز کی برکات
۳۹۵	گذشتہ سورتوں کے ساتھ ربط	مکذبین کو ہمکنی
۳۹۶	اسوۃ حسنہ کی ضرورت	مشرکین سے مقابلہ
۳۹۷	ٹیگور کا اعتراف حقیقت	مصالحات سے انکار
۳۹۸	ہر نبی اپنے دور کا بینہ ہوتا ہے	سجدہ کمال اطاعت کی نشانی ہے
۳۹۹	حضور علیہ السلام کے زمانے میں مذاہب عالم	سجدہ تلاوت
۴۰۰	اتمام حجت اور اہل کتاب	سُورَةُ التَّوْبَةِ
۴۰۱	اہل کتاب کی ضد اور غناو	درس (مکمل سورۃ)
۴۰۲	بینہ سے مراد رسول آخر الزمان ہیں	نام اور کوائف
۴۰۳	اہل کتاب کی فرقہ بندی	پہلی سورۃ کا خلاصہ
۴۰۴	درس دوم (آیت ۸۵ تا ۸۷)	موضوع
۴۰۵	گذشتہ سے پیوستہ	شان نزول
۴۰۶	اہل کتاب کی بلا وجہ مخالفت	لیلة القدر کی فضیلت
۴۰۷	اخلاص فی العبادت	قدر کا مفہوم
۴۰۸	حنیف کا معنی	اعمال اور ان کا اجر
۴۰۹	نماز اور زکوٰۃ	استغفار کا نام و موقع
۴۱۰	حقیت سے کی پاکیزگی	نزول لائیکم
۴۱۱	اہل کتاب بدترین مخلوق ہیں	خیر و برکت کا نزول
۴۱۲		کتب آسمان اور ماہ رمضان

۴۳۸	نام اور کوائف	۴۲۳	تومنین بہترین مخلوق ہیں
۴۳۹	گذشتہ سورۃ کے ساتھ ربط	۴۲۴	رضائے الہی
"	شان نزول	"	بندوں کی رضا
۴۴۰	عادیات کا مفہوم	۴۲۵	خیر البریہ کون ہیں
"	پانچ قسمیں	"	شر البریہ کون ہیں
۴۴۱	گھوڑے کی خصوصیات	۴۲۶	خشیت الہی
۴۴۲	انسان ناشکر گزار ہے	۴۲۷	سُورَةُ الزَّلْزَالِ
"	شکر گزاری کی تقصیر	۴۲۸	درس (مکمل سورۃ)
۴۴۳	مال کی محبت	"	نام اور کوائف
۴۴۵	تمام راز کھل جائیں گے	"	موضوع
۴۴۷	سُورَةُ الْقَالِعَةِ	۴۲۹	فضیلت
۴۴۸	درس (مکمل سورۃ)	۴۳۰	سابقہ سورتوں کے ساتھ ربط
"	نام اور کوائف	"	الہی نظام کی برکات
"	موضوع	۴۳۲	جزائے عمل کب واقع ہوگی
۴۴۹	قیامت کے مختلف نام	"	جب زمین ہلا دی جائے گی
"	قیامت کا نقشہ	۴۳۳	زمین ہر چیز اگلے سے گی
۴۵۰	لوگ انتشار کا شکار ہو جائیں گے	۴۳۴	راز فاش ہو جائیں گے
۴۵۱	انسان کا حقیقی وزن	۴۳۵	لوگ گروہ گروہ ہو جائیں گے
"	پہاڑوں کے ذرات بکھر جائیں گے	"	اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے
۴۵۲	پسندیدہ جزائے عمل	۴۳۶	ایمان کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں
۴۵۳	جہنم کا کھڑکھا	"	خلاصہ کلام
"	اعمال تو لے جائیں گے	۴۳۷	سُورَةُ الْعَدِیَّتِ
۴۵۴	ایمان، اخلاق اور اتباع سنت	۴۳۸	درس (مکمل سورۃ)

۴۶۹	ایمان اور عمل صالح	۴۵۵	آگ کا گڑھا
۴۷۰	ایمان مفصل	"	جمل کلام
"	نظریات کی درستگی	۴۵۷	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ
۴۷۱	جماعت کی اہمیت	۴۵۸	درس (مکمل سورۃ)
"	حق کی وصیت	"	نام اور کوائف
۴۷۲	صبر کی تقیین	"	پہلی سورۃ کے ساتھ ربط
"	فلاح کے چار اصول	۴۵۹	مال کی محبت
۴۷۵	سُورَةُ الْاٰنْصُرَةِ	۴۶۰	میت کے تین ساتھی
۴۷۶	درس (مکمل سورۃ)	"	علم الیقین
"	نام اور کوائف	۴۶۱	العالمات الہی کے متعلق باز پرس
"	سابقہ اور آئندہ سورتوں کا خلاصہ	۴۶۲	صحت اور فراغت
۴۷۷	ہجرہ اور لہجرہ	"	کوئی نعمت حقیر نہیں
۴۷۸	ارتقا و دولت	"	قرآن اور حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ
۴۷۹	زیر پست کی خام خیالی	"	محجوبہ اور پانی
۴۷۹	سرمایہ دار کا حشر	۴۶۳	فضیلت سورۃ
۴۸۰	دوزخ کی آگ	۴۶۴	سُورَةُ الْعَصْرِ
"	آگ کا اثر دل پہ	۴۶۵	درس (مکمل سورۃ)
۴۸۱	دوزخ کی تلخی	۴۶۶	نام اور کوائف
۴۸۲	سُورَةُ الْفِيلِ	"	عصر کا مفہوم
۴۸۲	درس (مکمل سورۃ)	"	نماز عصر - صلوٰۃ وسطی
۴۸۳	نام اور کوائف	۴۶۷	انسانی عمر قیمتی سرمایہ ہے
"	موضوع	"	قسم صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی ہونی چاہیے
۴۸۵	تاریخی پس منظر	۴۶۸	قسم بطور گواہی
۴۹۰	حضور علیہ السلام کی ولادت عام الفیل میں ہوئی	۴۶۹	

۵۰۷	۴۹۱	قومیت پرستی کی مذمت	اصحابِ فیل کی ناکامی
۵۰۸	۴۹۲	عزت کا مدار تقویٰ پر ہے	ابابیل کا کارنامہ
"	"	یوم الدین کا انکار	واقعہ اصحابِ فیل تمہیدِ نبوت تھی
۵۰۹	۴۹۳	یتیم سے بدسلوکی	اللہ تعالیٰ کی کمالِ حکمت
۵۱۰	۴۹۴	مسکین کو کھانا کھلاتا	اصحابِ فیل کی تباہی
"	"	نماز سے غفلت	حاصلِ کلام
۵۱۱	۴۹۵	ریاکاری شرک کے مترادف ہے	سُورَةُ قُرَيْشٍ
۵۱۲	۴۹۶	مذہبی جماعتوں کی کوتاہیاں	درس (مکمل سورۃ)
"	"	انسانی ہمدردی	نام اور کوائف
۵۱۳	"	سجّل کی بیماری	پچھلی سورۃ کے ساتھ ربط
۵۱۵	۴۹۷	سُورَةُ الْكَافِرَاتِ	قریش کے لیے الفتن
۵۱۶	"	درس (مکمل سورۃ)	قریش کا ٹبرہ نسب
"	۴۹۸	نام اور کوائف	قریش کا پیشہ تجارت
۵۱۷	۴۹۹	شانِ نزول	قریش کا احترام
"	"	موضوع	قریش کی قومیت پرستی
۵۱۸	۵۰۰	کوثر - خیر کثیر	قریش کو عبادت کی تلقین
"	"	قرآن کریم بھی خیر کثیر ہے	پیٹ کا مسئلہ
۵۱۹	۵۰۱	نعمت کی قدر دانی	قریش کی تحکیم
"	۵۰۲	اشاعتِ قرآن کے مختلف طریقے	امن و امان کے فوائد
۵۲۰	۵۰۳	فلاح کے دواصول	حاصلِ کلام
"	۵۰۵	نماز متعلق باللہ کا ذریعہ ہے	سُورَةُ الْمَاعُونِ
۵۲۱	۵۰۶	قربانی تقویٰ الی اللہ کا ذریعہ ہے	درس (مکمل سورۃ)
۵۲۲	"	قربانی صرف بالتوجانور کی روا ہے	نام اور کوائف

۵۲۵	سُورَةُ الْهَب	۵۲۳
۵۲۶	درس (مکمل سورۃ)	۵۲۴
"	نام اور کوائف	۵۲۸
"	اقر بار سے خطاب	"
۵۲۷	شانِ نزول	۵۲۹
۵۲۸	موضوع	"
"	حضور علیہ السلام کے بچا	۵۳۰
"	ابولہب اور اس کے بیٹے	"
۵۲۹	ابولہب کی بیوی	۵۳۱
۵۳۰	حضرت حاجی امداد اللہ کی کرامت	۵۳۳
"	ابولہب کی ہلاکت	۵۳۵
۵۳۱	ام جلیلہ کی حضور علیہ السلام سے عداوت	۵۳۶
۵۳۲	اسلام کا فکری غلبہ	"
۵۳۳	سومنات کا مندر	۵۳۶
۵۳۴	سُورَةُ الْاِخْلَاص	۵۳۷
۵۳۵	درس (مکمل سورۃ)	۵۳۸
"	نام اور کوائف	۵۳۹
"	خلاصہ قرآن	۵۴۰
۵۳۶	اسلام کا مرکزِ نظریہ حیات	۵۴۱
"	نظریہ دہریت	۵۴۱
۵۳۷	صفاتِ الہی کے منکرینِ فلاسفر	۵۴۲
"	کفارِ مشرکین	"
"	ثنویت پرستی	۵۴۳

دشمن کی ناکامی	حضور علیہ السلام کے لیے مقامِ محمود
کامیابی کا راستہ	سُورَةُ الْكَافُرُونَ
درس (مکمل سورۃ)	نام اور کوائف
گزشتہ سورۃ کا خلاصہ	موضوع
قرآن کی برکات	رجعت پسند کون ہیں؟
محبوب و صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے	معبودانِ باطلہ کی کبھی پستش نہیں ہوگی
فضائل سورۃ	سُورَةُ النَّصْرِ
درس (مکمل سورۃ)	نام اور کوائف
الوداعی سورۃ	زمانہ نزول
تکمیل مشن	مخلاتِ دین
فتح اسلام	فتح اسلام
تدکوں کا قبولِ اسلام	جانشینِ جماعت
نبی علیہ السلام کا استغفار	پہلی سورۃ کے ساتھ ربط
رجوع الی اللہ کی ترغیب	

۵۷۹	حد اولین کبیرہ گناہ ہے	۵۶۲	عقیدہ تشبیہ
۵۸۰	خلاصہ کلام	"	شرک کی مختلف اقسام
۵۸۱	سُورَةُ النَّاسِ	۵۶۳	خالق اور مخلوق
۵۸۲	درس (مکمل سورۃ)	۵۶۴	مسئلہ الوہیت
"	نام اور کوالف	۵۶۵	شرک کے اجزاء
"	موضوع	۵۶۶	اللہ تعالیٰ کی چار صفات
۵۸۳	فضیلت	۵۶۷	توحید مرکزی عقیدہ ہے
"	سورۃ فاتحہ اور سورۃ الناس میں ربط	۵۶۸	فضائل سورۃ
۵۸۴	صفت ربوبیت کا اطلاق	۵۶۹	سُورَةُ الْفَلَقِ
"	صفت مالکیت کا اطلاق	"	درس (مکمل سورۃ)
"	صفت الوہیت کا اطلاق	"	نام اور کوالف
۵۸۵	اللہ تعالیٰ محبوب ترین ہستی ہے	۵۷۰	فضیلت معوذتین
۵۸۶	مخلات دین اور ان کا علاج	۵۷۱	روشنی اور تاریکی
"	معرفت الہی	۵۷۲	دینی اور دنیوی فتنے
۵۸۷	وسوسہ شیطانی سے پناہ	۵۷۳	مخلوق کے شر سے پناہ
۵۸۸	قرآن پاک منتہائے مقصود ہے	۵۷۴	ظاہری اور باطنی شر
"	قرآن پاک کی درس و تدریس	"	شر سے بچنا ضروری ہے
۵۸۹	علوم قرآن کی اہمیت	۵۷۵	اندھیرے کا شر
۵۹۰	دعا رخم القرآن	۵۷۶	جادو کا شر
		"	باطل پر ایگنڈے کا شر
		"	نیکیو کاروں کی مجلس سے محرومی
		۵۷۷	ادیان باطلہ کا پراپیگنڈا

پیش لفظ

(از: محترم الحاج لعل دین - ایم اے علوم اسلامیہ)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اٰمِيْن

قرآن پاک ایک ایسا بحر ناپید اکنار ہے جس کے فیوض و برکات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس سمندر میں جس کسی نے بھی غوطہ لگایا، اس نے علم و عرفان کا نیا موتی حاصل کیا۔ گذشتہ چودہ صدیوں میں قرآن پاک کے بے شمار تراجم اور تفاسیر مختلف زمانوں اور مختلف زبانوں میں شائع ہو چکی ہیں اور انشاء اللہ تاقیام قیامت ہوتی رہیں گی۔ اس طرح مختلف زمان و مکان کے لوگ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ زندہ انسانوں کو وحی الہی کی ضرورت کا اعلان خود قرآن پاک نے ان الفاظ میں کیا ہے اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ۝ لَّيْسَ بِذِكْرِ مَنْ كَانَ حَيًّا (سورۃ یٰسین) یعنی یہ ایک نصیحت اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو۔ مقصد یہ کہ قرآن پاک ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے جس سے اعراض و مری شخص برت سکتا ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو اور اس کی حیثیت ایک جامد پتھر سے زیادہ نہ ہو۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ غور و تدبر کرتے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ آخری پیغام ہے۔

۱۔ اُن کتاب زندہ قرآن حکیم

نوع انسان را پیام آفرین

حکمت اولایزال است تعلیم

حامل اور رحمتہ للعالمین

قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کے علوم سے بہرہ ور ہونے کے لیے اس کی طرف کس قسم کی توجہ اور کس قسم کے تعلق کی ضرورت ہے، وہ خود قرآن بیان کرتا ہے۔ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٌ لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (سورۃ ق ۲) یعنی اس کے خزانے سے وہی شخص

مستفید ہو سکتا ہے جو اہل دل ہو اور ظاہر و باطن کی پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرے۔
قرآن پاک کے تمام تراجم و تفاسیر اور درس و تدریس کے تمام سلسلے ایک ہی لوگوں کے لیے پیش
کیے جاتے رہے ہیں۔ دروس القرآن کا یہ سلسلہ بھی اسی قسم کی ایک ادنیٰ کوشش ہے۔

اشاعتِ معالم العرفان کا یہ سلسلہ جن حالات میں اور جن محرمات کی بنا پر شروع ہوا، اس
کا تذکرہ پہلی جلدوں کے تعارف میں پیش کیا جا چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی
تھی کہ ایسے وسائل میسر آ گئے جن کی وجہ سے اس کا رخیہ کی ابتداء ہوئی۔ اتنے بڑے کام کی مضبوط
بندی اور وسائل مہیا کرنے کے لیے ایک عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسودہ کی تیاری اور
کتابت طبعیت جیسے کچھ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس
نے بعض اہل دل حضرات کے قلوب میں وہ جذبہ خدمت

اور قرآن پاک سے والہانہ محبت ڈال دی جس کے وہ اہل تھے۔ اور اس طرح معالم العرفان کی اشاعت
کا ایک مہم خواب بالکل قلیل عرصہ میں حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ ذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء
گذشتہ اشاعتوں میں قارئین سے التماس کی گئی تھی کہ ہماری اس کاوش میں ہماری خامیوں سے
ہمیں مطلع کریں تاکہ انہیں دور کیا جاسکے۔ الحمد للہ! بعض احباب نے ہمیں اپنے قیمتی مسودوں سے
نوازا، جس کے لیے ادارہ ان کا دل سے شکر گزار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک
کے بعد دوسری جلد بہتر صورت میں پیش ہو۔ کتابت کی اغلاط کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے۔
اور اس ضمن میں زیادہ محنت بھی کی گئی ہے۔ ہمیں احساس ہے کہ اس سلسلہ میں اگرچہ مکمل طور پر کامیابی
نہیں ہوئی تاہم اچھی خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔

ایک اہم مسئلہ تذکرہ کا ہے جس پر قابو پانے کے لیے ہم مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں جو حضرات درس
قرآن میں بنفس نفیس شرکت کرتے ہیں اوہ جانتے ہیں کہ نصف گھنٹہ کے اس درس میں ایک ایک
بات کو مختلف انداز سے دہرایا جاتا ہے تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ بعض احباب کو اگر
کوئی چیز پہلی بار سمجھ میں نہیں آتی تو دوسری دفعہ آجاتی ہے۔ برخلاف اس کے اگر تحریر میں کوئی چیز دوبارہ
بیان ہو تو ذہن کو کھٹکتی ہے۔ حسب ضرورت ایک ہی جملے کو بار بار توڑھا جاسکتا ہے۔ مگر ایک ہی

پہیز کا تحریر میں مکرر آنا قدرے گہرا گذرتا ہے۔ ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ تحریر میں تکرار کی مقدار کم سے کم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نصف گھنٹہ پر محیط کوئی بھی درس کتاب سے دیکھ کر دس پندرہ منٹ میں بخوبی پڑھا جاسکتا ہے اور بات کو سمجھنے میں بھی کوئی دقت پیش نہیں آتی۔

ہمیں پورا پورا احساس ہے کہ قارئین موضوع کے تکرار کی جھلک اس جلد میں بھی محسوس کریں گے جس کی دو صورتیں ہیں۔ اول ایک ہی درس میں کسی مفہوم کا دوبارہ بیان ہونا۔ اور دوم مختلف دروس میں ایک ہی مسئلہ کا مکرر آنا۔ جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اسے کم سے کم کر دیا جائے تاکہ یہ قارئین کے ذہن میں نہ کھٹکے۔ دوسری صورت کے متعلق گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک سے دلچسپی رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ تیسویں پارے کی ۳۵ میں سے ۳۵ سورتیں سبھی ہیں اس دور کے مسائل کفر و شرک کی تردید قرآن پاک کی حقانیت اور معادے کا ہی تھے تیسویں پارہ کی چھوٹی چھوٹی سورتوں میں یہی مسائل تکرار بیان ہوئے ہیں، خاص طور پر قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرانا ان سورتوں کا خاص موضوع ہے، جسے مختلف مثالوں اور مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ لہذا دروس القرآن کی اس جلد میں ان مسائل کا بار بار بیان دراصل تکرار نہیں بلکہ تیرہ سالہ مکئی زندگی پر محیط مختلف مواقع پر ایک ہی مسئلہ کا مختلف انداز بیان ہے۔ اگر قارئین اس پس منظر میں کتاب کا مطالعہ کریں گے، تو وہ محسوس کریں گے کہ یہ تکرار نہیں بلکہ کفار و مشرکین کے مختلف اوقات میں مکالمات اور ان کے سوالات کے جوابات ہیں۔ — تمام احباب سے التماس ہے کہ وہ جملہ کارکنان کے لیے استقامت کی دعا کریں۔ خاص طور پر حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی صاحب کی صحت و دراندازی عمر کی دعا کریں جن کے ارشادات کو اس پورے سلسلہ میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔

احقر العباد

لعل دین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

چند کہنے کی باتیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَاتَّبَاعِهِ أَجْمَعِينَ
امّا بعد۔ قرآن پاک خدا تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آخری اور سچی کتاب ہے۔ زمانہ نزول سے لے کر
تا قیام قیامت تمام انسانوں کے لیے جہالت ظلم و فساد کے اندھیروں میں امن و روشنی کا پیغام ہے
ہر دور میں اجتماعی و انفرادی زندگی میں انسانیت کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف قرآن پاک میں منحصر
ہے۔ کیونکہ اساسی قانون صرف قرآن پاک ہے۔ صحیح احادیث اس کی شرح اور تبیین ہے۔ قرآن پاک
کا موضوع انسان ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ عبودیت کا مظہر کامل بنے۔ زمانہ نزول سے لے کر
آج تک کی تفسیروں پر نظر ڈالنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تبدیلی حالات کے ساتھ پیش آمدہ مسائل
کو قرآن پاک کے ذریعے ہی بطریق احسن حل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کے مفہوم و مدلول
کو سمجھا ہو۔ اور زمانہ میں موجود خرابیوں اور ماضی کی تاریخ پر گہری نظر ہو۔ قوموں کے عروج و زوال کے
صحیح اسباب بھی پیش نظر ہوں۔

جدید دور میں مرور ایام اور حادثات کے وقوع پذیر ہونے سے معاشی سیاسی۔ اقتصادی
طوے پر بے شمار مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ معالم العرفان فی دروس القرآن ان حالات میں
بہترین رہنما ہو سکتا ہے۔ اس وقت دنیا کے مسائل میں معاشی اور اقتصادی مسائل سب سے زیادہ
اہم ہیں۔ آپ دروس القرآن کے مطالعہ کے بعد محسوس کریں گے۔ ان مسائل کا اتنے اچھے اور مناسب
انداز میں حل پیش کیا گیا ہے کہ کسی دوسری تفسیر میں ایسے انداز میں شاید نہ ملے۔ دروس القرآن
کے مطالعہ کے بعد ایک آدمی باطل نظامات، سرمایہ داری، سوشلزم، کمیونزم، اشتراکیت کی بنیادی

قاریوں کو واضح طور پر محسوس کرتا ہے۔ اور اس کے دل کی گہرائیوں میں قرآن پاک کی حقانیت و صداقت اترتی چلی جائے گی۔ صحیح بات وہی ہوتی ہے، جو سلف کی تفسیروں میں موجود ہے۔ یا جن کا اشارہ قرآن مسند سے ملتا ہے لیکن دنیا میں رائج الوقت باطل نظامات زندگی کے ساتھ تقابل موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے عام فہم زبان میں کیا گیا ہے اور تبدیلی زمانہ کے ساتھ اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔

حضرت امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔

نصیحت و نیک خواہی مسلمانان در ہر زمان و در ہر مکان رنگے دیگرہ دارد و اقتضار دیگرہ نماید۔
مسلمانوں کی نصیحت و خیر خواہی ہر دور اور ہر جگہ جدا انداز اور جدا اقتضار رکھتی ہے۔

(مقدمہ فتح الرحمن ص ۱)

اس کا تمام تر مواد بفضلہ تعالیٰ اہل حق کی جماعت کے فہم و مزاج کے مطابق ہے جسکی ابتداء امام الانبیاء علیہ وعلیہم السلام سے ہوتی ہے۔ بڑی بڑی ضخیم تفاسیر مثلاً روح المعانی، تفسیر کبیر، درمنثور، معالم التنزیل، مظہری، ابن کثیر، خازن، طبری، بیضاوی، بحر محیط، کشاف، مجمع البیان وغیرہ کی متعدد جلدوں کے کئی کئی صفحات پہ پھیلے ہوئے تفسیری نکات اور مضامین کو انتہائی مختصر اور عام فہم انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ انداز بیان میں نہ تصنع ہے اور نہ لفاظی اور نہ زیادہ الفاظ کی بھرتی، بلکہ سیدھے سادھے اور آسان ترین الفاظ میں قرآن پاک کے صحیح پروگرام کو پیش کیا گیا ہے۔ تاکہ جہاں پڑھے لکھے حضرات ان انمول جواہرات سے مستفید ہوں وہاں معمولی استعداد کے حضرات بھی اس سے محروم نہ رہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اراکین انجمن مجبان اشاعت قرآن مدرستہ نصرۃ العلوم کو جنہوں نے دروس کے ان کیسٹوں کو (جن سے نقل ہو کر یہ دروس القرآن کتابی شکل میں آپ کے سامنے ہیں) ناخواندہ حضرات کے استفادہ کیلئے اور ان کیلئے جو دروس القرآن کو صاحب درس کی اصلی آواز میں سننا چاہتے ہوں۔ بالکل اصلی لاگت پر بغیر منافع کے میا کرنے کا انتظام کیا ہے۔ جو انجمن کے پتہ پر خط لکھنے سے مل سکتے ہیں۔

موجودہ دور اس اعتبار سے بڑا نازک دور ہے کہ جدت پسند حضرات ارکان اسلام میں بھی تشکیک پکڑتے ہیں۔ قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کا انکار۔ جنت، دوزخ، فرشتے ان کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ جن کی زبان و قلم تو اپنا ہے لیکن ذہن و دماغ یورپ کا ہے۔ جنہیں

قرآن و سنت کی تعلیم سے کماحقہ واقفیت نہیں۔ ارکان اسلام کی خبر نہیں مسلمانوں کی اجتماعیت سے ان کو سرکار نہیں۔ انہیں اس سے بھی کوئی سروکار نہیں کہ جیسے دنیا کے ہر علم و فن کے لیے کچھ اصول و ضوابط مقرر ہیں اسی طرح قرآن پاک پر تحقیق کے لیے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ تمام طاغوتی طاقتیں اپنا پورا زور اس بات پر صرف کر رہی ہیں کہ مسلمان اگر یہودی، عیسائی، کیمونسٹ وغیرہ نہیں بنتے تو وہ مسلمان بھی نہ رہیں ایسے حالات میں ہر مخلص دردِ دل رکھنے والا مسلمان "دروس القرآن" کی ضرورت شدت سے محسوس کرے گا۔ کیونکہ ان دروس میں حجت اور تحقیق کے نام سے تحریف کرنے والوں کی پوری تردید کی گئی ہے، شرک و بدعات، باطل رسومات کی بھی بڑے عمدہ انداز میں تردید کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عظمت صحابہؓ پر ہونے والے رکیک حملوں کا بھی بجا طور پر دفاع کیا گیا ہے۔ ان دروس کا مطالعہ دوسرے تمام لوگوں کے ساتھ خاص طور پر اس نوجوان گروہ کے لیے انشاء اللہ سچا مفید ثابت ہوگا۔ جو اپنی سادہ لوحی اور قرآن پاک کی صحیح تعلیم سے بے بہرہ ہونے اور مسلمانوں کے اجتماعی نظام کو نہ سمجھنے کی بناء پر محض الفاظ کے ہیر پھیر اور محض سکول و کالج میں حاصل کردہ تعلیم کے مطابق قرآن پاک کی تعبیر دیکھ کر غلط مشن والے لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔

حضرت امام شاہ ولی اللہؒ نے قرآن و سنت سے جو فلسفہ سمجھا ہے وہ ان کی اپنی کتابوں سے سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ کیونکہ شاہ صاحبؒ اکثر مقامات پر معمولی اشاروں میں بات کر دیتے ہیں جیسے بھی ان کی کتابیں بہت مشکل ہیں تھوڑی استعداد والا شخص ان کو سمجھنے سے قاصر ہے یہ خدمت بھی اللہ تعالیٰ نے صاحب درس حضرت صوفی صاحب دلم مجدہم سے لی۔ جو درس میں فلسفہ ولی اللہی کو آسان ترین الفاظ میں پوری تفصیل و لبط سے بیان کر دیتے ہیں۔

ایں سعادت بزور بازو نیست

تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

بہر حال خطباء اور علماء ہوں یا طلباء، ملازمت پیشہ ہوں یا تاجر اور کاروباری حضرات اسلام کے صحیح عقائد و تعلیمات سے آگاہ ہونے کے لیے "دروس القرآن" کا مطالعہ بہت مفید ہوگا۔ نیز اس جلد میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ زیرِ درس آیت کے اوپر خط کھینچ دیا گیا ہے اور بقایا آیات کو "قرسین" میں رکھا گیا ہے۔ تاکہ زیرِ درس آیت

کا دوسری آیات سے اور قرآن پاک کا احادیث سے امتیاز عام آدمی کی سمجھ میں بھی آجائے۔

آخر میں دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دروس کو صاحب درس اور اس کی اشاعت میں حصہ لینے والے جملہ حضرات کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

فقط
محمد اشرف
(فاضل مدرسہ نصرۃ العلوم)
گوجرانوالہ

۲۴ ذیقعدہ ۱۴۰۳ھ - ۲۴ ستمبر ۱۹۸۳ء

سُورَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ ۚ اَتَتْ فِيهَا اَرْبَعُ اَيَّاتٍ ۚ اَلْعُرْوَةُ الْوُثْقَى ۚ

سورۃ نبا مکی ہے اور یہ چالیس آیتیں ہیں اس میں دو رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۚ ۱ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ۚ ۲ الَّذِي هُمْ فِيهِ
خُتِلُفُونَ ۚ ۳ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۚ ۴ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۚ ۵ اَلَمْ
نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ۚ ۶ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۚ ۷ وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۚ ۸
وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ سُبَاتًا ۚ ۹ وَجَعَلْنَا لَكُمْ لِبَاسًا ۚ ۱۰ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ
مَعَاشًا ۚ ۱۱ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۚ ۱۲ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۚ ۱۳
وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۚ ۱۴ لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۚ ۱۵
وَجَنَّاتٍ اَلْفَاافًا ۚ ۱۶ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۚ ۱۷

ترجمہ :- یہ لوگ کس چیز کے متعلق سوال کرتے ہیں ۱ کیا یہ بڑی خبر کے متعلق دریافت کرتے ہیں ۲ وہ خبر جس کے متعلق وہ اختلاف کر رہے ہیں ۳ خبردار عنقریب یہ لوگ جان لیں گے ۴ پھر خبردار عنقریب یہ لوگ جان لیں گے ۵ کیا ہم نے زمین کو گوارے کی طرح نہیں بنایا ۶ اور کیا پہاڑوں کو زمین پر کیل کی طرح نہیں گاڑ دیا ۷ اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے ۸ اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا ۹ اور ہم نے رات کو ہمنزلہ لباس کے بنایا ۱۰ اور ہم نے دن کو ذریعہ معاش بنایا ۱۱ اور تمہارے اوپر سات سخت (مضبوط) آسمان بنائے ۱۲ اور ہم نے (ان آسمانوں میں) ایک چمکتا چراغ رکھا ہے ۱۳ اور ہم نے آسمان کی طرف سے پھڑپھڑنے والے بادلوں سے زور سے بننے والا پانی اتارا ۱۴ تاکہ اس سے دانے اور سبزہ اگائیں ۱۵

اور گھنے باغ پیدا کریں ④ بے شک انسان کے لیے فیصلہ کا ایک دن مقرر ہے ⑤

اس سورۃ کا نام سورۃ النبا ہے، مفسرین کرام نے اس سورۃ کے اور بھی کئی نام لکھے ہیں۔ وہ ترجمہ اور کوائف جن میں عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ اور سورۃ تَسْأَلُ آتے ہیں۔ نبا کے معنی خبر کے ہیں۔ اور نبا العظیم سے مراد بڑی خبر یعنی قیامت ہے۔ سورۃ کا نام عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ اس سورۃ کی ابتدا میں مذکور ہے اور تَسْأَلُ کا لفظ بھی يَتَسَاءَلُونَ سے ماخوذ ہے

یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی چالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ایک سو تیس الفاظ اور چھ سو نوے حروف پر مشتمل ہے۔

گذشتہ سورۃ کی طرح اس سورۃ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر ایک خاص انداز سے کیا ہے۔ مومن قیامت کا عقیدہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ہمیشہ آنے والے محاسبہ اور جزائے عمل کو ان سورتوں میں مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ اور اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔

سورۃ قیامت میں قیامت کا ذکر نفسِ انسانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا گیا تھا۔ یعنی جب قیامت برپا ہوگی، تو تمام نفوس نفوسِ لواہ بن جائیں گے اور اپنے آپ کو ملامت کریں گے۔ سورۃ دہر میں قیامت کا ذکر ابرار اور اشوار کے انجام کے اعتبار سے کیا گیا ہے۔ سورۃ مرسلات میں فرمایا "إِذَا الرُّسُلُ أَقْبَتَتْ" اس دن رسولوں کے لیے وقت مقرر کیا جائیگا۔ نیز یہ بھی ارشاد ہوا "لَا يَجِيَّ يَوْمَ أُجِّلَتْ ۝ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝" یہ کس دن کے لیے تاخیر ہو رہی ہے۔ فیصلے کے دن کے لیے جب رسولوں کے لیے وقت مقرر ہوگا۔ امتیں حاضر ہوں گی۔ گواہ آئیں گے، اعمال نامے پیش ہوں گے۔ نیکی اور بدی واضح ہو جائے گی۔ تو گویا اس لحاظ سے قیامت کا ذکر تھا۔

اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر ایک کسان یا کاشتکار کے نقطہ نگاہ سے کیا ہے۔ کاشتکار زمین میں مل چلاتا ہے۔ بیج بوتا ہے۔ اور اس کے بار آور ہونے کا منتظر رہتا ہے کہ ایک دن اُس کو فصل کاٹنی ہے۔ انسان کی مثال بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ تامہ کے ساتھ انسان کو زمین میں بویا ہے اور قائم کیا ہے۔ نسلِ انسانی میں نیک و بد ہر طرح کے لوگ

ملے جلے ہیں۔ ایک وقت آئے گا۔ کہ جب انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ انسان کی فصل کاٹی جائے گی۔ نیک و بد کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح اصل فصل گھانس پھونس یا بھوسہ کو الگ کر لیا جاتا ہے فصل بونے کا اصل مقصد تو اناج یا پھل حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ بعض غیر ضروری اشیاء بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ جنہیں الگ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح فصل انسانی سے نیک، مومن، اور مخلص کو اصل مقصود کے پیش نظر الگ کر لیا جائے گا۔ اور منافق، کافر، اور مشرک کو الگ کر دیا جائیگا یہی فیصلے کا دن ہوگا۔ جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے۔ ”هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكَ وَالْأُولَىٰ“ ○ اس دن اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ اور پھر ان کی چھانٹی ہوگی۔ ”إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا“ فیصلے کے دن کے لیے وقت مقرر ہے۔ نیکی اور بدی کا امتیاز ایک دن ہو کر ہے گا۔ یہ قطعی امر ہے۔ اس طرح گویا انسانوں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر قیامت پر دلیل قائم کی گئی ہے۔

جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا۔ تو حضور علیہ السلام نے مشرکین مکہ کو دعوت الی التوحید والایمان دی اس دعوت ایمانی میں قیامت کا بھی ذکر تھا۔ تو کفار نے طرح طرح کی بیہودہ باتیں کر نی شروع کر دیں۔ اور وقوع قیامت کے عقیدہ پر اعتراضات کئے۔ کوئی کہتا تھا ”مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ“ یعنی یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ قیامت کب آئے گی۔ دوسرا کہتا ”مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً“ میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت آئے گی۔ کوئی کہتا ”هَذَا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ“ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ کوئی قیامت نہیں ہے۔ اور پھر اس پر دلیل قائم کرتے۔ ”وَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ“ یعنی جب ہم زمین میں رُل مل جائیں گے۔ تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو عقل و شعور کے خلاف ہے ”هِيَئَاتَ هِيَئَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ“ یہ عقل سے بعید ہے کہ انسان مر کر دوبارہ زندہ ہو۔

ارشاد ہوتا ہے ”عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ“ یہ لوگ کس چیز کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ”عَنِ النَّبِیِّ الْعَظِیْمِ“

کیا بڑی خبر کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ نبی کے معنی خبر کے ہیں۔ نبی کا مادہ بھی نبی سے ہی ہے کہ نبی اللہ کی جانب سے خبر دیتا ہے۔ یہاں پر بڑی خبر قیامت کو کہا گیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ”قُلْ هُوَ بَیِّنٌ عَظِيمٌ“ وَأَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ“ وہ بہت بڑی خبر ہے۔ مگر تم اس سے اعراض کرنے والے ہو۔ اس کا انکار کرتے ہو۔ بڑی خبر اس لیے کہ وہ اپنے وقوع، حالات اور نوعیت کے اعتبار سے بڑی خبر ہے۔ قیامت کا واقع ہونا ہر لحاظ سے ایک بڑی خبر ہے۔ چنانچہ اگلی سورۃ میں اُسے ”طَامَّةٌ الْكُبْرَى“ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

قیامت
ایک بڑی
خبر

گویا کائنات میں یہ سب سے بڑا ہنگامہ ہوگا، جو اینٹ سے اینٹ بجادے گا اور ہر چیز کو درہم برہم کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے شَيْبَتْنِي هُوْدٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَةُ، وَعَوِيَّتَانِ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ یعنی مجھے سورۃ ہود، واقعہ، نبا، اذا الشمس کوڑت اور مرسلت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان سورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جو میری صحت پر اثر انداز ہوئی ہیں۔ الغرض وقوع قیامت اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک بڑی خبر ہے۔ اسی لیے اسے نَبَأُ الْعَظِيمِ کہا گیا ہے۔

فرمایا یہ لوگ اُس بڑی خبر کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ کہ جس کے متعلق وہ خود اختلاف فرماتے ہیں۔ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ اختلاف کی صورت یہ ہے۔ کہ کوئی تو قیامت کو مانتا ہے۔ اور کوئی اُسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مُؤْمِنِينَ، أَنْبِيَاءَ علیہم السلام کے ارشاد کے مطابق وقوع قیامت پر یقین رکھتے ہیں جب کہ کفار اس سے انکاری ہیں۔ اور طرح طرح کی یہودہ باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کسی کو مگر جی اٹھتے نہیں دیکھا۔ کوئی کہتا ہے کہ عذاب و ثواب کوئی چیز نہیں۔ جسم کا دوبارہ پیدا ہونا محال ہے۔ کیونکہ نئی زندگی روح کے لیے ہے۔ جسم کے لیے نہیں ہے۔

ان تمام شبہات و اختلافات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا كَلَّا یعنی ہرگز نہیں یہ صرف ردع و زجر کے لیے آتا ہے۔ یعنی جو کچھ تم سمجھ رہے ہو، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ سَيَعْلَمُونَ یہ لوگ عنقریب جان لیں گے۔ تاکہ اُچھر فرمایا كَلَّا سَيَعْلَمُونَ خبردار عنقریب ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ کہ قیامت ایک حقیقت ہے۔ اور قطعی طور پر آنے والی ہے اس سے انکار کرنا باطل ہے۔ اور حماقت کی نشانی ہے۔

پہلی سورۃ میں فرمایا أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ کیا ہم نے تمہیں حقیر قطرہ آب سے پیدا نہیں کیا؟ اس جگہ قدرتِ خداوندی کا ذکر کر کے وقوع قیامت پر دلیل قائم کی جا رہی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق اور علیمِ کل ہے وہ یقیناً قیامت برپا کر سکتا ہے۔ جس نے انسان کو حقیر خود تخلیقِ انسانی قیامت پر دلیل ہے

قطرہ آب سے پلٹیاں مے مے کر سمیع و بصیر پیدا کیا، وہ دوبارہ زندہ کر کے محاسبہ کیوں نہیں کر سکتا۔

زمین گہوارے

پہلی سورۃ میں فرمایا تھا کہ ہم نے زمین کو سیٹھنے والی بنایا ہے۔ زردوں کو بھی سمیٹتی ہے۔ اور مردوں کو بھی یہی اپنے اندر پناہ دیتی ہے۔ اس جگہ فرمایا اَلَوْ جَعَلِ الْاَرْضَ مِهْداً کیا ہم نے زمین کو گہوارے کی طرح نہیں بنایا۔ انسان زمین پر بالکل اسی طرح آرام کرتے ہیں۔ جس طرح بچہ گہوارے میں چین و سکون کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کو مستقر بنایا ہے۔ تاکہ وہ اپنے تمام کاروبار آسانی کے ساتھ زمین پر انجام دے سکے۔ زمین میں حیاتِ انسانی کے تمام لوازمات پیدا کیے اور اس کی ضروریات کی ساری چیزیں مہیا کیں تو گویا زمین انسان کے لیے بمنزلہ گہوارے کے ہے۔

پہاڑ کیل ہیں

فرمایا صرف زمین کو گہوارہ ہی نہیں بتایا بلکہ وَالْجِبَالِ اَوْتَاداً پہاڑوں کو زمین پر کیل بنادیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین میں اضطراب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جگہ جگہ وزنی پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین کا توازن درست ہے اور یہ ڈولنے نہ پائے۔ پہاڑوں کی تخلیق کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میدانِ زمین میں چونکہ تمام لوازماتِ زندگی مہیا نہیں ہوتے، لہذا پہاڑ پیدا کر دیے۔ ان پر درخت کثرت سے ہوتے ہیں۔ پہاڑوں سے چٹنے ابلتے ہیں۔ معدنیات حاصل ہوتی ہیں۔ جڑی بوٹیاں ملتی ہیں اور پتھر وغیرہ ملتے ہیں۔ یہ سب چیزیں انسانی ضروریات کی ہیں مگر عام طور پر میدان میں نہیں ملتیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمادیا۔ ان سے ایک طرف ضروریاتِ زندگی میسر آئیں اور دوسری طرف انہوں نے زمین پر کیلوں کا کام دیا۔ تاکہ زمین کا توازن درست ہے۔

تخلیق ازواج

اس کے بعد فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ جوڑے سے مراد، مرد و زن کا جوڑا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی دو صنف پیدا کیے۔ اور اس سے مومن، کافر، نیک، اور بدی کا جوڑا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے "خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ" یعنی حکمت خداوندی ہے کوئی ایمان لاتا ہے اور کوئی کفر کرتا ہے۔ کوئی نیک کرتا ہے اور کوئی بدی میں مبتلا ہے۔

یل منہار کے فوائد

فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُباتاً ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ سیات گہرے سکون اور آرام کو کہتے ہیں۔ سکون انسان کو نیند کے ذریعے میسر آتا ہے تاکہ اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔

انسان فطری طور پر کمزور ہے۔ جیسا فرمایا خَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا یعنی انسان مسلسل لا محدود وقت تک کام نہیں کر سکتا۔ بلکہ وقفہ وقفہ سے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے نیند کو پیدا کیا تاکہ جب انسان کام کاج کر کے تھک جائے۔ تو کچھ دیر کے لیے سو جائے، آرام کرے۔ اور پھر تازہ دم ہو کر دوبارہ کام میں لگ جائے۔

فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اور ہم نے رات کو انسان کے لیے بمنزلہ لباس کے بنایا جس طرح لباس انسان کو گرمی سردی وغیرہ سے بچاتا ہے۔ اسی طرح جب رات چھا جاتی ہے۔ تو سب چیزوں کو اپنے اندر ڈھانپ لیتی ہے۔ اور ہر چیز پر سکون ہو جاتی ہے۔ پرندے، درندے اور خاص طور پر انسان رات کو آرام کرتے ہیں لہذا رات بطور لباس پیدا کی گئی ہے۔

اطباء کہتے ہیں کہ نیند سستہ ضروریہ میں سے ہے۔ اگر انسان کو نیند میسر نہ آئے تو طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے۔ انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ جنون طاری ہو جاتا ہے۔ لہذا نیند نہایت ضروری ہے اور یہ عام طور پر رات کو ہی میسر آتی ہے۔ لہذا انسانی زندگی کے لیے دن کی طرح رات بھی ضروری ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور دن کو ذریعہ معاش بنایا۔ جس طرح آرام کے لیے رات ضروری ہے۔ اسی طرح کاروبار یا روزگار کے لیے دن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے دن کو پیدا فرمایا تاکہ لوگ کام کاج کر کے اپنے معاش کا بند و بست کر سکیں۔

عاصم ابن ابی النخع: فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے دو قسم کی فکریں بڑی ضروری ہیں ”ہَمَّانٌ لَا يَدَّبُّ الْقَوْمِ مِنْهُمَا“ هُمُ الْمَعَاشُ وَهُمُ الْمَعَادُ یعنی مومن قیامت کی فکر اور معاش کی فکر سے کبھی سبکدوش نہیں ہوتا۔ اُسے ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے کہ قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اپنے اور اہل و عیال کی پیٹ پروری کے لیے کیا کرنا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہم نے رات کو لباس بنایا اسی طرح دن کو ذریعہ معاش بنایا۔

سستہ ضروریہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے بدن کے حالات کو بدلنے والی اور حفاظت کرنے والی ہیں اور وہ یہ ہیں۔ (۱) ہوا (۲) کھانے پینے کی چیزیں (۳) نیند اور بیداری (۴) صرکہ (۵) سکون (۵) احتباس اور استفراغ (۶) احداث نفسانیہ یعنی وہ امور جو نفس کو لاحق ہو کر اس میں تغیرات کا باعث بنتے ہیں۔

کائنات کے مختلف عالم اور دیکھو! ہم نے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا مَآئِدَے اور پر سات سخت آسمان بنائے۔ کہیں آتا ہے "سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَبَاقًا" یعنی اوپر نیچے طبقات بنائے۔ یہاں پر آسمانوں کو شمار کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ آسمان تو شفاف نظر آتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں "کہ آسمانی کمرؤں کے عناصر (ELEMENTS) بھی زمین کی طرح ہی ہیں مگر وہ لطیف ہیں۔ زمین میں کثافت اور ظلمت پائی جاتی ہے۔ مگر آسمان لطیف ہیں۔ اور یہ مسلمہ اصول ہے۔ کہ کسی چیز میں جس قدر مادیت اور ظلمت ہو گی وہ کمزور ہوگی۔ اور دوسری چیز جس قدر لطیف ہوگی، اسی قدر طاقتور ہوگی۔ دنیا مادی جہاں ہے یعنی (PHYSICAL WORLD) ہے یہ اینٹ اور پتھر والا جہاں کمزور ہے اس سے زیادہ لطیف جہاں عالم مثال ہے۔ زمین میں جو چیز بھی نظر آتی ہے۔ پہلے عالم مثال میں آکر قائم ہوتی ہے۔ پھر یہاں آتی ہے۔ عالم مثال، اس مادی اور ناسوتی جہاں سے بہت قوی ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور جہاں عالم ملکوت ہے۔ جو ملائکہ اور ارواح کا جہاں ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور عالم جبروت ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے آسمان اور اس کی صفات سے ہے۔ اور آخر میں عالم لاہوت ہے۔ اس عالم تک کسی کی رسائی ممکن نہیں۔

الغرض حکمائے الہی اس طریق پر سوچتے ہیں۔ وہ بلندی سے نیچے کی طرف آتے ہیں۔ مادہ اور توانائی سب سے بلند تر ایک ذات ہے۔ جو وجود کی مالک ہے۔ وجود سب چیزوں پر حاوی ہے۔ اس کے بعد اس کے آسمان اور صفات کا درجہ ہے۔ ان میں بڑی قوت ہے۔ پھر ملکوت کا درجہ ہے۔ اس میں بھی بڑی طاقت ہے۔ پھر عالم مثال کا جہاں ہے۔ یہ بھی بڑا طاقتور ہے۔ اس کے بعد یہ مادیت کا جہاں ہے۔ یہاں پر وہ درسامندان یعنی مادی حکماء آکر مل جاتے ہیں۔ سائنس دان مادیت سے شروع کرتے ہیں۔ مادیت کو تلاش کرتے ہیں۔ عناصر وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے انکشافات کرتے ہیں۔ انہیں آہستہ آہستہ معلوم ہوتا ہے کہ مادے سے طاقتور

کوئی چیز بھی موجود ہے۔ اس طرح سائنس دان مختلف تجربات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مادہ کوئی چیز نہیں، اصل چیز توانائی ہے۔ یہ اٹیم بم توانائی پر ہی مبنی ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا بم نہیں۔

اس کے پھٹنے سے اس قدر توانائی خارج ہوتی ہے کہ دس بارہ میل تک کے علاقہ میں اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ سب کو فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ یہ صرف مادی توانائی کا ذکر ہے۔ سائنس دان تو عالم مثال تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ حالانکہ علمائے ربّٰیّین اوپر کے تمام جہانوں کے بارے میں مطالعہ رکھتے ہیں۔

بہر حال آسمانوں کو شدّاداً اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت طاقتور ہیں۔ زمین کی نسبت وہ لطیف ہیں۔ اور زیادہ طاقتور ہیں۔ جتنا کوئی جہان لطیف ہوگا، اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ جبرائیل امین علیہ السلام ایک لطیف مخلوق ہے۔ اس کی توانائی کا اندازہ مادی مخلوق نہیں کر سکتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت رکھی ہے کہ چاہے تو ایک پر کے ساتھ ساری دنیا کو ملیا میٹ کر دے۔ یہ لطیف چیز ہے۔ اس طرح آسمان بھی لطیف ہیں۔ اس لیے انہیں شدّاد یعنی طاقتور کہا گیا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا اور ہم نے ایک چمکتا ہوا چراغ رکھا ہے۔ اس سے مراد سورج ہے۔ جو ان آسمانوں میں رکھا ہوا ہے۔ نہ اس میں پٹرول ڈالا جاتا ہے۔ اور نہ ہی کوئی اور ایندھن۔ مگر جب تک اس کو قائم رکھنا منظور خداوندی ہے، یہ اسی طرح چمکتا دکتا ہے گا۔ اور حرارت اور توانائی بہم پہنچاتا ہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس نظام کو تبدیل فرمائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس قسم کے اشارات اگلی سورتوں میں بکثرت ملتے ہیں۔ مثلاً إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ۔ جب سورج کی روشنی لپیٹ دی جائیگی اور یہ سارا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا۔

پانی ایک عظیم
نعمت ہے

فَرَمَا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا اور ہم نے آسمان کی طرف سے نچڑنے والے بادلوں سے (زور سے بہنے والا پانی اتارا، جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ بادل پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو نچڑتے ہیں۔ اور جتنا پانی بہانا مقصود ہوتا ہے بہ جاتا ہے۔ اور پانی بہانے سے مقصود یہ ہے لِيُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا تاکہ اس سے دانے اور سبزہ اگائیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا اور گھنے باغ پیدا کریں۔ جو کہ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَا نِعَامَ لَّكُمْ تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔

فیصلے کا دن

اے انسان! اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین میں اُسی طرح قائم کیا ہے جس طرح کسان زمین میں دانہ بوتا ہے اور پھر فصل پکنے کا انتظار کرتا ہے۔ تاکہ ایک دن فصل کی کٹائی کرے جس طرح

فصل کی کٹائی کا وقت مقرر ہے۔ اُسی طرح اِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا اِنْسَانِ کے لیے فیصلہ کا ایک دن مقرر ہے۔ نیکی اور بدی، مومن اور کافر جدا جدا ہو جائیں گے حالانکہ آج بڑے بھلے ہیں اس دن ہر چیز اپنے مرکز تک پہنچے گی۔ یہ فیصلے کا دن ہو گا۔ اس کے بعد اس دن کی کیفیات بیان کی گئی ہیں۔ جو اگلے درس میں آئیں گی۔

(آیت ۱۸ تا ۳۰)

درس دوم

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۝ ۱۸ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝ ۱۹ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝ ۲۰ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝ ۲۱ لِلطَّغْيِينِ مَابًا ۝ ۲۲ لِبِشِينٍ فِيهَا أَحْقَابًا ۝ ۲۳ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝ ۲۴ إِلَّا حِيمًا وَغَسَاقًا ۝ ۲۵ جَزَاءُ وِفَاقًا ۝ ۲۶ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝ ۲۷ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ۝ ۲۸ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۝ ۲۹ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَ كُمْ إِلَّا عَذَابًا ۝ ۳۰

۱

ترجمہ: جس دن صور میں پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوج در فوج ۱۸ اور آسمان کھول دیے جائیں گے پس وہ دروازے دروازے نظر آئیں گے ۱۹ اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ جھکتی ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے ۲۰ بیشک دوزخ تاک میں ہے ۲۱ (وہ دوزخ) سرکش لوگوں کا ٹھکانا ہے ۲۲ ٹھہریں گے اس دوزخ میں قرن ہا قرن ۲۳ ان کو جہنم میں نہ تو ٹھنڈک نصیب ہوگی اور نہ ہی (پینے کے لیے) کوئی مشروب (میا کیا جائے گا) ۲۴ سوائے اس کے کہ ان کے لیے کھوتا ہوا پانی ہوگا اور (نخموں سے بننے والی) پیپ ہوگی ۲۵ یہ سزائیں ان کے اعمال باطلہ کا (پورا پورا بدلہ ہوگا) ۲۶ بے شک وہ دنیا میں بہتے ہوئے آخرت کے حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے ۲۷ اور یہ لوگ ہماری آیتوں کو بہت زیادہ جھٹلاتے تھے ۲۸ اور ہم نے ہر چیز کو کتاب میں شمار کر رکھا ہے ۲۹ اب (اس عذاب کا مزہ) چکھو۔ پس ہم نہیں زیادہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب ۳۰

گزشتہ سے پیوستہ

سابقہ درس میں انسان کی پیدائش اور اس کی ضروریات کا ذکر کیا تھا اور پھر یہ کہ اِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا فِصْلے کا ایک دن مقرر ہے۔ ہر نیک و بد کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا ملے گی اس درس میں اس دن کی بعض تفصیلات ہیں۔

فراہم فیصلے کا مقررہ دن وہ ہوگا جس دن يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ صور میں پھونکا جائے گا۔ حدیث

شریعت میں صُور کی تشریح موجود ہے۔ صحابہ کرامؓ نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صور کو ایک سینگ کی مانند سمجھو جس کا ایک کنارہ باریک اور دوسرا پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام فرشتہ صور کے باریک کنارے میں پھونک مائے گا۔ جو کھلے دہانے سے پھیلے گی۔ قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ صور دو دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلی پھونک پر تمام جانداروں پر موت طاری ہو جائے گی۔ یہ سارا نظام درہم بہم ہو جائے گا۔ یہ فنا کا صور ہو گا۔ جب دوسری دفعہ صور پھونکا جائے گا۔ تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ اور پھر ان کا محاسبہ ہو گا۔ اس کی تفصیلات موجود ہیں۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے اور دوسرے صور کے درمیان چالیس سال کی مسافت ہے۔ صحابہؓ نے پوچھا کہ چالیس سال؟ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ صحابہؓ نے پھر پوچھا کہ! چالیس دن؟ انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ بہر حال دو صور کے درمیان چالیس دن یا چالیس سال کی مسافت ہوگی۔ پہلی بار صور پر تمام نظام ملامیٹ ہو جائے گا۔ اور دوسری بار صور پر پھر زندہ ہو جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ”كَيْفَ اَنْعَمُ وَقَدْ اَلْتَمَّ صَاحِبُ الْقُرْنِ الْقُرْنَ وَحَتَّى جَبْهَتَهُ وَاَصْغَى سَمْعَهُ يَنْتَظِرُ اَنْ يَوْمِرَ اَنْ يَنْفَخَ فَيَنْفَخُ“ میں کس طرح خوش رہ سکتا ہوں جب کہ صور پھونکنے والے فرشتے نے صور منہ میں پکڑا ہوا ہے پیشانی جھکائی ہوئی ہے۔ اور کان لگائے ہوئے منتظر ہے کہ کب حکم ہو اور وہ پھونک مائے۔

امام ابن عربی صاحب کشف بزرگوں میں سے گزرے ہیں ان کا بیان ہے کہ وہ صور اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان صور کے دہانے میں پڑے ہوئے ہیں جب اس میں پھونک ماری جائے گی۔ تو ارض و سما کی تمام چیزیں درہم بہم ہو جائیں گی۔ یہ امام صاحب کی کشفی بات ہے۔ کسی روایت سے ثابت نہیں۔

تو فرمایا جس دن صور پھونکا جائے گا فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا تو تم چلے آؤ گے فوج در فوج، غول کے غول یا جھنڈ کے جھنڈ۔ دوسری آیت میں وضاحت ہے۔ کہ جس طرف سے آواز آرہی ہوگی۔ لوگ اُس طرف ایسے دوڑیں گے، جیسے تیر تھلنے کی طرف جاتا ہے۔

وقت خوف و دہشت طاری ہوگی۔ "وَالْمَلٰٓئِكُ عَلٰی اَرْجَائِہَا" فرشتے کناروں پر ہوں گے جاملین عرش کی تعداد دگنی ہو جائے گی جیسا کہ فرمایا "وَيُحْمِلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةً" اس دن عرش الہی کو تھامنے والے فرشتوں کی تعداد چار سے بڑھ کر آٹھ ہو جائے گی۔ عرش الہی پر قمری تجلی نازل ہوگی۔ جس سے ثقل بڑھ جائے گا۔ ہر چیز پر خوف طاری ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ پہاڑ جو آج اس قدر مضبوط نظر آتے ہیں۔ اس دن سراب نظر آئیں گے۔

دوزخ ناک
میں ہے۔

اس کے بعد فرمایا اِنْ جَہَنَّمَ کَانَتْ مِرْصَادًا بے شک دوزخ ناک میں ہے۔ یعنی گنہگاروں، نافرمانوں اور خدا کی توحید اور قیامت کے منکرین کے انتظار میں ہے۔ کہ وہ کب اُس کا شکار بنتے ہیں لِلطَّٰغِيْنَ مَابَآءٌ وہی سرکش لوگ جنہوں نے اطاعت کی بجائے معصیت کا راستہ اختیار کیا۔ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ اُن کا ٹھکانا یقیناً جہنم ہے۔ جہنم اور اس کے فرشتے ایسے لوگوں کا انتظار کرتے ہیں۔

فرمایا اس قسم کے برکردار لوگ لِبٰشِیْنٍ فِہَا تَھْطَرْنَ گے اس دوزخ میں اَحْقَابًا قَرْنَ ہا قَرْنَ تک۔ احقاب، حقب کی جمع ہے۔ بعض مفسرین کرامؒ فرماتے ہیں کہ ایک حقب انہی سال کے برابر ہے۔ حضرت علیؑ سے حقب کے متعلق دریافت کیا گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حقب اسی سال کا ہوتا ہے۔ ایک سال بارہ مہینہ کا اور ایک مہینہ تیس دن کا۔ اور ایک دن موجودہ دنیا کے حساب سے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ اس لحاظ سے قیامت کا ایک حقب اس دنیا کے دو کمر وڑھیا سی لاکھ سال کے برابر ہوگا۔ اور منکرین کو قمر ہا قمر تک وہاں رہنا ہوگا۔ بعض مفسرینؒ فرماتے ہیں کہ احقاب سے مراد دائمی رہنا ہے۔ یعنی کفار و مشرکین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔

عرب اپنے محاورے میں حقب کا لفظ بغیر محدود زمانے کے لیے بولتے ہیں۔ "کتاب الحماسۃ" میں کچھ اشعار ہیں جن میں صاحب خانہ اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے۔

یَا رَبَّةَ الْبَيْتِ قُوْنِيْ عَنِ صَاعِدَةٍ
لے گھر کی مالکہ اٹھ کھڑی ہو اس حال میں کہ تو عزت والی ہے

صَبَّحَ إِلَيْكَ وَحَالَ الْقَوْمِ وَالْقُرْبَا

ان مہمانوں کے کجاوے اور ہمتیار اپنے پاس رکھ لے

وَقُلْتُ لَمَّا غَدُوا أَوْصِي قَعِيدَتَنَا

اُحد میں نے کہا جب انہوں نے صبح کی (جانے کا وقت ہوا) اس حال میں کہ میں اپنے گھر والی کو نصیحت کر رہا تھا: پھر جب صبح کو اُن کے رخصت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے

عَدِّي بَيْنِكَ فَلَمْ تَلْقِيَهُمْ حَقَبًا

ان مہمانوں کو کھانا کھلا جو بمنزلہ تیرے بیٹوں کے ہیں۔ پس تو ان سے نہیں ملے گی مدت دراز تک یعنی یہ ان آدمیوں پر سفر کرنے والے مسافر ہیں۔ کوئی جان پہچان والے تو ہیں نہیں فَلَمْ تَلْقِيَهُمْ حَقَبًا اب ان سے تیری ملاقات احتساب کے بعد یعنی بغیر محدود زمانے کے بعد ہی ہو سکتی۔ تو گویا حَقَب کا لفظ بغیر محدود زمانے پر بولا جاتا ہے۔ لہذا مفسرین فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا سے ایمان کی دولت سے خالی گئے ہیں۔ وہ ابدی طور پر جہنم میں رہیں گے۔ ان کی رہائی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔

مومنین کا تذکرہ

البتہ ایسے ایماندار جو دنیوی زندگی میں معصیت میں مبتلا ہوئے اور بغیر توبہ کے رخصت ہو گئے۔ اُن کو بھی سزا تو ملے گی مگر وہ تذکرہ کے لیے ہوگی۔ ایسے لوگوں کو ان کے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے مختلف مدت کی سزائیں دی جائیں گی۔ کوئی ایک گھڑی بھر دوزخ میں ہے گا۔ کوئی ایک دن اور کوئی ہزار سال۔ جس نوع کے جرائم انہوں نے کئے ہوں گے۔ ان کے مطابق انہیں سزا ملے گی۔ مگر آخر کار انہیں دوزخ سے رہائی حاصل ہو جائے گی۔ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں رہیں گے۔ امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ اس بابے میں تمام صحابہؓ، محدثین کرام اور علماء کا اتفاق ہے کہ اہل توحید ابدی طور پر جہنم میں نہیں رہیں گے بلکہ حسب حال سزا کاٹ کر جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس کی پوری تفصیل احادیث میں موجود ہے۔

دوزخیوں کی سزائیں

دائمی طور پر جہنم رسید ہونے والے بے ایمانوں کے متعلق فرمایا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا

ایسے لوگوں کو جہنم میں نہ تو ٹھنڈک نصیب ہوگی اور نہ ہی انہیں پینے کے لیے کوئی مشروب مہیا کیا جائے گا۔ الْأَحْيَاءُ وَغَسَّاقًا سوائے اس کے کہ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اور زخموں سے بہنے والی پیپ ہوگی حمیمہ اس کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں جب وہ بجاپ بننے کے قریب ہو جائے، یعنی جس کے بعد صارت کا مزید درجہ نہ ہو۔ دوزخ کی اس قسم کے پانی کو پینے کی کوشش کریں گے تو اس کا ایک گھونٹ آنٹوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ پھر اپنی جگہ قائم ہوں گی دوبارہ پیتیں گے تو پھر وہی حشر ہوگا۔ جیسا کہ انسانی جلد کے متعلق آتا ہے۔ کہ دوزخ کی آگ جلد کو جلا کر رکھ دیگی مگر وہ بالکل کوئلہ ہو کر تو نہیں رہ جائیگی، بلکہ جلی ہوئی کھال کی جگہ نئی جلد لے لے گی۔ اور پھر وہ بھی جل جائے گی۔ یہ عمل مسلسل جاری ہے گا۔

انہیں پینے کے لیے جو پیپ دی جائے گی۔ وہ سخت بدبودار ہوگی۔ حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ دوزخ کی اس پیپ کا ایک ڈول بھر کر دنیا میں پھینک دیا جائے۔ تو اس کی بدبو سے کوئی چہینہ کھالے پینے کے قابل نہ ہے۔ زمین کی نشوونما کی طاقت ہی ختم ہو جائے۔ اور بدبو ناقابل برداشت ہو جائے۔

دوزخ کی ان سزاؤں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا جَزَاءُ وَفَاقًا یہ سزائیں ظلم و زیادتی کی بات نہیں ہوگی۔ بلکہ کفار و مشرکین اور بدکردار لوگوں کے لیے ان کے اعمال باطلہ کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ فرمایا یہ سخت سزائیں اس لیے دی جائیں گی کہ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا دنیا میں بہتے ہوئے وہ آخرت کے حساب کتاب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے۔ رجاء کا معنی توقع بھی ہے اور ڈر بھی۔ یہاں مراد دونوں معنی لیے جاسکتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کو نہ تو محاسبے کی توقع تھی نہ ہی یہ اُس سے خوف کھاتے تھے۔ وہ تو وقوع قیامت کے ہی منکر تھے۔ حساب کتاب تو بعد کی بات ہے۔ وہ تو قیامت کے متعلق ہی بہودہ قسم کے سوالات کرتے تھے۔ اور آپس میں اختلافات رکھتے تھے۔

سزا کی دوسری وجہ یہ بیان فرمائی وَكُذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا کہ یہ لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی۔ قیامت اور محاسبے کی تکذیب کی۔ کہتے تھے۔ تم

سزا کی وجوہات

جھوٹ کہتے ہو۔ اللہ نے کوئی شریعت نازل نہیں کی۔ کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ لہذا اس تکذیب کی وجہ سے انہیں دوزخ کی سزائیں دی جائیں گی۔

ہر چیز کا ریکارڈ
موجود ہے

فرمایا کفار ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ہم نے ہر چیز کو کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ ازل سے لے کر اب تک کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور لوح محفوظ، فرشتوں کے رجسٹروں اور انسانوں کے اعمال ناموں میں محفوظ ہے۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ جس دن انسان اپنے سامنے اس رجسٹر کو کھلا پائے گا، جس میں اس کا ایمان نہ درج ہے۔ تو تعجب کے گا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَيِّرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا یہ عجیب نوشتہ ہے۔ جس میں ہر چھوٹی بڑی چیز درج ہے۔ انسان یہ دیکھ کر دنگ رہ جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں جو بھی نیکی یا بدی کی تھی۔ سب وہاں موجود ہے۔

دامی اور عارضی
عذاب

ایسے لوگوں کے لیے حکم ہوگا۔ فَذُوقُوا فَلَنْ تَزِيدَ كُفْرًا اب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ ہم نہیں زیادہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب۔ یہ تمہاری ہی کمائی کا نتیجہ ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدًا یہ تمہارے ہاتھوں کا آگے بھیجا ہوا تو شہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ بلکہ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ لہذا اس عذاب کا مزہ دامی طور پر چکھو۔ تو دنیا میں بڑا غالب اور عزت دار تھا ظاہر ہے۔ کہ یہ حکم کفار و مشرکین کے لیے ہوگا، جو ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ کبار کے مرتکب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ مگر نہ اہل ایمان جو معصیت میں مبتلا ہوئے اور بغیر توبہ مر گئے۔ وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتتے کے بعد دوزخ سے نکل جائیں گے۔ اور ایمان کی بدولت اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے۔

إِنَّ لِّلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۖ ﴿٣١﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۖ ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۖ ﴿٣٣﴾
وَكَأْسًا دِهَاقًا ۖ ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذْبًا ۖ ﴿٣٥﴾ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ
عَطَاءً حِسَابًا ۖ ﴿٣٦﴾ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ
لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۖ ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ
لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أِذْنٌ لَّهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۖ ﴿٣٨﴾ ذَلِكَ الْيَوْمُ
الْحَقُّ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ۖ ﴿٣٩﴾ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا
يَوْمَ يَنْظُرُ السَّرَّاءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَكْتُمُنِي كُنْتُ تُرَابًا ۖ ﴿٤٠﴾

۲۰

ترجمہ :- بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے ﴿۳۱﴾ (ان کے لیے) باغ اور انگوروں کے گچھے ہونگے ﴿۳۲﴾
اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہوں گی ﴿۳۳﴾ اور (جنتیوں کے لیے) پیالے بھر پڑ ہوں گے ﴿۳۴﴾ جنت میں کوئی
لغویا جھوٹی بات نہیں سنیں گے ﴿۳۵﴾ یہ بدلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے حساب سے دیا ہوا ﴿۳۶﴾
جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ہر اس چیز کا رب ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے نہایت رحم
والا (اس کی مخلوق میں سے) کوئی اس کے سامنے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ﴿۳۷﴾ جس دن روح
اور فرشتے قطار در قطار کھڑے ہوں گے وہاں کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جسے رحمن اجازت
دے گا اور وہ شخص بات بھی ٹھیک کہے گا ﴿۳۸﴾ یہ دن بحق ہے پس جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانا
پکڑے ﴿۳۹﴾ بے شک ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے جس دن دیکھے گا آدمی جو
اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور کافریوں کے گاکہ کاش میں مٹی ہوتا ﴿۴۰﴾

اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا حال بیان فرمایا ہے۔ اور یہ کہ "إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ
مِيقَاتًا" فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ وہ لازماً آنے والا ہے۔ اُس دن ہر شخص کو اپنے اعمال کے
اعتبار سے جدا کیا جائے گا۔ نیک و بد اپنے اپنے گروہوں میں علیحدہ علیحدہ ہوں گے، نیکوکار، اللہ کی
توحید کو ماننے والے الگ ہوں گے۔ مکذبین اور قیامت پر یقین نہ رکھنے والے الگ ہوں گے۔ مکذبین

گذشتہ سے پیوستہ

کا جو حشر قیامت کو ہونے والا ہے۔ اُس کا بیان بھی گذشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ اب اس درس میں متقین کے حالات بیان ہوں گے۔ الغرض اس سورۃ میں قیامت کا حال کاشتکار کی ذہنیت کے مطابق بیان کیا گیا ہے جس طرح کسان زمین کاشت کرنے کے بعد فصل کی کٹائی کا منتظر رہتا ہے اس طرح اللہ نے انسان کو زمین میں قائم کیا۔ اب قیامت کے مقررہ دن کو اس کا محاسبہ ہو گا۔

متقین کیلئے
الغامت

قرآن پاک کا ایک عام اسلوب بیان ہے۔ کہ جہاں گنہگاروں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ نیکو کاروں کا بھی بیان ہے۔ جہاں جہنمیوں کی سزا کو بیان کیا، وہاں جنتیوں کے انعامات کا بھی ذکر کیا۔ گذشتہ سورۃ میں مکذبین کے متعلق فرمایا "وَلِلَّيْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا" وہاں متقین کے متعلق فرمایا "إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ" یعنی متقین نعمت کے باغوں، چشموں اور سایوں میں ہوں گے۔

اس سورۃ میں بھی مکذبین کا حال بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔ "إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا" بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ مَفَازَ فوز سے ہے، جس کا معنی مراد کو پہنچنا یعنی کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اب کامیابی کیا ہے۔ ہماری دنیوی زندگی کے لحاظ سے لوازمات زندگی کے حصول کا نام کامیابی ہے۔ انسان کے ذہن میں کامیابی کا نقشہ اس قسم کا آسکتا ہے۔ کہ جسمانی طور پر تندرستی ہو۔ روحانی طور پر راحت آرام و سکون ہو۔ اہل و عیال، مال و دولت، خوراک، لباس غرض کہ ضروریات کی تمام اشیاء میسر ہوں، یہی کامیابی ہے۔ کسی قسم کا رنج و غم نہ ہوں، نہ کوئی جسمانی تکلیف ہو، اور نہ روحانی کُلفت ہو۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر جنت میں داخل کیا تو فرمایا "أَلَّا تَجُوعَ" قَهْمًا وَلَا تَعْرَى تمہیں نہ بھوک کا خطرہ ہو گا نہ پیاس کا۔ لباس نصیب ہو گا، برہنہ یا دھوپ اور گرمی کا احساس نہ ہو گا۔ بہترین محل بھی نصیب ہو گا۔ یہی کامیابی ہے۔ بہشت میں پہنچنے والے ہر انسان کی کامیابی کا جو تصور قرآن پاک نے پیش کیا ہے۔ وہ اس قسم کا ہے جس طرح اس دنیا میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے۔ حکومت، مال و دولت، محلات نوکر چاکر یہ تمام چیزیں ایک بادشاہ کو حاصل ہوتی ہیں۔ وہ ایک خود مختار حکمران ہوتا ہے۔ جو نظام حکومت چلاتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک عام جنتی کے متعلق فرمایا کہ اس کے ایک ہزار خادم ہوں گے، جو اُس کے

ہر حکم کی تعمیل کے لیے کمر بستہ ہوں گے۔ بعض روایات میں انسی ہزارہ خدام کا ذکر بھی آتا ہے۔ عالیشان محل میسر ہوگا۔ باغات ہوں گے اور پھر پہننے کے لیے ”وَلَبَّاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ“ ریشم کا لباس میسر ہوگا۔ باریک، موٹا، سفید، رنگین، جس قسم کا کپڑا چاہے گا، اُسے حاصل ہوگا۔

زہیب و زینت کی اشیاء میں سے سونے کے کنگڑوں کا ذکر آتا ہے کہ جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دوسری جگہ ”لَوْلُؤُا“ کا ذکر ہے کہ گلے میں پہننے کے لیے بیش قیمت موتیوں کے ہار ہوں گے۔ سورۃ اعراف میں اس طرح بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے دنیا میں بھی زینت کا سامان مباح فرمایا ہے۔ مگر قیامت کو تو ”خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ“ خالص انہیں کو نصیب ہوگا۔ برخلاف اس کے کفار زینت کے لوازمات سے محروم ہوں گے۔ ان کے لیے دکھوں اور تکالیف کے اتار ہوں گے اور دردناک عذاب ہوگا۔

تقویٰ کا مفہوم

متقی سے مراد وہ شخص ہے جو کفر و شرک سے اجتناب کرتا ہے۔ معاصی سے بچتا ہے۔ اور دنیوی زندگی نہایت احتیاط کے ساتھ بسر کرتا ہے۔ لفظ تقویٰ کے متعلق حضرت عمرؓ اور حضرت ابی بن کعبؓ کا مکالمہ موجود ہے۔ حضرت عمرؓ نے دریافت کیا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں تو حضرت ابی بن کعبؓ نے جواب میں کہا ”أَمَّا سَلَكَتَ طَرِيقًا أَشْوَكَ“ کیا آپ کو کبھی ایسے راستے پر چلنے کا اتفاق نہیں ہوا جو خار دار ہو؟ جس پر کانٹے بکھے ہوئے ہوں۔ حضرت عمرؓ نے کہا، ہاں ایسا ہوا ہے میں ایسے راستوں سے گزرا ہوں حضرت ابیؓ نے پھر پوچھا تو ایسے راستے پر آپ نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا شَرَرْتُ وَاجْتَهَدْتُ میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا۔ اور بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ کہ کہیں میرے کپڑے کانٹوں میں نہ الجھ جائیں۔ تو ابی بن کعبؓ کہنے لگے فَذَلِكَ التَّقْوَىٰ یعنی تقویٰ اسی کیفیت کا نام ہے۔ اس دنیا میں فسق و فجور اور طرح طرح کی برائیوں کے کانٹے بکھے ہوئے ہیں۔ ان برائیوں سے بچ کر نکل جانا ہی تقویٰ ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے حَقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحَقَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ یعنی جنت کو مشکلات کی بار کے ساتھ گھیر لیا گیا ہے۔ اور دوزخ کو شہوات کی بار سے جو شخص ان شہوات سے بچ کر نکل گیا، وہی متقی ہے اور جو ان

شہوات میں الجھ گیا وہ پھنس گیا۔

متقی، عقیدے اور عمل دونوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تقویٰ ایک ایسی صفت ہے جو مومن کے لیے لازم ہے اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ حکم ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ“ اے ایمان والو! اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرو۔ دل میں خوفِ خدا پیدا کرو۔ کہیں فرمایا۔ ”هٰدِيَ لِلْمُتَّقِينَ“ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے ”وَالَّتَّقُونَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ“ اے عقل والو! تقویٰ اختیار کرو۔ روزہ کے بیان میں فرمایا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کئے گئے ہیں۔ ”لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شرعی احکام کو آسانی کے ساتھ انجام دے سکو گے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سفر پر جا رہے تھے۔ عرض کیا حضور! زود دینی مجھے کچھ توشہ عطا فرمائیے۔ توشہ سے مراد وہ نصیحت ہے جو سفر میں کام آئے حضور علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا ”زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى“ اللہ تعالیٰ تجھے تقویٰ کا توشہ عطا فرمائے۔ اور جہاں تو جائے، بہتری کو پائے۔ اُس کے لیے آپ نے یہ دعا فرمائی۔ الغرض متقین وہ لوگ ہیں جو شرک، کفر اور معاصی سے بچتے ہیں۔ مشرک اور منافق کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کبیرہ گناہ کرنے والا جب تک تائب نہ ہو، متقی نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ کی برکت سے مومن کے لیے شریعت پر کاربند ہونا آسان ہو جاتا ہے۔

متقیوں کے انعامات کے متعلق فرمایا حَذَّاقٌ وَأَعْنَابًا ان کے لیے باغ اور انگوریں کے گچھے ہوں گے۔ حَذَّاقٌ حذیقۃ کی جمع ہے۔ اور یہ اُس باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد چار دیواری ہو یا کوٹھی ہو۔ ویسے عام باغ کو عربی زبان میں ریاض یا البتان کہا جاتا ہے۔

باغ اور انگور تو بہنے سننے اور کھانے پینے کا سامان ہے۔ مگر ذہنی آرام و سکون کے لیے فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا تو جوان ہم عمر عورتیں ہوں گی دوسری جگہ فرمایا زَوْجَاهُمْ مُجُورِعِينَ ایک مقام پر ارشاد ہے ”وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ“ ان کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں

کی جو ظاہر اور باطن ہر لحاظ سے پاکیزہ ہوں گی۔ شکل و صورت میں بھی نہایت اعلیٰ ہوں گی۔ اور اخلاق کے بھی بلند مرتبہ پر فائز ہوں گی۔ اُن کی خوبصورتی کا یہ حال ہوگا کہ جنتی عورت کا ایک دوپٹہ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا دُنْيَا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جنت کی عورت کے دوپٹے کی قیمت ساری دنیا اور ما فیہا ادا نہیں کر سکتے۔ سورۃ واقعہ میں عُرْبًا کا لفظ ہے جس کا معنی ہے محبت کرنے والی عورت، ہو سکتا ہے کہ عورت خوبصورت ضرور ہو مگر خاوند سے متنفر ہو۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا بلکہ جنتی مردوں کو محبت کرنے والی عورتیں نصیب ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی۔ بعض اوقات عمر کے تفاوت کی وجہ سے بھی طبیعت میں تکرر پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہوگی مرد و زن سب ہم عمر ہوں گے۔ نیز حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا يَفْنَىٰ شَبَابُهُ اُن کی جوانی کبھی ضائع نہیں ہوگی؛ ہمیشہ نوجوان رہیں گے۔ اُن کا لباس بھی کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا۔

فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا جنتیوں کے لیے لبریز پیالے ہوں گے، جن سے وہ سرور حاصل کریں گے۔ انہیں شراب طور سے نوازا جائے گا۔ اس دنیا والی گندی، نشہ آور، قے آور، گالیاں بکنے اور دنگ فساد کرنے والی شراب نہیں ہوگی۔ بلکہ ایسی عمدہ شراب حاصل ہوگی، جس سے سرور حاصل ہوگا۔ ان لوگوں نے دنیا میں سختیاں برداشت کیں، صبر و شکر کا دامن تھا مادی نئی نعمتوں سے محروم رہے، اس کے بدلے میں انہیں شراب طور کے جام نصیب ہوں گے۔ دہاق بھرے ہوئے پیالے کو کہتے ہیں جو انہیں حاصل ہوں گے۔

فرمایا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جنتی جنت میں کوئی لغویا جھوٹی بات نہیں سنیں گے وہاں کوئی بیہودہ بات چیت نہیں ہوگی بلکہ ہر طرف خیر و برکت کی باتیں ہوں گی جیسا کہ سورۃ واقعہ میں "إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا" جس طرف جائیں گے فرشتے سلام کریں گے، کوئی گالی گلوں، تحسخر و استہزاء یا ذلت و رسوائی والی بات نہیں سنی جائے گی۔ نہ کوئی جھوٹی بات ہوگی۔ جنت ان بُری چیزوں سے مکمل طور پر پاک ہوگی۔ یہ جنت والوں کے انعامات ہوں گے۔

شراب طور

وہاں لغویات
نہیں ہوں گی

جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ يَهْدِيهِ إِلَىٰ عَمَلٍ مُّطَابِقٍ لِّمَا كُنتَ تَعْمَلُ

بجائیوں کے مدارج

حساب دیا ہوا۔ یعنی جیسا کسی کا عمل ہوگا اس کے مطابق اُسے بدلہ دیا جائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا

مَوْلَىٰ كُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ط ہر انسان کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا جس اخلاق و کردار کا کوئی مالک ہوگا۔ اُس کے مطابق اُسے درجات حاصل ہوں گے۔ شہدار کا درجہ اسی لیے بلند ہے کہ انہوں نے بڑا بلند کام انجام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں اور ہر درجے کا دو سکر سے فاصلہ اس قدر ہے، جتنا زمین سے آسمان کا۔ تو گویا

جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَاباً بِجَنَّتَيْكَ

کو اپنے رب کی طرف سے انعامات ملیں گے اور جہت حاصل ہوں گے جو ان کے اعمال کے مطابق ہوں گے۔

فرمایا رب وہ ہے جو رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ وَمَا يَنْتَهِمُ آ اور ہر اس چیز کا رب ہے جو آسمان و زمین کے درمیان موجود ہے۔ رب اور مربی کوئی مختلف ہستیاں نہیں ہیں۔ بلکہ زمین، آسمان اور فضاء میں پائی جانے والی ہر چیز کا خالق بھی وہ ہے اور ہر چیز کو درجہ کمال تک پہنچانے والا یعنی مربی بھی وہی ہے الرَّحْمَنُ نہایت ہی مہربان ہے۔ یہ اُسکی صفت رحمن کی وجہ سے ہی متقین کو اعلیٰ مقام حاصل ہوں گے۔ یہ اُسی کی مہربانی کا کمر ثمرہ ہے اسی لیے اسکی صفات رحمن اور رحیم ہیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں اللہ ذاتی نام ہے۔ اور رحمن و رحیم صفاتی نام ہیں۔ ان اسماء کی تفسیر مفسرین کرامؒ یوں کرتے ہیں کہ رَحْمٰنُ الدُّنْيَا وَرَحِیْمُ الْاٰخِرَةِ لفظ رحمن میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ یعنی باری تعالیٰ دنیا میں ہر ایک پر مہربان ہے نیک و بد مومن و کافر ہر ایک کو دینیوی العلامات سے نواز رہا ہے اور رحیم سے مراد آخرت کی مہربانی ہے۔ جو صرف مومنین کو حاصل ہوگی۔ کفار اس سے محروم رہیں گے۔ کیونکہ وہ جزائے عمل کا موقع ہوگا۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کی مالک و مختار ہے لہذا لَا یَسْبِقُ لَکُمْ مِنْهُ خَطَاباً
اُس کی مخلوق میں سے کوئی اس کے سامنے بات کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ کسی کو یہ ہمت نہیں

ہوگی۔ کہ وہ از خود اپنے پروردگار کے سامنے بات کہ سکے۔ کسی کی مجال نہیں جو دم مار سکے۔ ہر چھوٹا بڑا اس کے سامنے عاجز بندہ کی حیثیت میں پیش ہوگا۔ ملائکہ۔ مقربین شہداء، صالحین، مومنین سب کے سب عاجز ہوں گے۔ اس کے سامنے بات کہہ نہ سکی کوئی جرأت نہیں کہہ سکیگا۔

لفظ روح
کی تشریح

روز قیامت کی مزید تشریح بیان کی گئی ہے۔ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا جس دن روح اور فرشتے قطار در قطار کھڑے ہوں گے۔ قیامت کا دوسرا جگہ بچ جائے گا۔ انسان فوج در فوج آئیں گے۔ ملائکہ صف در صف کھڑے ہوں گے اور روح بھی حاضر ہوگی۔ روح کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ قرآن پاک کو بھی لفظ روح سے تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اٰمِرِنَا اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو وحی کیا۔ قیامت والے دن روح یعنی قرآن پاک سفارشی بن کر آئے گا ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اس کو مانتے تھے اور اسکی تلاوت کرتے تھے۔ روح سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام بھی ہیں۔ جیسا کہ سورۃ قدر میں ہے۔ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيْهَا یعنی اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ تو گویا جبرائیل علیہ السلام اس دن موجود ہوں گے۔ اور سب کے فیصلے کئے جائیں گے۔

روح عظم

حضرت شاہ ولی اللہ کی حکمت اور فلسفے میں روح سے مراد روح انسانی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ روح انسانی بھی حاضر ہوگی۔ اس کو روح عظم بھی کہا جاتا ہے۔ بعض احادیث میں اس روح کے بارے میں آتا ہے۔ کہ اس کی ہزار زبانیں ہیں۔ شاہ صاحبؒ کی حکمت میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ روح اعظم عرش الہی کے نیچے موجود ہے۔ روح اعظم اور اس کا معنی یہ ہے کہ انسانوں کی جتنی روہیں ہیں وہ اس روح اعظم کا عکس ہیں۔ ہر روح انسانی کا تعلق روح اعظم کے واسطے سے تجلی عظم کے ساتھ ہوتا ہے۔ عرش عظیم پر جو تجلی عظم پڑتی ہے۔ اس سے سارا عرش رنگین ہو جاتا ہے۔ اس کا اثر کائنات پر پڑتا ہے۔ تو اس طرح ہر انسان کا تعلق تجلی عظم کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ انسانیت کا سب سے کمال درجہ ہے۔ جو شخص اس دنیا میں اس روح سے قریب ہو گا فلاح پائے گا۔ اور جتنا اس

سے بعید ہوگا۔ درجہ کمال سے دور ہوتا جائے گا۔ اس روح اعظم کی مثال مکمل انسان کی طرح ہے۔ جس طرح ایک عام انسان کے آنکھ، کان، ناک یعنی حواس ہوتے ہیں اسی طرح روح اعظم کے حواس ہوتے ہیں۔ اس روح کا عکس انسانوں میں پایا جاتا ہے تو یہ روح اعظم بھی قیامت کے روز وہاں موجود ہوگی۔ اور اگر روح سے مراد روح انسانی یا جبرائیل امین علیہ السلام ہیں تو وہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کے
ہاں سفارش کا معیار

مگر حالت یہ ہوگی کہ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ سوائے اُس کے کہ جسے رحمن نے اجازت دی ہو۔ وَقَالَ صَوَابًا اور اُس نے بات بھی ٹھیک کی ہو۔ درست بات سے مراد یہ ہے کہ کلمہ توحید پر ایمان رکھنے والا ہو جس نے زبان سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا اور اس پر یقین رکھا ہو۔ ایسے شخص کو وہاں بولنے کی اجازت ہوگی اور سفارش کرنے کا اختیار ایسے شخص کو ہی حاصل ہوگا۔

دوسری جگہ فرمایا لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، ملائکہ، انبیاء مقربین بھی سفارش نہیں کر سکیں گے مگر جن کے بارے میں اللہ راضی ہوگا۔ کہ ہاں اس کے متعلق سفارش کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ راضی اس سے ہوگا جس نے ٹھیک بات کی ہوگی۔ جس کے دل میں ایمان اور توحید موجود ہوگا۔ کسی کافر منافق یا دہریے کے متعلق کوئی سفارش نہیں ہو سکے گی کیونکہ قَالَ صَوَابًا کے تحت اُس نے ٹھیک بات ہی نہیں کی۔ الغرض کوئی بھی سفارش اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکے گی۔ حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب ہیں وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہی سفارش کریں گے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اخْرُجْ سَاجِدًا یعنی میں خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ ربّ ہو جاؤں گا۔ میرا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد! اپنا سر اٹھاؤ۔ اب سوال کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔

یہ تو نبی آخر الزمان علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ بھی بلا اجازت الہی سفارش نہیں کریں گے دوسرے انبیاء علیہم السلام کے متعلق فرمایا کہ اُس دن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر نبی کہے گا۔

رَبِّ سَلَامٌ سَلَامٌ اے پروردگار آج بچالے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ خلیل اللہ ہیں، ہماری سفارش کریں تو وہ فرمائیں گے ”اِذْ هَبُوا إِلَى الْغَيْرِیْ کَیْ دُوسرے کے پاس جاؤ۔ میرا یہ مقام نہیں ہے۔ کلیم اللہ کے پاس جاؤ۔ مجھ سے جو لغزش ہو گئی تھی اُس کے متعلق باز پرس ہو جائے گی میں کیا کروں۔ ہر ایک پر خوف طاری ہو گا۔ الغرض اُس دن سفارش اذن الہی کے بغیر نہیں ہو سکے گی اور اُسی کے بائے میں ہو گی، جس کا اعتقاد درست ہو گا اُس کے بغیر کسی کی سفارش نہیں ہو گی۔

سفارش کا
مشرکانہ عقیدہ

مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ بڑے بڑے ٹھاکر اور معبود جن کی وہ پرستش کرتے ہیں جن کے نام کی نیاز جیتے ہیں وہ ہر حالت میں سفارش کر کے بچالیں گے، ان کے عقیدے کے مطابق خدا تعالیٰ راضی ہو یا ناراض، یہ معبود ان ہر حالت میں سفارش کر کے انہیں بچالیں گے۔ اس قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دنیوی بادشاہوں پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح اس دنیا میں بادشاہ اپنے وزراء وغیرہ کی سفارش ماننے پر مجبور ہوتا ہے۔ لہذا باللہ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی سفارش ماننے پر مجبور ہوتا ہے۔ حالانکہ بادشاہ کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر اپنے مقررین کی سفارش نہیں مانے گا تو وہ بگڑ جائیں گے ایچی ٹیشن شروع کر دیں گے اور حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس قسم کا گمان بھی نہیں کیا جاسکتا۔ امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ مشرکین جبری سفارش کے قائل ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ“ ”وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ“ اس دن نہ فدیہ ہو گا نہ سفارش ہو گی۔ خاص طور پر جبری سفارش تو قطعی طور پر نہیں ہو گی۔ ہاں جس کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ اور اس نے بات بھی ٹھیک کی ہو، اس کے حق میں سفارش ہو گی۔

فرمایا ذَلِكِ الْيَوْمَ الْحَقُّ یہ دن برحق ہے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَالٍسْ جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانا پکڑے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے نیک و بد جو نسا راستہ چاہو، اختیار کر لو۔ اِنَّا اَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے۔ خبردار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے حجت پوری کر دی ہے ”وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ“

حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا“ ہم رسول بھیجے بغیر کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا۔ یَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ حَسْرَتَهُ جس دن دیکھے گا آدمی صَاقَدَمَتْ يَدُہُ جو اُس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ دوسری جگہ سورۃ منزل میں فرمایا ”وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوہُ عِنْدَ اللّٰہِ“ جو بھی تم نے آگے بھیجا ہے وہ اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اور پھر اُس کے مطابق جزا یا سزا ہوگی۔

کفار کی آخری
حسرت

اس دن کفار کی حالت یہ ہوگی وَ يَقُولُ الْكَافِرُ یَلْبِثُنِیْ کُنْتُ تُرَابًا کافروں کہے گا، کاش میں مٹی ہوتا۔ تاکہ میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔ کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی انصاف دلائیں گے۔ جس جانور نے دنیا میں کسی دوسرے جانور پر زیادتی کی ہوگی۔ اُسے اس کا بدلہ دلایا جائے گا۔ اور پھر اُن سے کہا جائے گا ”کُونُوا تُرَابًا“ مٹی ہو جاؤ۔ پھر اُن کی ضرورت نہیں ہے گی۔ ان کو فاکر دیا جائے گا۔ جانوروں کی پیدائش کا مقصد دنیا میں انسانوں کی خدمت گذاری ہے۔ قیامت کے بعد اُن کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔

اسی طرح کافر قیامت کے روز جب اپنا اعمال نامہ سامنے پائیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے، تاکہ آج حساب کتاب سے بچ جاتے۔ اُس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ کفار کہیں گے، کاش ہم عاجزی کرنے والے ہوتے۔ ہم نے دنیا میں تکبر نہ کیا ہوتا۔ کچھلی سورۃ میں ذکر آچکا ہے۔ کہ اس دنیا میں انسان کا سب سے اہم فریضہ خدا تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا ہے۔ اللہ کے حضور خشوع کرنا ہے۔ اگر دنیا میں ایسا نہیں کیا۔ تو قیامت کے روز تمنا کرے گا کاش میں نے عاجزی کی ہوتی۔ غرور و تکبر سے بچ گیا ہوتا۔ تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔

امام زکریاؑ کہتے ہیں کہ بعض واعظین نے یہاں پر کافر سے مراد شیطان لیا ہے۔ یعنی شیطان کے گا۔ کاش میں نے تکبر نہ کیا ہوتا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے شیطان ہی نے کشمکش کی تھی۔ لہذا اُس دن شیطان دیکھے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد عاجزی کی بنا پر انعام و اکرام سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ تو تمنا کرے گا۔ یَلْبِثُنِیْ کُنْتُ تُرَابًا کاش میں مٹی ہوتا یعنی میں خاک ہوتا، میرے

اندر بھی اِخْبَات پیدا ہوتا۔ نہ ناری ہوتا اور نہ غرور و تکبر میں مبتلا ہوتا شیطان نے مٹی کو ہتیر جانا تھا اور
 کہا تھا "خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَ مِنْ طِينٍ" اس روز حسرت کرے گا۔ کہ کاش میں ناری کی بجائے
 خاکی ہوتا۔ مگر اُس دن کسی کافر یا مشرک یا شیطن کی حسرت پوری نہیں ہوگی۔ جزائے عمل کا وقت ہو گا۔
 اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

سُورَةُ الزَّكَاةِ

سُوْرَةُ الزُّرْعَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتُّ وَأَرْبَعُونَ آيَةً فِيهَا لُكُونَانِ
سورة نازعات مکی ہے اور یہ چھیالیس آیات ہیں اس سورۃ میں دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَالزُّرْعَةُ غَرْقًا ۱ وَالنَّشِطُ نَشْطًا ۲ وَالسَّحَابُ سَحَابًا ۳ فَالسَّبَقُ
سَبَقًا ۴ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ۵ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۶ تَتَّبِعُنَّهَا
الرَّادِفَةُ ۷ قُلُوبٌ يُّومِئِدٍ وَاجِفَةٌ ۸ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۹ يَقُولُونَ
إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۱۰ إِذَا كُنَّا عِظَامًا مَّخْزَاةً ۱۱ قَالُوا تِلْكَ إِذَا
كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۱۲ فَالْإِسْهَى زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۱۳ فَذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۱۴

وقف لازم
وقف لازم
وقف لازم

ترجمہ :- قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر (جانوں کو) کھینچنے والے ہیں ۱ قسم ہے ان فرشتوں کی
جو گرہ کھولنے والے ہیں ۲ قسم ہے ان فرشتوں کی (جو حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے کائنات میں)
تیرتے پھرتے ہیں ۳ قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے جانے والے ہیں ۴ قسم ان فرشتوں
کی جو (امر الہی سے) تدبیر کرتے ہیں ۵ جس دن کانپے گی کانپنے والی (یعنی زمین) ۶ اس کے
پیچھے آئے گی پیچھے آئے والی (یعنی نفخہ ثانی) ۷ اُس دن بہت سے دل دھڑکنے والے ہوں گے
۸ ان کی آنکھیں پست ہوں گی ۹ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کیا ہم پھر الٹے پاؤں لوٹائے جائیں گے ۱۰
کیا جب ہم بوسیدہ (بھڑبھری) ہڈیاں ہو جائیں گے ۱۱ یہ لوگ کہتے ہیں ایسا پٹنا تو یقیناً نقصان
ہوگا ۱۲ پس بے شک وہ تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی ۱۳ پھر اچانک وہ تمام لوگ ایک چٹیل
میدان میں ہوں گے ۱۴

اس سورۃ کا نام سورۃ التَّوْحَاتِ ہے۔ اور یہ اس کے پہلے لفظ سے لیا گیا ہے۔ اس کے دو سکر نام سُبْحَت اور سَبِیْقَت بھی ہیں جو اس سورۃ کی تیسری اور چوتھی آیات سے ماخوذ ہیں۔ تاہم زیادہ رائج نام تَوْحَات ہی ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی چھیالیس آیات، ایکو اناسی الفاظ اور سات سو تیرہ حروف ہیں۔

اس کا مضمون پہلی سورۃ نبا کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ ان سورتوں میں قیامت کا ہی ذکر ہے اس کے بعد بھی دُور تک اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ہی ذکر فرمایا ہے۔ جس کے لیے مختلف طریقے اختیار کئے ہیں۔

گزشتہ سورۃ میں ایک کسان کی ذہنیت کو پیش نظر رکھ کر قیامت کا ذکر کیا گیا تھا۔ اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِیقَاتًا زمین میں دانہ بونے کے بعد کسان ایک خاص وقت تک فصل کے پچنے اور اس کے کٹنے کا منتظر رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں قائم کر کے فیصلے کا ایک دن مقرر کیا ہے۔ اور یہ بات بڑے آسان طریقے سے سمجھائی گئی ہے۔

لیکن اس سورۃ میں حکماء اور دانشوروں کی ذہنیت کے مطابق قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ پہلی سورۃ کا طرز بیان سیدھا سا دھا اور آسان تھا۔ مگر اس سورۃ میں نہایت دقیق فلسفہ پیش کیا گیا ہے۔ جسے عام آدمی نہیں سمجھ سکتا بلکہ بڑے بڑے فضلاء اور فلاسفوں کے سمجھنے کی بات ہے۔ اس میں قانون جذب و کشش کو پیش کر کے قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے۔

قرآن پاک نے قیامت کو طامۃ الکبریٰ کا خطاب دیا ہے جس کا معنی بہت بڑا ہنگامہ ہے۔ اس ضمن میں علم الفلکیات (ASTRONOMY) کے ماہرین کہتے ہیں۔ کہ کائنات میں جتنے بھی سیارے اور ستارے ہیں اور جن میں ہماری یہ زمین بھی شامل ہے۔ یہ سب قانون جذب و کشش کے تحت اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کر رہے ہیں۔ اگر جذب و کشش کا یہ مادہ نہ ہو تو یہ آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جائیں اور کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ یہ قانون کشش ہی ہے جو ہر ایک کو کھینچ رہا ہے اور تصادم سے بچائے ہوئے ہے۔

قرآن پاک میں لیا اوقات کسی معمولی واقعہ کو پیش نظر رکھ کر کوئی اہم بات سمجھائی جاتی ہے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے واقعہ سے قیامت پر استدلال کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کی طرف اشارہ کر کے قیامت کا حال بیان کیا ہے۔ اس واقعہ کی متعدد جزئیات میں قانون جذب و کشش کا فرمانظر آتا ہے۔ لہذا اس نسبت سے یہ واقعہ اس سورۃ میں بیان کیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایک بڑی نشانی دکھائی یعنی "فَارَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ" یہ بڑی نشانی عصا اور ید بیضا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نوابا کل واضح معجزات عطا کئے جیسا کہ فرمایا "رَتَسَعُ الْيَتِيمَ بِبَيِّنَاتٍ" ید بیضا میں بھی قانون جذب و کشش کام کر رہا ہے ہاتھ کو بغل میں دبا کر نکالنا اور اس میں سورج جیسی چمک پیدا ہو جانا۔ یا عصا کو سانپ کی جنس میں تبدیل کر دینا ایک بالکل بے جان چیز کا خوفناک جاندار چیز میں تبدیل ہو جانا اسی قانون کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ یہاں سے نکل جائیں۔ راستے میں بحیرہ قزم پڑا تھا جسے عبور کر کے صحرائے سینا میں پہنچنا تھا۔ بنی اسرائیل پر نشان تھے کہ سمندر کو کیسے عبور کیا جائیگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور فرمایا "اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْكَ" میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وہ ضرور میری راہنمائی کرے گا۔ سمندر میں راستہ بن جانا یہ بھی قانون جذب و کشش کا کام ہے۔ سمندر کے پانی کو کھینچ لیا گیا اور راستہ بن گیا۔ ایک دو نہیں بلکہ بارہ راستے تیار ہو گئے۔ جہاں سے بنی اسرائیل کے بارہ خاندان سات لاکھ افراد کو لے کر سمندر سے گزر گئے۔ مقصد یہ کہ اس سارے واقعہ میں جذب و کشش کا قانون کار فرما ہے۔

اس مادی دنیا میں ہم روزمرہ دیکھتے ہیں۔ کہ جب کوئی چیز تہ نشین ہو جاتی ہے۔ تو اُسے کھینچ کر باہر نکالا جاتا ہے۔ زمین کے بیکار پڑے رہنے سے اُس کی نشوونما کی قوت نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تو ہل یا ٹریکچر چلا کر زمین کو الٹ دیا جاتا ہے اور اس کی قوت روئیدگی کو باہر نکالا جاتا ہے۔ تاکہ نئی فصل کاشت کی جاسکے۔ یہاں بھی قانون جذب و کشش ہی کام کرتا ہے۔ کائنات کے نظام کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ روئے زمین پر جب ساری نیچی تہ نشین ہو جاتے گی بالکل مٹ جائے گی، تو قانون جذب و کشش کے تحت کھینچ کر دوبارہ نکالا جائے گا۔ یہی قیامت ہے۔

قیامت کیوں
ضروری ہے

تجربات کے بعد سائنس دان اس نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ کہ مادی دنیا کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ بلکہ کسی نہ کسی صورت میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسلام کا قانون بھی یہی ہے۔ کہ کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا۔

نیکی ہو یا بدی ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ جسے قیامت کے روز باہر نکال لیا جائے گا۔ اس مسئلہ کو اس طریقہ پر بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ کہ جب خیمہ کی طنابیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں۔ تو انہیں کھینچ کر خیمہ کو سیدھا کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائیگا، تو خیمہ گر جائے گا۔ بالکل اس طرح جب اس پوری کائنات کا یہ خیمہ ڈھیل پڑ جائے گا۔ زلزلے کے جھٹکے آئیں گے۔ مکانات، پہاڑ، درخت وغیرہ گر جائیں گے۔ یہ قیامت کا پہلا جھٹکا ہو گا۔ تمام نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ہر چیز فنا ہو جائیگی۔ جب دوسرا جھٹکا آئے گا۔ تو ہر مٹی ہوئی چیز کو دوبارہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ قانون جذب و کشش کے تحت ہر چیز کو باہر نکال دیا جائے گا۔ یہ نفع نمانہ ہو گا۔ الغرض وقوع قیامت کے متعلق دلیل یہ پیش کی کہ دنیا میں انجام دیا گیا کوئی بھی کام ضائع نہیں جاتا۔ نظام ہر معدوم ہو جاتا ہے، مگر حقیقت میں وہ کسی نہ کسی مقام پر محفوظ ہوتا ہے۔ جسے قیامت کے دن دوبارہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ جو کہ کوئی محال کام نہیں ہے۔ لہذا قیامت ضرور واقع ہوگی۔ اس دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کا رد فرمایا ہے۔

امام شاہ ولی اللہؒ اور دیگر مفسرین ان آیات میں آمدہ الفاظ نزع - نشطت - مُکَدِّلات کا معنی فرشتے کرتے ہیں۔ فرمایا وَاللّٰزِعَاتِ غَرْاقًا قسم ہے اُن فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر کھینچنے والے ہیں۔ یعنی انسان کی جان کنی کے وقت اُس کی جان کو اس کے جسم سے غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں۔ مندا احمدؒ کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض بدکار آدمیوں کی جان فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ جس سے انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، نفس خبیث نکلو۔ تم خبیث بدن کو آباد کئے ہوئے تھے۔ اب خدا کے غضب کی طرف نکلو۔ وہ نفس نکلتا نہیں چاہتا، مگر فرشتے اسے کھینچ کر نکال لیتے ہیں۔ کفار و مشرکین کی یہ حالت اس لیے ہوتی ہے۔ کہ ان کی صحیح منزل متعین نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے۔ اس کے بعد کچھ نہیں۔ لہذا وہ آخرت کی زندگی کی فکر ہی نہیں کرتے۔ اور جان کنی کے وقت ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔

ایک مومن شخص دنیا کی پوری زندگی میں آخرت کے لیے متفکر رہتا ہے۔ اس لیے وہ

سمجھتا ہے۔ کہ آئندہ منزل اچھی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لہند کرتا ہے۔ اس لیے جان کنی کے وقت اسے تکلیف تو ہوتی ہے مگر وہ حالت نہیں ہوتی جو کفار کی ہوتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر یقین ہوتا ہے۔ اسے اپنی منزل نظر آنے لگتی ہے۔ لہذا اسے جان کنی کی معمولی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی کو بخار کی حالت میں معمولی تکلیف ہوتی ہے۔ یا کوئی چوٹ لگ جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔

فرمایا وَالنَّشِطَاتِ نَشْطًا قسم ہے ان فرشتوں کی جو گرہ کھولتے ہیں یعنی فرشتے مؤمنین کی جان اس طرح آسانی سے نکال لیتے ہیں جس طرح کوئی گرہ آرام سے کھول لی جاتی ہے۔ پھر امر الہی کی تعمیل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حکم الہی کے مطابق اسے علیین یا سجدین میں پہنچا دیتے ہیں۔ جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ اگر مرتبہ الامؤمن ہے تو روح کو علیین میں حاضر کیا جاتا ہے وہاں رجسٹر میں اس کا اندراج ہوتا ہے۔ اور پھر اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اس طرح اگر مرنے والا کافر ہے۔ تو اسے سجین میں لے جاتا ہے۔

فرمایا وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا قسم ہے ان فرشتوں کی جو حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے کائنات میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ مومن مرنے والے کی روح فرشتے اس طرح لیجاتے ہیں۔ جیسے تیرتی ہوئی جارہی ہے۔ جان کنی کے وقت تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوتی۔ مگر اسکے بعد نہایت آرام و سکون کے ساتھ جارہی ہے۔ اور پھر یہیں پہنچیں بلکہ اس نیک روح کو لیجانے کے لیے فرشتے ایک دوسرے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیک روح کو لے جانے کے لیے فرشتے ایک دوسرے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسے پاکیزہ لباس میں لے جاتے ہیں۔

فرمایا وَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا قسم ہے ان فرشتوں کی جو امر الہی سے تدبیر کرتے ہیں۔ فرشتوں کا تدبیر کرنا دراصل اللہ ہی کا تدبیر کرنا ہے۔ کہ فرشتے اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ مُدَبِّرَاتِ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور فرشتے اس کی لطیف مخلوق ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا

حکم ہوتا ہے، اُسی کے مطابق فرشتے اس کی تدبیر کرتے ہیں۔

تخلیق کائنات
اللہ تعالیٰ کی چار
صفات پر مبنی ہے

امام شاہ ولی اللہؒ کی تفسیر کے مطابق تخلیق کائنات اللہ تعالیٰ کی چار صفات پر مبنی ہے۔ پہلی صفت ابداع ہے، جو سب سے مقدم ہوتی ہے۔ اس سے مراد کسی چیز کو بغیر کسی مادے کے پیدا کرنا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی صفت "بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ" یعنی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا بھی ہے۔ اس کا ہم معنی دوسرا لفظ فاعل بھی استعمال کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ اس لحاظ سے بدیع ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو بغیر کسی مادے یا آلے کے پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور تجلیات میں کشف پیدا ہونی اور کائنات کو باہر نکال لیا۔ یہاں بھی کشف کا قانون کام کر رہا ہے۔ ابداع کو سمجھنا آسان نہیں کیونکہ اس کی مثال اس عالم شہادت میں موجود نہیں۔ ایسے معاملات کو سمجھنے میں سخت دشواری پیش آتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت خلق ہے۔ اس سے مراد کسی چیز کو کسی مادے سے پیدا کرنا ہے جیسے "كَمْثَلِ اَدَمَ طَخَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ" آدم علیہ السلام کو مٹی کے مادے سے پیدا فرمایا۔ پہلے فرمایا تھا کہ زمین و آسمان کو بغیر کسی مادے کے پیدا کیا۔ اب جب کہ مادہ پیدا ہو گیا۔ تو اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی طرح جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ اور بعض دوسری چیزوں کو دوسرے مواد سے پیدا کیا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا ظہور ہے جیسے فرمایا "خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ" ہر چیز کو پیدا کیا۔ کسی چیز کی تخلیق کے لیے پہلے صفت ابداع آتی ہے۔ اور اس کے بعد صفت خلق کا نمبر ہے۔ تخلیق کے سلسلے میں تیسری صفت، صفت تدبیر ہے۔ اس کا معنی آگے پیچھے کرنا، موت و حیات طاری کرنا، عروج و زوال لانا ہے۔ اسی کو تدبیر کہتے ہیں۔ یہ صفت خلق کے بعد آئے گی۔ پہلے نہیں آئے گی۔

شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت تدلی ہے۔ نوع انسانی کے ہر فرد کے قلب پر تجلی الہی پڑتی ہے۔ خواہ وہ خفیف ہی کیوں نہ ہو اس کو تدلی کہا جاتا ہے جیسے فرمایا "ثُمَّ دَنَّا قَدْلِي" قیامت کے روز جب یہ راز کھلیں گے، تو وہ تجلی سخت کام کرے گی۔ اس کی

کشش اُدھر عالم بالا کی طرف ہوگی۔ اور انسان کی بُرائی نے چونکہ اسے مادیت میں ڈبو دیا ہے لہذا وہ نیچے جانے کی کوشش کرے گی، اور اس تک و دو میں انسان کو سخت تکلیف پہنچے گی۔

صور اول
و ثانی

ان تمام صفات کو بروئے کار لانے میں اسی ترتیب کے لحاظ سے قوت صرف ہوگی۔ پہلی صفت ابداع میں سب سے زیادہ قوت صرف ہوگی اور دوسری صفت خلق میں اس سے کم اسی طرح صفت تدبیر میں اس سے کم اور تہلی میں اُس سے کم طاقت لگے گی۔ یہاں بھی قانون جذب و کشش کام کر رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاحِفَةُ جس دن کانپنے والی یعنی جب پہلا صور بھونکا جائے گا، تو یہ زمین کانپ اٹھے گی۔ اور آسمان کا حال تو پہلی سورۃ میں گذر چکا ہے ”فَكَانَتْ اَبْوَابًا“ کہ در پیکے در پیکے بن جائے گا۔ اسی طرح فرشتوں کا حال بھی بیان ہو چکا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب یہ کانپنے والی کانپے گی تو ہر چیز کو ہلا دے گی، کوئی چیز اپنی جگہ قائم نہیں رہے گی۔

فرمایا تَتَّبِعُهَا الرّٰادٰةُ اُس کے بعد آنے کی پیچھے آنے والی۔ یعنی پھر دوسرا صور بھونکا جائے گا۔ دوسرے صور پر ہر چیز دوبارہ قائم ہو جائے گی۔ ہر چیز کو کھینچ کر دوبارہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ کوئی چیز محفی نہیں رہے گی۔ اور ان دو صورتوں کے درمیان چالیس سال کا وقفہ ہوگا۔

قیامت کی روز
حالتِ زار

فرمایا قیامت کے دن حالت یہ ہوگی کہ ”قُلُوبٌ يُّوْمِدُ وَّ اَجْفَةٌ“ اس دن بہت سے دل دھڑکنے ولے ہوں گے۔ اُن پر خوف طاری ہوگا کہ آج کیا ہونے والا ہے اَبْصَانُهَا خَشَعَةٌ آنکھیں ذلیل ہوں گی۔ نگاہیں پست ہوں گی۔ ٹکٹکی بازھے لوگ دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو چیزیں اس دنیا میں نظر نہیں آتیں، وہ ظاہر ہو جائیں گی اور نظر آنے لگیں گی۔ فرمایا منکرین قیامت آج کہتے ہیں ”اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَاۤفِرَةِ“ کیا ہم اٹے پاؤں اٹھا دیے جائیں گے پہلی حالت کی طرف۔ حافرہ سے مراد پہلی حالت یعنی اس دنیا کی سی حالت ہے۔ یعنی جس طرح اس دنیا میں ہمارا روح و جسم کا رشتہ قائم ہے۔ کیا اسی طرح قیامت کو دوبارہ پٹا دیے جائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ ”اِذَا كُنَّا عِظَامًا مِّنْخَرَةً“ کیا جب ہم بوسیدہ اور بھر بھری ہڈیاں ہو جائیں گے۔ یعنی ہماری ہڈیاں اس قدر بوسیدہ ہو جائیں گی کہ چٹکی میں لینے سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ قَالُوا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہماری ایسی حالت قیامت ہوگی تو تَبْتَ اِذَا كُنَّا عِظَامًا مِّنْخَرَةً تو ایسا پٹنا

یقیناً نقصان نہ ہوگا اگر ایسا ہی ہے۔ پھر تو ہم واقعی مجرم ہوں گے اور پکڑے جائیں گے مگر ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے ہم تو کہتے ہیں "وَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ" جب ہم مکر مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ نئی زندگی ملے گی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ وہ علیم کل اور قادر مطلق ہے۔ اُس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی۔ وہ قادر مطلق ہو کر دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الممات کے مسئلہ کو بے شمار لفظوں سے سمجھایا ہے۔ فرمایا تمہارے سامنے ہر روز قیامت برپا ہوتی ہے۔ اور نئی زندگی ملتی ہے۔ مگر تم سمجھتے نہیں۔ زمین میں کھیتی پیدا ہوتی ہے۔ پک کہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر آئندہ فصل نئی زندگی کے ساتھ اُبھرتی ہے۔ تم ان چیزوں پر کیوں غور نہیں کرتے۔ اسی طرح بحیثیت مجموعی پوری کائنات وقت مقررہ پر درہم برہم ہو جائے گی اور جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اس کو کھینچ کر دوبارہ باہر نکالا جائے گا فَاتَّسَاهَى زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ مگر یہ تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی ایک ہی دفعہ بکل بجھنے سے تمام چیزیں قائم ہو جائیں گی۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور ہو گا یہ کہ فَاذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ اچانک تمام لوگ ایک چٹیل میدان میں ہوں گے سَاهِرَةِ کے معنی بالکل ہموار کے ہیں یعنی "لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا" اس میں کوئی کجی یا اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ پورا میدان بالکل ہموار ہوگا۔ ہر چیز اس قدر واضح ہوگی کہ ایک طرف نگاہ اٹھائیں گے تو دوسری طرف تک کی چیزیں نظر آئیں گی۔

بعض فرماتے ہیں کہ سَاهِرَةِ سر کے مافے سے ہے۔ جس کے معنی بیداری کے ہیں۔ گو یہ تمام لوگ اچانک بیدار ہو جائیں گے۔ کیونکہ النَّاسُ نِيَامٌ آج لوگ سوئے ہوئے ہیں إِذَا هَاتُوا إِلَيْهَا جَاءُوا جب مارجاتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت آنکھ کھلتی ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے تھے۔ اور حقیقت کیا ہے۔ آج لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کے روز اچانک سائے کے سائے ہوش میں آجائیں گے۔ بیدار ہو جائیں گے۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝ إِذْ هَبُّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝ فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ ۝ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۝ فَإِنَّهُ الْاٰیَةُ الْكُبْرَىٰ ۝ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۝ ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَىٰ ۝ فَخَشَرَ فَنَادَىٰ ۝ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَىٰ ۝ فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاُخْرَةِ وَالْاُولَىٰ ۝ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَىٰ ۝

ترجمہ :- کیا آپ تک موسیٰ (علیہ السلام) کی بات پہنچی ہے ۱۵ جب پکارا اس کو اس کے رب نے مقدس وادی طوی میں ۱۶ کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکشی اختیار کر گیا ہے ۱۷ اور اُسے کہو کیا تجھ میں پاک ہونے کی رغبت ہے ۱۸ اور میں تمہیں تمہارے رب کی طرف راہ بتلاؤں تاکہ تیرے اندر خوف پیدا ہو جائے ۱۹ پس موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانی (عصا) دکھائی ۲۰ پس فرعون نے تکذیب کی اور جھٹلایا ۲۱ پھر وہ پھر اکوشش کرتا ہوا ۲۲ پس اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا ۲۳ کہنے لگا تمہارا بڑا رب تو میں ہوں ۲۴ پس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت اور دنیا کی عبرتناک سزائیں ۲۵ بے شک یہ واقعہ عبرتناک ہے اس کے لیے جس میں خوف پایا جاتا ہے ۲۶

اس سورۃ مبارکہ میں حکما کے نقطہ نظر سے وقوع قیامت پر دلیل قائم کی گئی ہے۔ کفار و مشرکین کہتے تھے کہ کیا مرنے کے بعد ہم پھر پہلی حالت پر لوٹائے جائیں گے۔ یعنی اسی طرح جسم و روح کے ساتھ زندہ ہو جائیں گے جیسا کہ دنیوی زندگی میں تھے۔ حالانکہ ہم مر کر ”عِظًا مَّا خِجْرَةً“ بوسیدہ ٹھیاں ہو جائیں گے اگر ایسا ہوا، تو یہ بہت افسوس ناک بات ہوگی۔ وہ لوگ بعث بعد الحیات کو بالکل ناممکن خیال کرتے تھے۔

گذشتہ پوچھ

اس حصہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ بیان فرمایا۔ اس

واقعہ سے ایک طرف آپ کو تسلی دلانا مقصود ہے۔ تو دوسری طرف قیامت کا مسئلہ بھی سمجھا رہا۔ فرعون بھی قیامت کا انکار کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اشارۃً بتا دیا کہ اس کا حشر کیا ہوا۔ کفار کو بتایا کہ تم بھی فرعون کی طرح انکار کرتے ہو۔ اس کے حشر کی طرف دیکھو اور اُسی پر اپنے حشر کو تصور کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عزائے عمل پر ایمان لے آؤ۔

سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے طریقے سے دوبارہ زندگی پر دلیل قائم کی۔ فرمایا ”کُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَدِيدًا“ پتھر یا لوہا بن جاؤ تو بھی ہم دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے۔ پٹیوں میں دوبارہ زندگی ڈال دینا تو زیادہ بعید نہیں۔ ان میں تو پہلے بھی زندگی موجود تھی۔ اب ان کو دوبارہ زندہ کر دینا کیونکہ محال ہے۔ اگر تم پتھر اور لوہا بھی بن جاؤ تو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دے دیں گے کیونکہ ”اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ“

موسیٰ علیہ السلام
کا واقعہ

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اشارۃً بیان فرمایا ہے۔ هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثٌ مُّوسٰی کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں پہنچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ وہ نبوت سے سرفراز فرمائے جائے ہیں۔ قرآن پاک سورۃ قصص میں یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ تو اپنی والدہ اور بڑے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ آپ کا مولد اور منشا مصر تھا۔ آپ وہیں جوان ہوئے اور وہیں قبلی کا واقعہ پیش آیا۔ دو شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم کو ظلم سے بچانے کے لیے ظالم کو ایک مکہ رسید کر دیا جسے وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ فرعون اور اس کی قوم کو اس بات پر سخت غصہ تھا۔ کہ ان کا ایک افسر مارا گیا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا اُسے جان سے مار ڈالنے کا بالکل ارادہ نہ تھا۔ وہ تو اُسے محض تنبیہ کرنا چاہتے تھے۔ کہ وہ کیوں ظلم کر رہا ہے۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام اپنے اس فعل کی وجہ سے فرعون کی عمل داری سے نکل کر مدین پلے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا۔ بعض روایات میں حضرت شعیب علیہ السلام کے بھتیجے کا ذکر ہے تاہم مشورہ یہی ہے۔

کہ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں دس سال تک قیام کیا اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا۔

مصر کا واقعہ پرانا ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے کہ فرعون اور اس کے حواری اُس حادثہ کو بھول چکے ہوں گے۔ اُدھر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ اور بھائی ہارون علیہ السلام سے ملاقات کا شوق تھا۔ چنانچہ آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لی اور اپنی بیوی کے ہمراہ مصر کی طرف چل دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کچھ خادم بھی ساتھ بھیج دیے۔ فقہار کہہ رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تو اب شعیب علیہ السلام ان کی بیوی کو روکنے کے مجاز نہ تھے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام اُسے حسبِ منشاء ہمراہ لے جاسکتے تھے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر واپسی کے لیے شام کا راستہ اختیار نہ کیا کیونکہ شام والے فرعون کے دوست تھے۔ اور خطرہ تھا کہ کہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ اپنے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا جو کہ طور کے قریب سے گذرتا تھا۔ آپ شارعِ عام پر سفر نہیں کر رہے تھے بلکہ بچا کر پہاڑی اور صحرائی راستے پر جا رہے تھے۔ ذی قعدہ کا مہینہ تھا آپ کی بیوی حاملہ تھی۔ اُسے درازہ شروع ہو گیا۔ سردی کا موسم تھا۔ اس زمانے میں آگ جلانے کے لیے لوگ اپنے پاس چھاق رکھتے تھے جس کے ٹکڑے سے تنکوں وغیرہ یا کپڑے میں آگ لگ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چھاق کو استعمال کیا مگر آگ پیدا نہ ہوئی۔ موسم سرما کی اندھیری رات میں بجریاں بھی گم ہو گئیں۔ آگ میسر نہ آئی اور اس طرح آپ کو راستے میں سخت دشواری پیش آئی۔ اس مقام پر اُس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو اس جگہ پیش آیا ہوا یوں کہ اِذَا نَادَاهُ رَبُّهُ

حجابِ نارِی

بِأَنوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًی جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس مقدس وادی میں پکارا اس وادی کا نام طومی ہے۔ جہاں سے آواز آئی تھی۔ اور وہ آواز اس حجابِ نارِی سے آرہی تھی جو آگ کی شکل میں ظاہر ہوا تھا۔ مگر وہ آگ اس دنیا والی آگ نہیں تھی جو جلا ڈالے بلکہ اس کی وجہ سے درختوں کے پتے اور زیادہ روشن اور سرسبز ہوتے تھے۔ القرض موسیٰ علیہ السلام نے گھاس کے

تنگوں کا گٹھائیا۔ تاکہ وہاں سے آگ حاصل کر سکیں۔ جب اس مقام پر پہنچے تو آواز آئی ”إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ“ اسے موسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ آپ اس مقدس وادی میں ہیں۔ اپنے جوتے اتار دیں۔

مقدس مقام پر جوتے اتار دینا ادب کے عین مطابق ہے جس مقام پر جس قدر تجلیات الہی پڑتی ہیں وہ مقام اسی قدر مقدس ہے۔ مسجد حرام تجلیات ربانی کا سب سے بڑا مرکز ہے، لہذا وہ مقدس ترین جگہ ہے۔ اس کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اسی طرح عام مساجد تجلیات الہی پڑنے کی وجہ سے مقدس ہیں۔ لہذا ان مقامات پر جوتوں سمیت جانا خلاف ادب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی جگہوں پر جوتے اتار دینے کا حکم ہے جوتے اتارنے کی ایک خاص حکمت یہ بھی ہے کہ جسم کے کسی حصہ کا اس مقدس مقام کے ساتھ تلبس ہو جائے۔

الغرض وادی طویٰ کا یہ مقدس مقام تھا۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام آگ حاصل کرنے کیلئے پہنچے۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہو گئی حالانکہ گئے وہ آگ لینے کے لیے تھے۔

فرمایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو یکدم نبوت حاصل ہو گئی، اسی طرح قیامت بھی یکدم برپا ہو جائے گی۔ قرآن پاک نے قیامت کے برپا ہوجانے کا بار بار ذکر کیا ہے تو گویا جس طرح اچانک قیامت آجائے گی اسی طرح بوسیدہ ہڈیوں میں دوبارہ زندگی پیدا ہو جائے گی۔ یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے بہت سے پہلو ہیں مگر یہاں پر صرف اس قدر بیان مقصود ہے۔ کہ آپ کو اچانک نبوت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت بھی اچانک ہی برپا کر دیں گے

مکے والے توحید اور جزائے عمل کا اسی طرح انکار کرتے تھے جس طرح فرعون اور اس کے خواری کرتے تھے تو کیا یہ لوگ کامیاب ہو گئے؟ ہرگز نہیں فرعون سب سے بڑا سرکش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے کس طرح ذلیل کیا اور اُسے کیسی عبرتناک سزا ملی۔ کیا عرب والے فرعون سے زیادہ دولت، اقتدار اور قوت والے ہیں۔ لہذا اُس دور کے مشرکین اور کفار اور موجودہ دور کے لوگوں کو بخیر کرنا چاہیے کہ جب سب سے بڑے سرکش کا یہ حشر ہوا۔ تو باقی لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیسے بچ سکے ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کر حکم دیا اِذْهَبْ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی فِرْعَوْنُ کے پاس جاؤ کہ وہ سرکشی اختیار کر چکا ہے۔ طغی کا معنی طغیانی، سرکشی یا حد سے بڑھنا ہے۔ فِرْعَوْنَ حد سے تجاوز کر چکا تھا یعنی اِنَّهُ كَانَ عَلٰی مَا مِنَ الْمُسْرِفِیْنَ وہ بڑے اُدبے درجے کا مُسْرِف تھا۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فِرْعَوْنَ اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰی اَنْ تَزٰکٰی اور اُسے کہو کیا تم میں پاک ہونے کی رغبت ہے۔ یہاں تزکی کا لفظ آیا ہے۔ تزکیہ سے مراد اندرونی اور بیرونی پاکیزگی ہے۔ فِرْعَوْنَ کو توجہ دلانا مقصود ہے کہ حق کو قبول کرنے کا کوئی مادہ تم میں ہے۔ اگر کوئی ایسی بات تم میں موجود ہے تو اَوِّاْهِ اِلَیْکَ اِلٰی رَبِّکَ میں تمہیں تمہارے رب کی طرف راہ بتلاؤں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَتَخْشٰی تاکہ تیرے اندر خوف پیدا ہو جائے۔

تزکیہ پیغمبروں کے فرائض منصبی میں سے ہے۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے یَسْأَلُکُمْ عَنْہُمْ اَلِیْتِکُمْ وَیَعْلَمُہُمُ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَۃَ وَ یُزَکِّیْہُمْ ۝ تو گویا بجزلہ دینہ فرائض کے پیغمبر لوگوں کو پاک کرتا ہے اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ فِرْعَوْنَ کا تزکیہ کرو اسے کہو کہ کیا تمہیں پاک ہونے کا شوق ہے۔ تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان بُری صفات کو ترک کر دے اور اس کے اندر اچھی صفات پیدا ہو جائیں۔

تزکیہ کا پہلا حکم یہ ہے کہ انسان کفر، شرک اور نفاق جیسی بُری صفات سے پاک ہو جائے اگر یہ باتیں کسی شخص میں موجود ہوں تو وہ پاک نہیں کہلا سکتا کیونکہ اِنَّمَا الْمُشْرِکُوْنَ نَجَسٌ ۝ مشرکین ناپاک ہیں۔ ایک دفعہ مشرکوں کا ایک وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مسجد میں خیمہ لگا کر ان کو کھڑا کیا۔ صحابہؓ نے عرض کیا حضور! یہ تو مشرک لوگ ہیں۔ آپ نے ان کو مسجد کے صحن میں اتار دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا اَنْجَسُہُمْ عَلٰی اَنْفُسِہُمْ یعنی ان کی گند کی انہی کے نفسوں میں پڑی ہوئی ہے۔ ان کے دل و دماغ میں رچی ہوئی ہے۔ لہذا سب سے پہلے اس گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ سورۃ اعلٰی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزٰکٰی ۝ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ یعنی کفر، شرک، نفاق اور دیگر گندے عقیدوں سے پاک ہو گیا۔

شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے گندے عقیدے سے پاکیزگی ضروری ہے۔ اس کے بعد جسم کی پاکیزگی، مال کی پاکیزگی اور جگہ کی پاکیزگی ہے "وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى" اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ اگر مذکورہ بالا اشیاء میں سے کوئی بھی ناپاک ہوگی تو نہ نماز ہوگی اور نہ کوئی اور عبادت لہذا پاکیزگی شرط اولین ہے

مال کے تزکیہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ اے نبی علیہ السلام! ان لوگوں کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کے ظاہر و باطن کو پاک فرمادیں۔ تو گویا مال کی پاکیزگی سے بھی مراد ہے کہ مال ظاہری طور پر بھی پاک ہو۔ جائز طریقے سے حاصل کیا ہو۔ اور اُسے جائز طریقے پر خرچ کیا جائے باطنی طور پر کفر، شرک اور گندے عقیدے سے بھی انسان پاک ہو۔ شرک گندی چیز ہے اسی لیے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ بتوں کی گندی سے اجتناب کرو۔ اِن کو چھوڑ دو۔ سورۃ مدثر میں بھی فرمایا "وَالرُّجْزَ فَاهُجِرْ" ہر قسم کی گندی جس میں شرک اور بدعت بھی شامل ہے۔ اُس کو چھوڑ دو تمہارے اندر رذائل کی بجائے فضائل پیدا ہوں گے تو تزکیہ ہوگا۔ اور اسی کی بدولت ایمان، صداقت، اخلاص، صبر و شکر جیسی نعمتیں میسر ہوں گی۔

شرک و بدعت میں ڈوبے ہوئے لوگ تزکیہ کی حقیقت کو کیا سمجھیں گے۔ ایک بزرگ نے بتلایا کہ وہ ایک مسجد میں گئے تو محراب میں "يَا غَوْثُ الْمَدَدُ" کا کتبہ لگا ہوا تھا۔ اب غور کریں کہ مسجد میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں وہاں ایسے ایسے شرکیہ کلمات اونچاں ہوں۔ تو دوسری جگہوں کا کیا حال ہوگا۔ قبروں کی حالت دیکھ لیں۔ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہر آنے والا سجدہ کر رہا ہے۔ کوئی قبر کو پاٹ رہا ہے کوئی قبر والے سے مدد مانگ رہا ہے۔ غیر اللہ کی نذر و نیاز ہو رہی ہے۔ لوگ پیر پستی کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ حالانکہ پیر تو ————— ہدایت کے لیے ہوتے ہیں۔ مگر انہوں نے پیر کی بات کو خدا اور رسول کی بات سے بڑھا دیا۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ حضرت حسب قرآن و سنت کی بات بتلا رہے ہیں یا شیطان کی نمائندگی کر کے کفر، شرک اور بدعت کی تعلیم دے

ہے ہیں۔ اور ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔

الغرض یہ سب چیزیں گندگی ہیں۔ اس نجاست سے نہ مسجدیں محفوظ ہیں اور نہ قبرستان۔ اسی لیے منافقوں کے متعلق فرمایا ”فَاعْرِضْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسُونَ“ آپ ان کو چھوڑ دیں کہ یہ نفاق کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کفر و شرک میں مبتلا ہیں۔ جو کہ حد درجے کی گندگی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے ”يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝“ قیامت کے دن کسی کا مال و اولاد کام نہیں آئے گا البتہ فائدہ اس کو حاصل ہوگا۔ جو قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا بزرگانِ دین فرماتے ہیں۔ کہ قلب سلیم کا حامل وہ شخص ہے جو کفر و شرک اور بدعات سے پاک ہوگا جس کا دل ہر قسم کی برائیوں اور بد اخلاقیوں سے مبرا ہوگا۔ جو شخص شرک کے پلندے لے کر اللہ کے ہاں پہنچے گا اس کو خدا کی رحمت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ وہ لعنت میں گرفتار ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ کامیابی کے لیے تہذیب ضروری ہے۔

صرراطِ مستقیم
کی طرف راہنمائی

الغرض اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ کیا تیرے اندر کوئی رغبت ہے کہ تو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک ہو جائے۔ اگر ایسا ہے۔ تو پھر میں تیری راہنمائی کروں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے یہی کہا تھا کہ تو گمراہی پر ہے میری بات مان، میں تجھے ہدایت کا راستہ بتاؤں۔ ”أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا“ حالانکہ باپ تھا مگر اُسے بھی بحیثیت پیغمبر کہا تھا ”فَاتَّبِعْنِي“ میرا اتباع کرو۔ ہرنی کا یہی مشن رہا ہے کہ ”يَقْوَمُ اتَّبَعُونَ“ اے میری قوم! میرا اتباع کرو تاکہ تمہاری راہنمائی کروں اور تاکہ تم متقی بن جاؤ تمہارا تہذیب ہو جائے۔ گویا نبی کا اتباع فرض ہے۔ اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے متعلق بھی ارشاد فرمایا ”إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“ بلاشبہ آپ صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی کر رہے ہیں۔ وہی صراطِ مستقیم جس پر چل کر آدمی منزلِ مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔

خوفِ خدا

موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون سے یہی بات کہی، بلکہ ہرنی اپنے اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ تاکہ اُمتی کی راہنمائی ہو۔ فتنخشی اور اس میں خوفِ خدا پیدا ہو۔ پہلی سورتوں میں بھی گزر چکا ہے۔ کہ اس

دنیا میں انسان کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کی مذمت ان الفاظ میں بیان ہوئی: "وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ" یعنی جب انہیں رکوع کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ رکوع نہیں کرتے۔ اسی طرح سورۃ مدثر کی ابتدائی آیت میں ہے: "فَمَنْ أَنْذَرُ ۖ وَرَبِّكَ فَكَبِّرُ ۝۳۱" اٹھو! اور لوگوں کو ڈرو۔ کہ وہ رب کی عظمت بیان کریں۔ اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں۔ یہی اخبات ہے۔

تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہوا کہ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جا کر حق کی تبلیغ کرو۔ اور اس کا طریقہ یہ بتایا "فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا" یعنی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ کیونکہ تبلیغ کے لیے نرمی کی ضرورت ہے۔ البتہ تعزیر میں سختی رہا ہے۔ وہاں کوڑے مارے جاتے ہیں تلوار چلائی جاتی ہے مگر جہاں تبلیغ مقصود ہو وہاں نرمی اور سہولت سے بات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو سمجھا دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات
اس حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دو عظیم نشانیاں یا معجزات بھی عطا کئے یعنی عصا اور ید بیضا۔ بنی کی نبوت کے لیے معجزہ علت نہیں ہوتا البتہ اسکی صداقت کی علامت ہوتا ہے جو اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے۔ عام مخلوق ایسی چیز پیش کرنے سے عاجز ہوتی ہے۔ تو یہی نشانیاں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے فَأَرَاهُ الْكُذْبَىٰ پس اُسے بڑی نشانی یعنی عصا دکھایا جو سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ دوسری سورتوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

فرعون کی طرف سے تکذیب
پھر کیا ہوا فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ فرعون نے تکذیب کی، جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ اتباع کرنے کی بجائے اُلٹا فترا۔ باندھا۔ سورۃ مومن میں ہے "فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ" سب نے جھٹلایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی تذلیل کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَخْرُجُ يَخْرُجُ سَعًى کرتا ہوا کوشش کرتا ہوا۔ اپنے حواریوں کو جمع کیا۔ فَخَشِرْنَا كَآدَىٰ اور انہیں پکارا اور کہنے لگا "فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ" موسیٰ علیہ السلام جادو کر رہا ہے۔ ہم اس کا توڑ کریں گے۔ چنانچہ سورۃ طہ میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی۔ کہ پھر اس نے تمام جادو گروں کو جمع کیا، مگر وہ جادو گر بھی مسلمان ہو گئے۔ اور فرعون کو سوائے رسوائی کے کچھ حاصل نہ ہوا۔

فرعون کا دعویٰ خدائی
الغرض اپنے حواریوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْوَاقِعُ اَلَا عَلَىٰ تَهْمَةٍ بَرَّارٍ

تو میں ہوں "مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ إِلَّا غَيْرِي" میرے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خواہ مخواہ اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ کہیں کہا۔ یہ مصر کی بادشاہی میری ہے نہ میں چل رہی ہیں۔ ڈیم بنے ہوئے ہیں۔ میں جو چاہوں کروں۔ میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان ہو کہ اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے یہ کس کی طرف بلاتا ہے۔ کس کی عبادت کی دعوت دیتا ہے کس کو اللہ کہتا ہے وہ تو میں ہوں۔

نمرود نے بھی وہی بات کی تھی جو فرعون نے کی وہ کہتا تھا "أَنَا الْحَقُّ وَلُصِيتُ" میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ چنانچہ بے گناہ کو مر وادیا اور گنہگار کو چھوڑ دیا۔ مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طلوع آفتاب کی دلیل پیش کی تو نمرود ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا۔

شیخ ابن عربیؒ اور دوسرے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ منصورؒ متنازعہ فیہ شخصیت ہے اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ اچھا آدمی تھا۔ غلطی سے انا الحق کا نعرہ لگا دیا۔ جس طرح ظرف کم ہو تو جھلک جاتا ہے۔ اسی طرح منصورؒ بھی جھلک گیا تھا۔ لہذا اُسے سزائے موت دی گئی۔ فرعون نے بھی یہی بات کی تھی۔ تو اُسے اللہ کی طرف سے سرکش، کافر اور ذلیل کہا گیا۔ مگر منصورؒ نے "انا الحق" کا نعرہ لگایا۔ تو اسے نیک، ولی یا مقرب سمجھا جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دونوں کا نقطہ نظر الگ الگ تھا۔ جب منصورؒ نے "أَنَا الْحَقُّ" کہا تھا۔ تو وہ خود فقا ہو چکا تھا۔ اُس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ بلکہ اُسے خدا ہی نظر آیا تھا۔ لہذا اس کا مرتبہ بلند ہو گیا۔ برخلاف اس کے فرعون نے اپنے آپ کو دیکھا اور دعوے خدائی کر دیا۔ اس نے کہا جہد دیکھتا ہوں ادھر میں ہی میں ہوں۔ لہذا ذلیل و خوار ہوا۔ الغرض نعرہ دونوں کا ایک تھا۔ مگر نظریہ جدا جدا تھا۔ منصورؒ نے اپنے آپ کو فانی تصور کیا تو مقرب ہو گیا۔ اور فرعون نے اپنے کو باقی تصور کیا تو ذلیل ہو کر رہ گیا۔

منصور کا
نعرہ انا الحق

فرعون کے اس باطل دعویٰ کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَاتَّخَذَهُ اللَّهُ طِيسًا اس کو اللہ تعالیٰ نے نَمَلُ الْآخِرَةِ آخرت کی عبرتناک سزائیں وَالْأُولَىٰ اور دنیا کی عبرتناک سزائیں بھی گویا اُس کو دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر عبرتناک سزا ملی۔ سزا بھی ایسی جو ہمیشہ یادگار ہے گی۔ آخرت

فرعون کا انجام

میں تو دائمی سزا کا مستحق ہو گا ہی۔ جہنم میں اپنے حواریوں سمیت داخل ہو گا۔ دنیا میں بھی جو اس کا حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ چھ لاکھ بنی اسرائیل کو ہلاک کرنے کے لیے نکلا تھا، مگر مبعہ اپنی بارہ لاکھ فوج اور بڑے بڑے سرداروں اور رشتہ داروں میں سے ایک بھی نہ بچا، سب ہلاک ہو گئے۔ فرعون کی لاش کو اس حالت میں باہر پھینک دیا کہ اس نے ذرہ پہنی ہوئی تھی۔ اور تھوڑی سی ناک کٹی ہوئی تھی۔ اِنَّا فِیْ ذٰلِکَ لَعَبْدٌۢ بَے شک یہ واقعہ عبرتناک ہے۔

آج بھی جو لوگ فرعون جیسی سرکشی کے مرتکب ہوں گے۔ توحید کا انکار کریں گے۔ قیامت اور جزائے عمل کی تکذیب کریں گے، ان کا حشر بھی فرعون کی طرح ہو گا۔ اور اس میں لوگوں کے لیے مقام عبرت ہے۔ اور یہ عبرت ان لوگوں کے لیے ہے۔ لَمَنْ یَّخْشِیْ حُنَّ میں خوف اور عاجزی پائی جاتی ہے۔ جن لوگوں کے دل میں خوف و عاجزی نہیں۔ اجبات و خشیوع کا مادہ نہیں، محاسبہ اور جزائے عمل کی فکر نہیں۔ انہیں عبرت حاصل نہیں ہو سکتی، وہ تو اسے قصہ کہانی ہی سمجھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں "اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ" یہ پہلے لوگوں کے واقعات ہیں۔ لہذا کفر و شرک کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ ایمان اور ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس پر چل کر ہی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔

یہ قطعاً دشوار نہیں ہے۔ بلکہ ”هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْكَ“ یہ تو اس کے لیے نہایت آسان کام ہے۔
 اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بطور دلیل پیش کیا۔ فرمایا اَنْتُمْ
 اَشَدُّ خَلْقًا اَمَ السَّمَاوٰتِ الْاُولٰٓئِیَہِ النَّاسِ جِیسی چھوٹی سی چیز کو پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان جیسی بڑی چیز کو۔
 اللہ تعالیٰ نے تو آسمان جیسی بڑی شے کو پیدا فرمایا۔ تو انسان اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے۔ اس
 مقام پر آسمان کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ اس کے متعلقات بھی بیان فرمائے۔ فرمایا بَنٰہَا
 اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا رَفَعَ سَمٰکَہَا اس کی بلندی بہت رکھی فَسَوَّیَہَا اس کو برابر
 کیا کہ اس میں کوئی اونچ نیچ یا ناہمواری نظر نہیں آتی۔ جیسا کہ سورۃ ملک میں ذکر ہے۔

”فَارْجِعِ الْبَصۜرَ لَا هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ“ اپنی نگاہیں بار بار اٹھا کر دیکھو کیا آسمان میں کوئی
 تفاوت، کوئی خرابی یا کوئی خلل نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس چھت میں کوئی دراڑ ہے؟
 یا اس کا پلستر کہیں سے ٹوٹا ہوا ہے؟ بالکل نہیں یہ آسمان اپنی تخلیق کے روز سے لے کر آج تک
 اسی طرح مکمل ہے۔ اس میں موجود باقی اشیاء اسی طرح اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔

آسمان کے باقی متعلقات کا ذکر فرمایا وَ اَغْطٰیہَا لَیْلًا اور اس کی رات کو تاریک بنایا
 وَ اَخْرَجَ صُحُوْرًا اور اس کی دوپہر کو نکالا۔ کیونکہ رات اور دن کا آنا آسمان کے ساتھ واجب ہے۔
 لیل و نہار آسمانی کُرّوں کی حرکت سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ سورج کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے۔
 جب سورج غروب ہوتا ہے۔ تو رات آجاتی ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن کی آمد ہوتی
 ہے۔ یہ ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں جن سے انکار کی مجال نہیں۔ دن اور رات کا تبدیل ہونا ایک
 انقلاب ہے۔ جیسا کہ فرمایا ”یَقْلِبُ اللّٰهُ الْاَیْلَ وَالنَّهَارَ“ اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو پلٹا دیتا
 ہے۔ یہ خود بخود وجود میں نہیں آتے اسی طرح ”جَعَلَ الْاَیْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً“ رات اور دن
 کو آگے پیچھے آنے والا بنایا۔

اللہ جل شانہ نے رات اور دن کی آمد کو بھی قیامت کے لیے بطور دلیل بیان کیا ہے جس
 طرح روز و شب انقلاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کا برپا ہونا بھی ایک انقلاب
 ہے۔ اسی درس کی ایک اگلی آیت میں ”الطَّامَّةُ الْکُبْرٰی“ کا بیان ہے۔ اس میں یہی
 بات سمجھائی گئی ہے کہ وقوع قیامت ایک بڑا انقلاب ہے۔ اس کائنات میں موجود تمام اشیاء

کی قوتیں جب مخفی ہو جائیں گی تو انقلاب آجائے گا تو قیامت کا مسئلہ حکماء کے نظریے کے پیش نظر قانون جذب و کشش کے اصول پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ ابتدائے سورۃ میں "وَالَّذِي نَزَّلْتَ عِزْقًا" سے شروع کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان فرمائے جن میں یہی قانون کار فرما ہے۔ کبھی سمندر کے پانی کو کھینچ کر راستہ بنا دیا، کبھی لاکھی سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ کبھی ہاتھ میں ایسی چمک پیدا ہو گئی، جو سورج کا مقابلہ کر سکے۔ گویا تمام معجزات میں قانون جذب و کشش ہی کام کر رہا ہے جو اس سورۃ میں بنیادی قانون بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کیا۔ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کا ذکر فرمایا جو انسان کے خدام ہیں۔

زمین کی تخلیق

تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ انسانی مخلوق کو یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ تم مانتے ہو کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور پھر رات اور دن کو پیدا کرنے والی ذات بھی وہی ہے، اس کے بعد فرمایا "وَالْأَرْضَ" بعد ذلک دحھا یعنی اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ سورۃ دخان میں موجود ہے۔ کہ زمین کا مادہ آسمان کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا مگر اس کا بچھانا تخلیق آسمان کے بعد ہے۔ زمین کا اس طریقہ پر بچھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اسی بچھانے کی وجہ سے ہے کہ اس پر موجود ہر چیز اپنے اپنے معمول پر قائم ہے۔ سمندر کے پانی کو زمین کے ساتھ اس طرح وابستہ کر دیا کہ خلاصہ کائنات انسان اس سے اچھے طریقہ سے مستفید ہو سکے۔ زمین کو اس عمدہ طریقہ سے بچھایا۔

گذشتہ سورۃ میں زمین کو گوارہ کا لقب دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسے احسن طریقہ سے پیدا کیا ہے۔ کہ انسان اس پر اسی طرح آرام کرتا ہے۔ جس طرح بچہ گوارے میں سکون حاصل کرتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طور پر پیدا کیا کہ وہ تمام امور اپنی حسب انتشار انجام دیتا ہے۔ اور زمین کی ساخت اور ترتیب اس میں پوری پوری مدد و معاون ہوتی ہے۔

پانی کی فراہمی

زمین کی تخلیق کے بعد نوع انسانی کی سب سے اہم ضرورت کا ذکر فرمایا "أَخْرِجَ مِنْهَا مَاءً" یعنی پانی بھی زمین سے ہی نکالا۔ پانی جیسی عظیم نعمت کہیں چشموں کی صورت میں زمین سے برآمد ہوئی۔ کہیں بارش برساتی اور پانی بہہ نکلا، کہیں زمین میں نہریں چلا دیں۔ کہیں اسی زمین پر پانی کے بڑے بڑے ذخیرے جھیلوں کی صورت میں قائم کر دیے۔ اور پھر اس پانی کی بدولت و مروجہا چراگاں پیدا کر دیں، یہ درخت، گھاس پھوس جھاڑیاں وغیرہ اللہ تعالیٰ نے سب اپنی حکمت سے

بنائے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ وَالْجِبَالُ اَرْسَافًا پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح کیل ٹھونک دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ دوسری جگہ یوں بیان فرمائی " اَنْ تَسِيْدَ يَكُوْ" تاکہ زمین ڈولنے نہ پائے، مضطرب نہ ہو جائے۔ لہذا پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا۔

انسان مضبوط ترین مخلوق ہے

ترمذی کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین میں اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ قائم کر دیے۔ فرشتوں نے متعجب ہو کر عرض کیا اے مولا کریم! تیری مخلوق میں پہاڑوں سے سخت چیز بھی کوئی ہے۔ عربوں کے نزدیک پہاڑ مضبوط ترین چیز تصور کیے جاتے تھے۔ اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ انسان کو اپنے عقیدے میں پہاڑ جیسا مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی طرح انسان کا عمدہ و پیمان بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ فرشتوں کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑوں سے مضبوط چیز کو ہا ہے۔ جو پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا۔ یا اللہ! کیا لوہے سے مضبوط بھی کوئی مخلوق موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ لوہے سے سخت چیز آگ ہے۔ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ آگ سے سخت چیز بھی تیری مخلوق میں ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا۔ ہاں آگ سے سخت چیز پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا کہ کیا پانی سے سخت چیز بھی کوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی سے سخت چیز ہوا ہے جب ہوا کے طوفان چلتے ہیں تو پانی کو بھی اڑا کر لے جاتے ہیں۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا کہ اے مالک الملک! کیا ہوا سے سخت مخلوق بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان ہے، اور پھر انسانوں میں مومن ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے۔ مگر بائیں ہاتھ کو خیر نہیں ہوتی۔ یہ اس کی مضبوطی کی نشانی ہے۔ یہ انسان کے ایمان کا کمال ہے کہ اللہ کی راہ میں اس طرح پوشیدہ طور پر خرچ کرتا ہے۔ فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی اشیاء ہیں متاعاً لکمؕ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں وَلَا تَعْمَلْ مِمْکُوْ اور تمہارے جانوروں کے لیے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جانور پر سواری کرو تو کہا کرو "سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا کُنَّا لَہٗ مُقْرِیْنِ" اے اللہ تیری ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا۔ ورنہ

جانور انسان کی خدمت پر مامور ہیں

ہمارے بس میں نہ تھا کہ ان کو مسخر کر سکتے۔ یہ جنگلی ہاتھی، یہ مست اونٹ اور ان تیز طرار گھوڑوں کو اپنے اختیار میں کر لینا۔ ان سے کام لینا۔ ان کو سواری کے طور پر استعمال کرنا۔ ان سے بار بار دی کا کام لینا یہ سب تیری مہربانی سے ہی ممکن ہے۔ تو نے ہی ان جانوروں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی۔ کہ وہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کئے گئے ہیں۔ یہی جانور بڑبڑاتے ہیں تو انسان کی جان محفوظ نہیں رہتی۔ ہاتھی انسان کو پاؤں تلے روند کر مار ڈالتا ہے۔ تیز رفتار گھوڑا اگر اکڑ کر ٹھہری پسلی ایک کر دیتا ہے۔ مگر عام حالات میں ایک تین سال کا بچہ اونٹ کی مہار پکڑ کر جدھر چاہے لیے پھرتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کمال حکمت کا کرشمہ ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور انسان ان تمام مخلوقات کا خلاصہ ہے۔

قیامت
سب سے بڑا ہنگامہ

اللہ تعالیٰ نے ان تمام اشیاء کو بطور انقلابات بیان فرمایا کہ دن اور رات کا تغیر و تبدل زمین و آسمان کی تخلیق، پہاڑوں کا گاڑا جانا، پہرے گاہوں کی موجودگی اور پھر جانوروں کی تسخیر یہ سب انقلاب ہیں جن کا تم خود مشاہدہ کر رہے ہو۔ اسی طرح قیامت بھی ایک انقلاب ہے۔ اور سب سے بڑا انقلاب اور سب سے بڑا ہنگامہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَىٰ جب یہ بڑا ہنگامہ واقع ہوگا۔ تو اس سے کوئی چیز نہیں بچ سکے گی، ہر چیز اس کی لپیٹ میں آجائے گی۔ طامۃ اس چیز کو کہتے ہیں۔ جو باقی سب چیزوں پر چھا جائے۔ جس طرح سیلاب آجاتا ہے۔ اور اس سے کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی۔ طوفان لوح آیا تھا تو پہاڑ بھی اس کی زد میں آگئے تھے۔ ایسا سیلاب بادلوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ درختوں کو اکھاڑ دیتا ہے۔ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح قیامت بھی ایک بہت بڑا ہنگامہ اور انقلاب ہوگا۔ جس سے کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی۔ وہ سب پر غالب آجائے گا تو گویا جب طامۃ الکبریٰ برپا ہوگا تو وہ ایٹم سے ایٹم بجا دے گا۔ کوئی چیز اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گی۔ نہ زمین موجود رہے گی۔ نہ آسمان اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی۔

فرمایا یَوْمَئِذٍ كَرَّ إِلَىٰ نَاسٍ مَّا سَعَىٰ اس دن انسان یاد کرے گا جو کوشش اس نے کی ہے۔ اس کا ہر کارنامہ اس کے سامنے موجود ہوگا۔ اس وقت بڑا خطرہ ہوگا کیونکہ وَبَرَزَتِ الْجَحِیْمُ لِمَنْ یُّرِیٰ اس دن دوزخ کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ ہر شخص نے اپنی آنکھوں سے

دیکھے گا۔ دوزخ کو دوزخیوں کے قریب کر دیا جائے گا۔ اور بالآخر محاسبہ کے بعد وہ اس میں پہنچ جائیں گے۔

تو فرمایا آج یہ لوگ قیامت اور حشر و نشر کا انکار کر رہے ہیں۔ مگر اُس دن یہ حال ہو گا کہ اپنی سہی اپنے کئے کر لئے کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے۔ کیونکہ جہنم بھی ان کے سامنے موجود ہو گی اور انہیں اپنا انجام نظر آتا ہو گا۔ اس وقت دنیا میں دو ہی گروہ ہیں ”فَیْسُکُ کَافِرٌ وَمِنْکُمْ مُّؤْمِنٌ“ یا مومن ہیں یا کافر۔ سورۃ کی آخری آیتوں میں دونوں گروہوں کے انجام کا ذکر آئے گا۔

عہ ۳۰

درس چہارم

الزُّلْفَتِ ۷۹

(آیت ۳۷ تا ۴۶)

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ (۳۷) وَاتَّخَذَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۚ (۳۸) فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى ۖ (۳۹)
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۖ (۴۰) فَإِنَّ الْجَنَّةَ
هِيَ الْمَأْوٰى ۖ (۴۱) يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا ۖ (۴۲) رَفِيعُ الْمَنَاتِ
مَنْ ذَكَرَ بِهَا ۖ (۴۳) إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ۖ (۴۴) إِنَّهَا آتَتْ مُنْذِرٌ مِّنْ
يَّخْشٰىهَا ۖ (۴۵) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى ۖ (۴۶)
ترجمہ: پس جس شخص نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا (۳۷) اور دنیوی زندگی کو ہی تیج دی (۳۸)
پس بے شک جہنم ہی ایسے شخص کا ٹھکانا ہوگا (۳۹) اور جو شخص اس دنیا میں اپنے رب کے سامنے
کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک رکھا (۴۰) پس بے شک جنت ہی
ایسے شخص کا ٹھکانا ہوگا (۴۱) یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ وہ کب
قائم ہوگی (۴۲) آپ کو اس کے ذکر سے کیا واسطہ (۴۳) قیامت کی انتہاء تو تیرے رب کی طرف
ہے (۴۴) بے شک آپ ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو اس قیامت سے خوف کھاتا ہے (۴۵)
گویا جس دن وہ لوگ اُس قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے (تو خیال کریں گے) کہ وہ نہیں
کھڑے دنیا میں مگر ایک دن کا کچھ لاپہریا دوپہر کا وقت (۴۶)

اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر حکماء کے نظریہ کے مطابق بیان کیا۔ اور اس ضمن میں

گذشتہ سے پیوستہ

ماننے والے اور انکار کرنے والے دونوں گروہوں کے نتائج بھی بیان کر دیے ہیں۔ پہلے منکرین کے حالات
بیان ہوئے کہ کہتے ہیں "وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا تَّحْتَخَرُ" جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے۔
تو پھر کیسے زندہ ہو جائیں گے، اللہ جل شانہ نے دوبارہ زندگی کی دلیل کے طور پر فرمایا "وَأَنْتُمْ
أَنْتُمْ خُلِقُوا مِنْ طِينٍ" کیا تمہارے جیسی چھوٹی چیز کا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان جیسی بڑی
چیز کا بنانا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اس نے پہلی دفعہ تم کو پیدا کر دیا تھا، تو دوبارہ زندہ کرنا
کیسے مشکل ہے۔ اُس نے زمین کو بچھایا، پانی نازل کیا، چراگاہیں قائم کیں، پہاڑوں کو زمین میں گاڑا۔

جب ان تمام چیزوں کو قائم کر دیا تو انسان کو دوبارہ پیدا کر دینا کون سا مشکل کام ہے۔ حیثیت کا بڑا ہنگامہ برپا ہوگا۔ تو منکرین کو جہنم سامنے نظر آئے گی۔ اس وقت انہیں جزائے عمل کا حال معلوم ہوگا۔

انسان کی عقلی حیثیت

عقلی حیثیت سے دنیا میں انسانوں کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو اس نعمت سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہ عقل ہی ہے جس نے انسانوں کو درجہ کمال عطا کیا ہے۔ عقل کی وجہ سے ہی انسان مکلف ٹھہرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو فرمایا "آگے آؤ، پیچھے ہٹو" عقل نے حکم کی تعمیل کی۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا میں تیری وجہ سے ہی مواخذہ کروں گا اور تیری وجہ سے روکوں گا۔ چنانچہ قانون کی پابندی عقل کے ساتھ وابستہ ہے۔ کوئی پاگل شخص کسی قانون کا مکلف نہیں گردانا جاتا۔ اسی طرح چھوٹے بچے جو عقل کی پختگی تک نہیں پہنچے ہوتے، وہ مکلف نہیں ہوتے۔ اسی طرح جاوڑ بھی مکلف نہیں۔ اگرچہ ان میں شعور موجود ہے۔ مگر وہ عقل سے خالی ہیں۔ عقل ہی کو اللہ تعالیٰ نے جوہر کمال قرار دیا ہے اور یہی چیز انسان کو مکلف بناتی ہے۔

دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کفار کی مذمت ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ "الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ" یعنی یہ لوگ بہرے اور گونگے ہیں یعنی وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قرآن میں جہاں فرقان کا لفظ آیا ہے۔ اس سے مراد جوہر عقل ہے۔ جیسے سورۃ آل عمران کی ابتداء میں موجود ہے "نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ مِّن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۚ" یہاں دیگر آسمانی کتابوں کے علاوہ تنزیل فرقان کا جو ذکر ہے مفسرین کے مطابق یہ جوہر عقل ہے۔ تو جو شخص اس عقل سے درست طور پر کام لیتا ہے گا۔ وہ صراطِ مستقیم پر ہوگا۔ وہ راستہ جو انبیاء علیہم السلام کا راستہ ہے۔ جس کی تعلیم انبیاء علیہم السلام دیتے ہیں۔ لہذا یہ انسان کامیاب و کامران ہوگا۔

عقل اور
خواہشات

بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے ادراک سے عقل قاصر ہے۔ ایسے مواقع پر عقل کو راہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ راہنمائی انبیاء علیہم السلام سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ عبدالعزیز نے محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ انسان کا کمال اس بات میں ہے کہ اپنی خواہشات کو عقل کے تابع رکھے جیسا کہ آگے آ رہا ہے ”وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ“ یعنی عقلمند وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک رکھا۔ تو گویا خواہشات انسانی کو عقل کے تابع رکھنا انسان کا درجہ کمال ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کو پابند نہیں کر سکتا تو وہ اس کے لیے خرابی کا باعث ہوگا لہذا خواہشات کو عقل کا تابع اور عقل کو شریعت مطہرہ کا تابع ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عقل سے صحیح طور پر کام لیا اور فلاح نصیب ہوئی۔ بخلاف اس کے منکرین قیامت، منکرین محاسبہ، مشرک اور کافر لوگ ایسے ہیں جو عقل سلیم سے کام نہیں لیتے اور جہنم کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔

مشرکین و کفر

اسی مضمون کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ”فَلَمَّا مَنُ طَغَىٰ“ جس نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ اپنی عقل سلیم کو بروئے کار نہ لائے ”وَأَثَرُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا“ اور دنیوی زندگی کو ہی ترجیح دی ”فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ“ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہی ہو سکتا ہے۔

دنیوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص نے عقلی تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وقوع قیامت اور جزائے عمل کا انکار کیا۔ اس نے اس فانی دنیا سے اپنا تعلق اس طور پر وابستہ کر لیا کہ آخرت کی منزل کو بالکل فراموش کر گیا۔ سورۃ قیامت میں یہی بات بیان کی گئی۔ ”كَلَّا بَدِّئُكَ بِمَا تَعْمَلُ“ تم جلدی دالی زندگی یعنی اس دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو ”وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ“ اور آخرت کی دائمی زندگی کو فراموش کر رہے ہو۔ سورۃ دھر میں فرمایا ”وَيَذَرُونَهُمْ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا“ اور آگے آنے والے بوجھل دن یعنی قیامت کا خیال ہی نہیں کرتے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ ”يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا“ کفر و شرک کے مرتکب یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو خوب جانتے ہیں ”وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ“

اور آخرت کی زندگی سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے۔
 «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبْرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا» ترمذی شریف کی حدیث میں
 مذکور اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار !
 اس دنیا کو ہی ہمارا مبلغ علم اور منتہائے مقصود نہ بنا دے۔ بلکہ ہمیں وہ عقل سلیم عطا کر جو آخرت کی
 فکر کرے۔

آج امریکہ، روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسے کفار ممالک کا منتہائے مقصود
 دنیا کی زندگی ہی تو ہے۔ وہ سب دنیوی عروج اور دنیا کی ترقی ہی تو چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اصل
 کمال دنیا کا کمال ہی ہے۔ اس کے بعد کچھ نہیں۔ دراصل یہ لوگ عقل سے صحیح طور پر کام نہیں لیتے
 ورنہ آخرت کا انکار نہ کرتے۔ اور محض دنیا کو ہی ترجیح دیتے۔ فرعون کا حال بھی ابتدائے سورت میں
 آچکا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا «إِذْ هَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ» فرعون کے
 پاس جاؤ وہ سرکشی کا راستہ اختیار کر چکا ہے۔ اُس نے عقل سلیم کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔

ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کا بیان اس طرح نقل کیا ہے۔ کہ وہ
 کہتے ہیں «عَجَلْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ» اے اللہ! ہم قیامت تک انتظار نہیں کر
 سکے جو کچھ ہمیں دینا ہے یہیں پر مے مے بعض کے متعلق فرمایا «فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ
 رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا» کہتے ہیں کہ مولا کریم! ہمیں دنیا میں ہی عطا کر مے اور اللہ تعالیٰ جواب
 میں فرماتے ہیں «وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ» اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں
 وہ لوگ تو دوسری زندگی کے قائل نہیں۔ اُسے تسلیم نہیں کرتے۔ اُسے بعید از عقل خیال کرتے ہیں۔
 لہذا ہمیشہ اس دنیا کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ اور آخرت کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہی وہ لوگ
 ہیں جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو عقل کے تابع نہیں رکھا بلکہ عقل کو خواہشات کے تابع کر
 لیا ہے۔ لہذا انہیں لوگوں کے متعلق فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جہنم انہیں لوگوں کا
 ٹھکانا ہے۔ یہ وہی جہنم ہے جس کا ذکر پہلی آیات میں آچکا ہے کہ جب بڑا ہنگامہ برپا ہوگا تو جہنم

ایسے لوگوں کے سامنے کر دی جائے گی۔

خوف خدا
والا گروہ

اس جہنمی فریق کا حال بیان کرنے کے بعد خوف خدا رکھنے والے گروہ کا ذکر آتا ہے وَأَمَّا
مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو شخص اس دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اُسے
معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن اُسے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور اس سے اس کے
اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ باز پرس ہوگی۔ ایسا شخص یقیناً برائی معصیت، شرک اور کفر سے
اجتناب کرے گا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ وہ اپنے نفس کو خواہشات
سے روکے گا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ انہیں لوگوں کا ٹھکانا جنت ہے۔

خواہش فانی

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ خواہش کیا ہے جس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور جس کے
بارے میں فرمایا گیا ہے أَفْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَوَىٰ هَوًىٰ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا،
جس نے اپنی خواہش کو ہی معبود بنا لیا ہے۔ جیہ خواہش کستی ہے۔ اُدھر ہی چلتا ہے۔ عقلی تقاضے
پورے نہیں کرتا۔ شریعت کی پابندی نہیں کرتا۔ خوف خدا سے خالی ہے۔ محاسبے کی پروا نہیں،
محض خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ گویا خواہش اس کا معبود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی
روایت اور دوسری روایتوں میں آتا ہے۔ کہ زمین و آسمان کے درمیان انسان کا سب سے بڑا دشمن
خواہش ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ایمان و ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے تذکرہ میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ اے داؤد (علیہ السلام) آپ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اُس کے نبی ہیں۔ دیکھنا خواہش
کے پیچھے نہ چلنا، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی۔

اتباع خواہش کو دوسرے الفاظ میں اتباع شیطان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اہل ایمان کو
حکم ہوتا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ یعنی اے ایمان والو قانون خداوندی کی پابندی کرتے ہوئے حلال اور پاک چیزیں
کھاؤ۔ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یہی اتباع ہوئی ہے۔ شیطان قانون کی پابندی سے

روکتا ہے۔ اور اس وجہ سے انسان کی تباہی آتی، شرک، بدعت، مصیبت وغیرہ سب اتباع ہوئی ہے۔ کیونکہ عقلی تقاضوں کو چھوڑ کر ہی انسان ان برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور اتباع شریعت کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔

فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف کیا اور نفس کو خواہش سے روکا، جذبہ عقل جنت اسی کے مقدر میں ہے۔

انسان کی طبیعت میں مختلف قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ان میں سے جو جذبہ عقل کے خلاف ہوگا وہ ہوا ہی ہے۔ اور جو جذبہ عقل سے مطابقت رکھتا ہے وہ صحیح ہے۔ تو جس نے عقل کے سامنے کھڑا ہونے سے خوف کھایا اور نفس کو خواہش سے روک کر عقلی تقاضوں کو پورا کیا۔ تو انہیں کے متعلق فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جَنَّتِ ابْنِی لُکُوں کا ٹھکانا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا خاصہ بھی یہ ہے کہ انسان میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اسی بات کی دعوت دی تھی ”وَاهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ“ آئیں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تاکہ تیرے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ کہ ایک دن تمہیں اللہ کے حضور کھڑا ہو کر اعمال کا حساب دینا ہے۔ جس نے اس بات کو سمجھ لیا اس کا ٹھکانا بہشت میں ہوگا۔

دونوں گروہوں کے نتائج بیان کرنے کے بعد روئے سخن پھر مکذبین کی طرف ہوتا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں أَيَّانَ مَرْسَلُهَا کہ وہ کب قائم ہوگی ارسلی کا لفظی معنی اجازت کا لنگر انداز ہونا ہے۔ جب جہاز کو کسی جگہ کھڑا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس کے لنگر سمندر میں پھینک دیے جاتے ہیں جس میں وہ ٹمک جاتا ہے۔ ارسلی کے معنی گاڑنے کے بھی ہیں جیسا کہ پہلی آیت میں گزر چکا ہے ”وَلَيَجِبَالٌ آدِمُهَا“ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ اسی طرح قیامت کے لنگر انداز ہونے یا گاڑے جانے سے مراد اس کا برپا ہو جانا ہے۔ تو یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ تو اس سوال کا جواب یہ دیا۔ فَيَوْمَ أَنْتَ مِّنْ ذِكْرِهَا آپ کو اس کے ذکر سے کیا واسطہ۔ یعنی آپ کو اس کے وقوع کا کیا علم ہو سکتا ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَىٰ قِيَامَتِ کی انتہاء تو تیرے رب کی طرف ہے۔ وہی اس کے وقوع کا وقت جانتا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ قیامت کی نشانیاں اور اس میں پیش آنے والے

وقوع قیامت کا علم
صرف اللہ تعالیٰ کو ہے

واقعات سے خبردار کر سکتے ہیں۔ مگر اس کے واقع ہونے کے وقت کے متعلق کسی نبی مقرب کو بھی خبردار نہیں کیا گیا۔ ”إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ“ وقوع قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اے نبی علیہ السلام! اِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا آپ خوف خدا رکھنے والے لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ کہ نبی کا کام ڈرا دینا اور آگاہ کر دینا ہے۔ کہ اس قسم کے واقعات پیش آنے والے ہیں۔ بنجھل جاؤ اور اس مشکل وقت کے لیے اس وقت تیار رہی کر لو۔

اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کے وقت کو خاص مصلحت کی خاطر مخفی رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں فرمایا ”اَكَاذُ اخْفِيَهَا“ میں اس کو مخفی رکھتا ہوں ”لَتُجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا تَسْعَى“ تاکہ ہر نفس کو اس کے کیے کا پھل مل سکے۔ اس کی سعی کا ثمرہ اس کے سامنے آ سکے۔ مولانا گرامی نے خواہش نفسانی کا تجزیہ ان الفاظ میں کیا ہے۔

خلق اطفال اند جن مرد خلا نیست بالغ جُز دھیدہ از ہومی
تمام لوگ بچے ہیں سوائے اس کے کوئی بالغ نہیں جو خواہشات سے بچا ہوا ہے۔ جو شخص خواہشات میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کو ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تو دنیوی زندگی میں منہمک ہے۔ اُسے خدا کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف ہی نہیں ہے۔ آپ تو اس شخص کو ڈرانے والے ہیں جس کے دل میں خوفِ خدا موجود ہے۔ باقی رہا قیامت کے وقت کا بتانا۔ تو یہ آپ کے فرائض منصبی میں شامل نہیں۔ آپ ان کے اس قسم کے سوالات سے نہ گھبرائیں۔

فرمایا آج تو یہ لوگ قیامت کے واقع ہونے کا وقت پوچھتے ہیں۔ مگر جب وہ برپا ہو جائے گی کَاثِفُهُ يَوْمَ يَكُونُ نَفْسًا كَوْنًا گویا جب وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو خیال کریں گے لَمْ يَلْبِسُوا کہ ہم نہیں ٹھہرے دنیا میں اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ صُبْحًا مگر ایک پچھلا پیر یا ایک دوپہر کا وقت گویا اس دن انہیں زندگی اس قدر مختصر ہوگی کہ وہ سمجھیں گے کہ ہم نے دنیا میں ایک پورا دن بھی نہیں گزارا۔ بس دن کا حصہ یعنی جس طرح دوپہر کا کچھ حصہ عہدی سے گزر جاتا ہے یا پچھلا پیر ہوتا ہے۔ ساٹھ، ستر یا سو سالہ زندگی اتنی مختصر معلوم ہوگی۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ آخرت کی زندگی ابدی اور لامتناہی ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں دنیا کی پوری زندگی دن کے ایک حصہ کے برابر ہے۔ آج یہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ قیامت کا

دنیوی زندگی
یا کل مختصر ہے

انکار کرتے ہیں۔ اس کو قصے کہانیاں بتاتے ہیں۔ اور وقوع قیامت کو بعید خیال کرتے ہیں۔ مگر
 اُس دن اُن پر حقیقت منکشف ہوگی۔ اور یہ کف افسوس ملتے رہ جائیں گے۔

و در کتاب این باب احادیث و روایات معتبره در این باب
گردد و در این باب احادیث و روایات معتبره در این باب

عیس ۸۰
(آیت ۱ تا ۱۶)

سُورَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ آيَةً وَفِيهَا الرُّكُوعُ وَاحِدٌ وَكَذَا لَهَا
سورة عیس مکی ہے اور یہ بیالیس آیتیں ہیں اور اس سورۃ میں ایک رکوع ہے اور ایسا ہی یہاں سے
آخر قرآن تک (ہر سورۃ میں ایک ہی رکوع ہے)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

عَبَسَ وَتَوَلَّى ① اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمَى ② وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَذَّكَّرُ ③
اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرُ ④ اَمَّا مَنْ اسْتَفْتٰ ⑤ فَانْتَ لَهُ
تَصَدٰى ⑥ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَذَّكَّرُ ⑦ وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰ ⑧
وَهُوَ يَخْشٰى ⑨ فَانْتَ عَنْهُ تَلَهٰى ⑩ كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ⑪ فَمَنْ
شَاءَ ذَكَرْهُ ⑫ فِىْ صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ⑬ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ⑭
بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ ⑮ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ⑯

ترجمہ: ۱۔ چین بچیں ہوئے (پیغمبر علیہ السلام) اور التفات نہ کیا ① کہ ان کے پاس ایک نابینا
شخص آیا ② اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ پاک ہو جائے ③ یا وہ نصیحت حاصل کرے تو وہ نصیحت اس کیلئے فائدہ مند
ثابت ہو ④ مگر جس شخص نے (آپ سے) استغناء برتا ⑤ تو آپ ایسے شخص کے درپے ہوتے ہیں ⑥
حالانکہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ضرور ہی تڑکیہ حاصل کر لے ⑦ اور جو شخص آپ کے پاس
دوڑتا ہوا آتا ہے ⑧ اور وہ ڈرتا بھی ہے ⑨ پس آپ اس سے لغافل اختیار کرتے ہیں ⑩
خبردار یہ (آیات قرآن نصیحت ہے) ⑪ پس جس کا جی چاہے اس نصیحت کو قبول کر لے ⑫ یہ
نصیحت عزت والے صحیفوں میں لکھی ہے ⑬ جو بلند اور پاک ہیں ⑭ (وہ صحیفے) ایسے
لکھے والوں کے ہاتھوں میں ہیں ⑮ جو بزرگ اور نیک ہیں ⑯

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ عبس ہے۔ صاحب روح المعانی نے اس کا نام سورۃ اعمیٰ بتایا ہے۔ نام اور کوائف اس کا تیسرا نام سورۃ سفرہ بھی ہے۔ مگر ان تینوں میں مشہور تر نام عبس ہی ہے۔ جو کہ سورۃ کی پہلی آیت میں آتا ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی بالیس آیتیں ہیں یہ سورۃ ایک سوتیلے الفاظ اور پانچ سو پینتیس حروف پر مشتمل ہے۔

موضوع

اس سورۃ کا مرکزی مضمون وہی ہے جو اس سے پہلی اور بعد والی سورتوں کا ہے یعنی قیامت کا ذکر۔ تاہم سورۃ کے ابتداء میں ایک اندھے شخص کا واقعہ بیان کر کے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے درمیانی حصہ میں اللہ تعالیٰ نے ناشکرہ گزاردوں کا شکوہ کیا ہے۔ اور آخری حصہ میں قیامت کا مضمون ہے۔ اس مقام پر قیامت کا ذکر انسانی جماعت اور انسان کے خویش واقرباء کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے کہ اس اعتبار سے قیامت کے اثرات کیا ہوں گے۔ مثلاً فرمایا "فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ" یعنی جب قیامت کی چیخ سنائی دیگی تو انسان اپنی نجات کے لیے اس قدر متفکر ہو گا۔ کہ کسی قریبی رشتہ دار کی طرف توجہ نہیں کر سکے گا۔ "لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ" اس دن ہر شخص اپنی نجات کے لیے چیخے چلائے گا۔ تو یہاں گویا اپنے خویش واقرباء یا جماعت کے اعتبار سے قیامت کا مسئلہ سمجھایا گیا ہے۔

یاد رہے کہ گذشتہ سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے سورۃ قیامت میں قیامت کا حال نفس انسانی کے حالات کے اعتبار سے بیان کیا گیا ہے کہ انسانوں کے نفوس پر قیامت کا کیا اثر ہو گا۔ اسی طرح سورۃ دہر میں ابرار اور فجار کے انجام کے اعتبار سے قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ مرسلات میں انبیاء علیہم السلام کے لیے وقت مقرر کرنے کے اعتبار سے یہی مضمون بیان ہوا ہے یعنی "إِذَا الرُّسُلُ أَقْبَتَتْ" جب نبیوں کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا۔ امتوں کو حاضر کیا جائے اُس دن تکذیب کرنے والوں کا بہت بُرا حشر ہو گا۔

سورہ نبأ میں کسانوں اور کاشتکاروں کی ذہنیت کو پیش نظر رکھ کر یہی مضمون دہرایا

کیا ہے۔ وقوع قیامت کی مثال ایسی دی گئی ہے۔ جیسے کسان زمین میں دانہ بوتا ہے۔ اور پھر مقررہ وقت تک فصل کی کٹائی نہ منتظر رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں قائم کیا ہے۔ تو اس کے لیے فیصلے کا ایک دن بھی مقرر ہے۔ "إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا" اسی طرح سورۃ النور میں قانون جذب و کشش کو سامنے رکھ کر قیامت کا مسئلہ سمجھایا گیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں یہ قانون کام کر رہا ہے۔ چونکہ حکماء اس اصول کو سمجھتے ہیں۔ لہذا انہی ذہنیت کے مطابق یہ مسئلہ واضح کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات عصا اور ید میضا کا ذکر ہے۔ چھڑی کا سانپ بن جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بحر قزقم پر پہنچنا اور پانی کا رُک جانا یہ قانون جذب و کشش کی وجہ سے ہے۔ یہی بات پیش کر کے قیامت پر دلیل قائم کی ہے ایک دن انقلاب برپا ہو گا جب یہ قانون ٹوٹ جائے گا۔ قیامت کا بہت بڑا حادثہ پیش آئے گا جو ہر چیز کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا۔ اسی لحاظ سے قیامت کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔

اگلی سورۃ میں یہ مضمون آئے گا۔ کہ کائنات کی تمام چیزوں پر قیامت کا مجموعی اثر کیا ہو گا۔ اور اس سے بعد والی سورۃ میں اس بات کی وضاحت ہے کہ انسان کے باطن پر قیامت کا کیا اثر ہو گا۔ اُس سے اگلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے تاجرانہ ذہنیت کو پیش نظر رکھ کر قیامت کا حال بیان فرمایا ہے۔ گویا ان تمام سورتوں میں تقریباً قیامت کا حال ہی مذکور ہے۔

اکثر مفسرین کو ائمہ فرماتے ہیں کہ اس سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی ہے۔ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ مکی زندگی میں حضور علیہ السلام ایک موقع پر صنادید اور سرداران قریش کو اسلام کی باتیں سمجھا رہے تھے۔ درمنثور والے نے ان کے نام ابو جہل، عقبہ، شیبہ وغیرہ بتائے ہیں۔ اس دوران حضور علیہ السلام کا ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آگیا۔ وہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اُس شخص نے حضور علیہ السلام کو آواز دینی شرف کی کہ اے اللہ کے رسول! عَلَّمْنِي هِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ یعنی جو

پس منظر

کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔ اس میں سے مجھے بھی کچھ تعلیم دیں۔ مگر حضور علیہ السلام نے اُس کی بات کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ کیونکہ اس وقت آپ کا اجتہاد یہ تھا کہ کفار و مشرکین کے لیے تبلیغ کا یہ سنہری موقع ہے۔ اگر بات ان کی سمجھ میں آگئی تو اسلام کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ لہذا آپ نے اس نابینا شخص کی طرف التفات نہ فرمایا۔

دنیا کا ایک عام قانون اَلنَّاسُ عَلٰی دِیْنِ مُلُوكِهِمْ ہے۔ یعنی ٹوک اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے۔ جب بڑے لوگ کسی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو عام لوگ اُسے آسانی سے مان لیتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا خیال درست تھا۔ اسکا تجربہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ حضرت صدیق اکبرؓ اولین مسلمانوں میں سے ہیں۔ آپ کی وجہ سے بہت لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی طرح حضرت عمرؓ اور حضرت امیرؓ کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ اسی بنا پر حضور علیہ السلام نے اُن سرداران کی طرف توجہ فرمائی۔ نابینا شخص کو اپنی جماعت کا فرد سمجھتے ہوئے اُسے درخور اعتناء نہ سمجھا۔ وہ شخص بار بار آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کی کوشش کرتا رہا، لہذا آپ کو یہ چیز ناگوار گزری۔ چنانچہ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ نازل فرمائی۔

اس کا منشا یہ ہے کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو بظاہر مہذب، شائستہ، ادانا، خوشحال، عاقل اور تمیز والے ہوتے ہیں مگر وہ لوگ غور و فکر کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں، گویا باطنی طور پر وہ نادان اور بیوقوف ہوتے ہیں۔ لوگوں کی دوسری قسم وہ ہے جس میں ظاہری طور پر لوگ بالکل کچھ نہیں ہوتے۔ عام معمولی نوعیت سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ جیسے نابینا ہونا۔ مال و اسباب کا فقہ ان ہونا، مگر باطنی طور پر یہ لوگ غور و فکر کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ علت و معلول کو سمجھتے ہیں۔ سبب اور مسبب کو سمجھتے ہیں (CAUSE AND FACT) کو جانتے ہیں۔ ان میں نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے۔ گویا اُن کا باطن روشن ہوتا ہے۔

انسان کی ظاہری
اور باطنی کیفیت

حضور علیہ السلام
سے محبوبانہ خطاب

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام ان لوگوں کی طرف زیادہ توجہ فرماتے تھے جو بظاہر مہذب اور شائستہ نظر آتے تھے۔ مگر باطن میں بیوقوف تھے۔ اور اس شخص سے توجہ ہٹا ہے تھے جو ظاہر میں تو کوئی خاص شخصیت نہ تھی۔ مگر

باطن میں غور و فکر کا مادہ موجود تھا۔ اُس کی باطنی استعداد اور صلاحیت اچھی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عتاب کے پیرایہ میں خطاب فرمایا مگر مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ یہاں پر عنوان تو عتاب کا ہے۔ مگر حقیقت میں عتاب نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے غائب کے صیغے میں نہایت مجربانہ انداز میں بات شروع کی ہے۔ اور یہ بات سمجھا دی ہے کہ جو لوگ باطل پر مقرر ہیں۔ اگرچہ وہ ظاہر میں منہب ہیں۔ آپ ان کی طرف توجہ نہ فرمائیں۔ بلکہ ان لوگوں کی طرف نظر التفات فرمائیں۔ جو بظاہر معمولی آدمی ہیں مگر ان کا باطن پاک و صاف ہے۔ آپ کی توجہ کے یہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ اس مضمون کو قرآن پاک میں عام طور پر بیان کیا گیا ہے مثلاً حضور علیہ السلام کو خطاب ہے ”وَإِنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ“ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں یا پھر ”وَإِخْضِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ“ آپ مومنوں پر شفقت کے پر پھیلائیں جس طرح پرندہ اپنی شفقت کا پر اپنے بچوں پر پھیلا دیتا ہے تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح آپ بھی مومنین کے سر پر دستِ شفقت دراز نہ کریں۔

آغازِ کلام

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عَبَسَ چہیں بچیں ہوئے، تیوری چڑھائی، اُدھر التفات نہ کیا وَلَوْ لِيْ اور منہ پھیر لیا، اس وجہ سے کہ اَنْ جَاؤْهُ الْاَعْمٰی آپ کے پاس ایک اندھا شخص آیا۔ حالانکہ اندھے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ وہ اور زیادہ توجہ کا مستحق ہے۔

یہاں تک تو بات غائبانہ انداز میں تھی۔ اب آگے براہ راست خطاب ہوتا ہے۔ وَمَا يُذِرْكُ لَعَلَّهٗ يَذْكُرُ اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ پاک ہو جائے۔ اُسے تذکرہ حاصل ہو جائے اَوْ يَذْكُرُ یا نصیحت حاصل کرے فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرُ اور یہ نصیحت اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تذکرہ اہلِ ارادہ اور کاملین کی منزل ہے کہ وہ ہر حالت میں اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ البتہ ابتدائی درجہ نصیحت حاصل کرنے کا ہے۔ اور وہ تدریجاً نیکی کی منزل تک پہنچتا ہے تو گویا یہاں پر یہی بات بیان کی جا رہی ہے۔ کہ آپ اس نابینا سے بے التفاتی نہ برتیں، ہو سکتا ہے یہی شخص نصیحت حاصل کرنے کے بعد

تذکیہ کی منزل تک پہنچ جائے۔ اور درجہ کمال کو پالے یہی شخص اخلاق عالیہ کا مالک بن سکتا ہے۔
 فرمایا اَمَّا مَنْ اسْتَعْنَىٰ جُوْشَخْصْ آپ سے استغنیٰ برتا ہے۔ جیسا کہ عنادید قریش ہزار
 سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتے۔ آپ کو نعوذ باللہ منفری اور کذاب کہتے ہیں۔ آپ کو نبی ماننے
 کے لیے تیار نہیں۔ بیہودہ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے۔ اگرچہ
 ظاہری طور پر ان کے پاس مال و دولت ہے۔ مذہب اور شانستہ نظر آتے ہیں۔ مگر آپ سے مستغنیٰ
 ہیں۔ فَانْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ اور آپ ایسے شخص کے درپے ہوتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ اَلَا يَنْتَكِي
 حالانکہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ضرور ہی تذکیہ حاصل کر لیں۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے اس انداز میں خطاب عتاب نہیں ہے
 بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس افراط سے روکا ہے۔ جو آپ لوگوں کو سمجھانے اور تبلیغ کرنے میں
 رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا "لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ"
 کیا آپ گلا گھونٹ کر ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ
 لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِصَاحِبٍ آپ اُن پر بمنزلہ دروغہ کے نہیں ہیں۔ بلکہ "اِنَّمَا عَلَيْكَ
 الْبَلٰغُ" آپ کا کام تو صرف بات ان تک پہنچا دینا ہے۔ آپ اپنا فریضہ مکمل طور پر ادا کر دیں۔
 احکام ان تک پہنچا دیں۔ کل آپ کے یہ نہیں سوال ہو گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ کسی ہادی
 یا مبلغ سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا فریضہ پورا کیا ہے یا نہیں۔ کوئی مالے یا نہ مانے،
 اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ "فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ" آپ کا کام
 پہنچانا ہے۔ اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ چونکہ حضور علیہ السلام کو بہت اشتیاق تھا کہ لوگ
 ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ آپ اس معاملہ میں اتنا انہماک نہ فرمائیں۔ محض
 اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں۔ اور جو لوگ دین کے ساتھ رغبت رکھتے ہیں۔ ان کی طرف زیادہ توجہ دیں
 فرمایا وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَبْتَغِيْ جَوَّابَکَ وَهُوَ يَخْشَىٰ اور
 وہ ڈرتا بھی ہے۔ فَانْتَ عَنْهُ تُكَلِّهُ اُس سے تغافل اختیار کرتے ہیں۔ یہ بات

حضور علیہ السلام کا کام
 پیغام پہنچا دینا ہے

تبلیغ کے لیے تقیم و
 تاحسیر کا اصول

درست نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ایک طرف کافر اور مشرک ہے اور دوسری طرف ایماندار ہے۔ تو تعلیم و تربیت میں مقدم کس کو رکھا جائے۔ عقل کا فیصلہ تو یہ ہے کہ کافر کو مقدم رکھنا چاہیے کیونکہ وہ کفر میں مبتلا ہے اور اُسے کفر سے بچانا بڑی بات ہے برخلاف اس کے کہ ایمان والا تو پہلے ہی موصوف بالایمان ہے۔ اگر اس کی تربیت مؤخر بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں مگر ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جو اصول بیان فرمایا ہے۔ وہ اس کا الٹ ہے، قرآن پاک چاہتا ہے کہ کافر و مشرک جو خطرناک بیماری میں مبتلا ہے اس کی بجائے اس شخص پر توجہ دی جائے جو حق کا متلاشی ہے۔

اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس دو مریض آتے ہیں ایک ہیضے جیسے خطرناک بیماری کا مریض ہے جب کہ دوسرا صرف زکام میں مبتلا ہے۔ ایسی صورت میں عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ہیضے کے مریض کی طرف فوری توجہ دے اور زکام والے کو مؤخر کر دے مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا کہ ہیضے کا مریض اگرچہ مملک بیماری میں مبتلا ہے مگر وہ علاج کا طالب نہیں۔ برخلاف اس کے زکام جیسی معمولی بیماری کا مریض علاج کا طالب ہے۔ لہذا پہلے اس کی طرف توجہ کی جائے گی۔

ایک طرف نابینا شخص ہے۔ جو ہدایت کا طالب ہے اور دوسری طرف کفار ہیں جو مُضَرّ علی الکفر ہیں۔ لہذا ان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی بلکہ اس نابینا آدمی کی دلجوئی کی جائے گی۔ جو حق کا متلاشی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے اسلام لانے کے لیے بہت زیادہ حریص ہونا بھی کوئی ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات سے روک دیا۔ اور فرمایا کہ اپنا فرض پورا کرو "وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ" آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے بلکہ یہ تو دوزخیوں سے سوال ہو گا "مَا سَأَلُكُمْ فِي تُسْقَرٍ" تم جہنم میں کس وجہ سے آئے۔ اس کی جوابدہی انہیں خود کرنی ہوگی۔ آپ کا فرض تو یہ ہے "بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ" آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے اُسے پہنچا دیں "وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ" اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا "فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِي" تو آپ نے گویا حق رسالت ادا نہیں کیا۔ لہذا مبلغین کا کام یہ ہے کہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں کوئی نہیں مانتا تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔

اس کی ذمہ داری مبلغ پر نہیں ہے۔ ہاں اگر پہنچانے میں کوتاہی کرتا ہے۔ تو اس کا ذمہ دار ہے۔
 اس زمانے میں تو پہنچانے کا بھی کوئی معقول پروگرام نہیں

تبلیغ دین کا فریضہ

ہے۔ یہ تبلیغی جماعتیں جو دور دراز علاقوں تک نکل رہی ہیں۔ دین کی بڑی خدمت کر رہی ہیں۔
 ان کے دلوں میں دین کا جذبہ موجزن ہے۔ خدا کا پیغام اپنوں تک پہنچانا بھی بڑی بات ہے۔
 تاہم یہ کوشش ایک فیصد سے زیادہ نہیں۔ تنائوس فی صدر لوگ اس سے محروم ہی ہیں مسلمان
 قوم کی دولت۔ ان کی سلطنتیں اور ان کا سرمایہ عیاشی فحاشی، فیشن اور دیگر واہیات چیزوں پر خرچ
 ہو رہا ہے۔ بلڈنگوں کی تعمیر ازب و زینت کے کاموں اور رسم و رواج کی نذر ہو رہا ہے۔ کہیں
 شادی بیاہ کی رسومات پر روپیہ پانی کی طرح بہا یا جا رہا ہے۔ کہیں موت کی رسمیں ادا ہو رہی ہیں۔
 مگر دین کی تعلیم و اشاعت پر کتنی رقم خرچ ہوتی ہے۔ یہ تو صفر کے برابر ہے۔ نہ سربراہان مملکت
 اس طرف توجہ دیتے ہیں۔ اور نہ امرا اور تاجرا اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ لے دے کر یہ
 تبلیغی جماعتیں ہیں، جو دنیا بھر میں سرگرم عمل ہیں۔ عرب ممالک سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ یہاں
 کی جماعتیں سپن ہانگ کانگ اور جاپان تک پہنچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں پھر سے یہ جذبہ عطا
 کرے۔ ان کے دلوں کو اس فریضہ کی طرف راغب کرے، تاکہ وہ اپنے مشن کو سمجھ سکیں۔

قرآن پاک
 نصیحت ہے

فرمایا جو شخص اعراض کرتا ہے کلاً خبردار! ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اعراض کرنے
 والے کی طرف زیادہ توجہ دیں اور جو دور کر آتا ہے۔ صلاحیت کا مالک ہے۔ غور و فکر کرنے
 والا ہے۔ اُس سے آپ توجہ ہٹالیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اِنھِکَ قرآن پاک کی یہ آیتیں
 یا یہ سورۃ مبارکہ تَذِکْرَةٌ نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْهُ جس کا جی چاہے اس نصیحت
 کو قبول کرے کسی کے سر پر یہ نصیحت ٹھونس نہیں جائے گی۔ کسی کے دل میں زبردستی نہیں
 اتاری جائیگی۔ یہ تو خوشی کا سودا ہے قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ہدایت بھی واضح ہو گئی
 ہے اور گمراہی بھی۔ اپنی خوشی سے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفَرْ جس کا جی
 چاہے ایمان لائے جس کا جی چاہے کفر کرے اگر کفر کرے گا تو آگے سزا بھی تیار ہے۔ مگر
 اس بائے میں جبر نہیں ہو گا۔ کہ جبراً کسی کو ہدایت دیکر مسلمان بنایا جائے۔ یہ بات نہیں ہوگی۔

فرمایا فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ یہ نصیحت بلند عزت والے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے۔ لوح محفوظ میں مکتوب ہے۔ مُكَرَّمَةٍ کے معنی عزت والے صحیفے۔ قرآن پاک کی ہر سورۃ صحیفہ ہے مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بلند ہیں اور پاک ہیں۔ بلند اس اعتبار سے کہ جو شخص ان پر ایمان لائے گا۔ بلند اخلاق سے موصوف ہوگا۔ اور پاکیزہ اس وجہ سے کہ ان پر ایمان لانے والا خدا کی وحدانیت علم اور پاکیزہ اخلاق سے روشناس ہوگا۔ کیونکہ یہ پاکیزہ تعلیم دیتے ہیں۔ نیز ان کی ایک صفت یہ بھی ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۱۰ رکاع پر ہر رُکوع ڈالنے والے ہاتھوں میں ہیں جو بزرگ ہیں اور بڑے نیک ہیں۔ اللہ کریم کے ملائکہ ان کو لاتے ہیں۔ اور وہ لکھنے پر مامور ہیں۔ دنیا میں جن کے پاس یہ قرآن پاک آتا ہے۔ ان کا بھی فرض ہے۔ کہ وہ بھی پاک صاف ہو کر اس کو لیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ خدائی سفیر بن کر اس کی پاکیزہ کتاب کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ کام پاکیزہ اخلاق کے حاملین ہی انجام دے سکتے ہیں، گندی اغراض اور ناپاک ذہنیت کے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا جو شخص نور ایمان سے منور ہے۔ اور خوشی سے اُسے قبول کرتا ہے۔ اُس پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ اس کی طرف زیادہ توجہ دیں اور جو کوئی اغراض کرتا ہے۔ اس کی طرف متوجہ ہونے کی چیزیں ضرورت نہیں۔

قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا اكْفَرَهُ ۝۱۸ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝۱۹ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۝۲۰ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسِّرُهُ ۝۲۱ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝۲۲ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۝۲۳ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۝۲۴ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۝۲۵ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝۲۶ ثُمَّ شَقَقْنَاهُ أَشْقًا ۝۲۷ فَانْبَثْنَا فِيهِ هَابًا ۝۲۸ وَعَيْنًا وَقْضًا ۝۲۹ وَزَيَّتُونًا وَنَخْلًا ۝۳۰ وَحَدَّيْنًا غُلْبًا ۝۳۱ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۝۳۲ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ ۝۳۳

مارا جائے انسان کس قدر ناشکر گزار ہے وہ ۱۸ کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اُسے پیدا کیا ہے؟ ۱۹ ایک حقیر قطرہ آب سے اللہ تعالیٰ نے اس (انسان) کو پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مٹھرایا ۲۰ پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا ۲۱ پھر اُس پر موت طاری کی پھر اس کو قبر میں ڈال دیا ۲۲ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا (دوبارہ) اس کو زندہ کئے کھڑا کرے گا ۲۳ خبردار تمہیں پورا کیا انسان نے ابھی تک جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا ۲۴ پس چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے ۲۵ کہ بے شک ہم نے بہایا پانی کو بہانا ۲۶ پھر بچاڑا ہم نے زمین کو بچاڑنا ۲۷ پھر اس زمین میں ہم نے اناج اگایا ۲۸ اور انگور اور ترکاریاں ۲۹ اور زیتون اور کھجوریں ۳۰ اور گھنے باغات ۳۱ اور پھل اور چارا ۳۲ سامان زینت ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے ۳۳

اس سورۃ مبارکہ کا پہلا حصہ تمہید ہے اُس آخری حصے کی جو سورۃ کا اصل موضوع ہے۔ گذشتہ پیوڑ

ایک نابینا شخص جو بظاہر محتاج ہے۔ ظاہری خوبصورتی سے بھی محروم ہے۔ مگر وہ حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور غور و فکر کرتا ہے۔ اُسکے تعلق اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب کے طریق پر فرمایا کہ ایسے شخص سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے برخلاف جو ظاہر میں مہذب، شائستہ، خوشحال۔ آسودہ حال اور خوبصورت ہیں، آپ ان کی طرف زیادہ

توجہ فرماتے ہیں۔ حالانکہ وہ ہدایت کے طالب ہی نہیں۔ البتہ یہ نابینا شخص طلب گار بن کر آیا ہے اس کے سینے میں جذبہ ہے، اور نیت بھی درست ہے یہ توجہ کا زیادہ مستحق ہے۔

اس کے بعد قرآن پاک کو تذکرہ یعنی نصیحت کہا گیا ہے۔ لہذا جو شخص چاہے اس سے نصیحت پکڑے۔ یہ کتاب عزت والے اوراق میں لکھی ہوئی ہے یہ معزز اور بلند ہے۔ اس میں تغیر و تبدل یا آمیزش کا کوئی امکان نہیں۔ ”لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ“ یعنی آگے پیچھے کسی طرف سے بھی اس میں باطل شامل نہیں ہو سکتا۔ ”تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ یہ تمام کائنات کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ پاکیزہ کتاب ہے جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت، خدا پرستی، نیکی کامل درجے کے اخلاق اور اعلیٰ درجے کے اخلاق اور اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک بزرگ اور نیک لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اسے عالم بالا سے لاتے پر ملائکہ مامور ہیں اور اس دنیا میں حضرات صحابہؓ، ائمہؓ، ان کے حضرات ابوبکرؓ، عثمانؓ، علیؓ، عمرؓ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دوسروں تک پہنچایا۔ یہ سب لوگ نیک اور بزرگ ہیں۔ خدائی سفیر ہیں۔ جب یہ لوگ قرآن پاک کو لے کر آگے بڑھیں گے تو کامیابی حاصل کریں گے۔

یہ نابینا شخص حضرت عبداللہ بن ام مکتومؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا موزن تھا آپ سے قرابت داری بھی تھی۔ یہ ام المومنین حضرت خدیجہؓ کی خالہ کے فرزند تھے۔ ان کی صلاحیت کا یہ عالم تھا کہ حضور علیہ السلام سفر پر تشریف لے گئے تو اپنے بعد دو دفعہ انہیں مدینہ میں و تائم مقام مقرر فرمایا۔ اس نابینا شخص کے متعلق حضرت شیخ الاسلام تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آپؐ زہر پینے ہاتھ میں جھنڈا لیے قادیسیہ کی جنگ میں شریک ہوئے۔ اور اسی معرکہ میں شہید ہوئے۔ باوجود نابینا ہونے کے آپؐ نے بہادری کے جوہر دکھائے۔

حضرت عبداللہ
ابن ام مکتومؓ

۱۔ تفسیر ابن کثیر ص ۴۶ ۲۔ روح المعانی ص ۲۹ جلد ۳۰

۳۔ معالم التنزیل ص ۲۱۲، مظہری ص ۱۹۶، تفسیر کبیر ص ۵۴

۴۔ تفسیر عثمانی ص ۱۰۱ و معالم التنزیل ص ۲۱۲ روح المعانی ص ۲۹ ج ۳۰۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کہیں یہ شبہ نہ پیدا ہو جائے۔ کہ شاید اسلام صرف بڑے لوگوں کا خیال رکھتا ہے۔ اور غریب و معذور لوگوں کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تنبیہ کے ذریعے اس باطل خیال کو بھی رد فرما دیا۔ حالانکہ ابتداء میں اسلام قبول کرنے والے یہی غریب، مساکین اور نادار لوگ ہوتے ہیں **هُمُ أَتْبَاعُ الرَّسُولِ** انبیاء علیہم السلام کا پیروکار یہی گروہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں موجود ہے **وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا** اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی **وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ** ایسے غریب لوگوں کو مت دھکیلو **فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ** اگر ایسا کرو گے تو ظالم بن جاؤ گے۔ ہر وقت اُن پر نگاہ شفقت رکھو۔ کیا آپ دنیا کی زینت کو چاہتے ہیں! اسکی ہرگز ضرورت نہیں۔ لہذا جو لوگ خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ وہ اگرچہ کمزور و ضعیف ہیں مگر آپ اپنی نگاہ شفقت انہیں کی طرف رکھیں۔ گویا یہ معاملہ بالکل صاف کر دیا کہ اسلام امتیازی سلوک کا روادار نہیں ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی صداقت اور سب سے بڑا کمال ہے۔

ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے معذور اور ضعیف اشخاص سے بات کو شروع کیا۔ اب اس مقام پر ان لوگوں کا شکوہ بیان کیا ہے۔ جو بظاہر دولت مند اور آسودہ حال ہیں۔ مگر باطن میں نادان ہیں فرمایا **قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ** ایسا انسان مارا جائے یہ کس قدر ناشکر گزار ہے۔ یہاں انسان سے مراد کافر اور مشرک ہے۔ قتل مجہول کا صیغہ ہے۔ بدعایا زجر و توبیخ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب لفظ قتل استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے خدا کرے یہ مارا جائے۔ تباہ و برباد ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو بڑھا کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو مالک ہے جب چاہے ہلاک کر دے یہ محض ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ کہ ایسا شخص تباہ کرنے کے لائق ہے۔ کہ کس قدر ناشکر گزار ہے **مَا أَكْفَرُهُ** فعل تعجب ہے کہ کتنا ناشکر گزار ہے۔ کفر و شرک پر مصر ہے۔ قرآن پاک جیسی پاکیزہ کتاب سے روگردانی کرتا ہے۔ جو انسان کو اس کے فرائض سے آگاہ

کرتی ہے۔ اُسے توحید اور ایمان کی دولت سے مالا مال کرتی ہے۔ اخلاق عالیہ کی تعلیم دیتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک ایک بہت بڑی روحانی نعمت ہے۔ مادی نعمتوں کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ جو ہر ایک کو حاصل ہے۔ لہذا انسان کو شکریہ گزارنا چاہیے۔ کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے۔

تخلیق انسانی

فرمایا! انسان کو غور کرنا چاہیے۔ مِنْ اَمْرِ شَيْءٍ خَلَقَهُ کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ ذرا اپنی تخلیق پر غور تو کرے اپنی ہستی کا جائزہ تولے۔ فرمایا اگر شرم و حیا کی وجہ سے خود نہیں بتا سکتا تو ہم خود بتاتے ہیں مِنْ نُّطْقَةٍ انسان کو حقیر قطرہ آب سے پیدا کیا وہ قطرہ جو بیشاب کے راستے سے خارج ہوتا ہے۔ اور خون اور گندگی سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ کیا ہم نے تمہیں حقیر قطرہ آب سے پیدا نہیں کیا۔ جو ناپاک اور نجس ہوتا ہے۔ جو کپڑے سے لگ جائے تو نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ جو جسم سے لگ جائے تو اس کا دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ کیا انسان کو ایسے حقیر قطرہ آب سے پیدا نہیں کیا؟

اور پھر دیکھو خَلَقَهُ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حقیر قطرہ آب سے پیدا کر کے کس طرح درجہ کمال تک پہنچایا اور فَقَدَّرَ اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ کہ اس کے مختلف اعضاء اس طرح ہونے چاہئیں۔ اور اس کو کائنات کی خوبصورت ترین مخلوق بنا دیا۔ جیسے سُودَةُ التِّينِ میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانی ڈھانچہ نہایت احسن طریقے پر بنایا۔ اس کے قومی اور اعضاء کمال درجے کے اعتدال پر پیدا فرمائے الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ جس نے تمام اعضاء و قومی کو تمام خوبیوں کے ساتھ ٹھیک ٹھیک بنایا فِيْ اَمْرِ صَوْدَةٍ مَّا شَاءَ رَبُّكَ اور جس صورت میں چاہا مرکب کر دیا۔ جیسی صورت اللہ نے پسند فرمائی ویسی ہی بنادی۔ دوسری جگہ فرمایا هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال اور وحدہ لا شریک ہے جو شکم و اور میں قطرہ آب پر تمہاری تصویر بناتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خالق و معبود نہیں۔ کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔ تم مسیح ابن مریم (علیہ السلام) کو خدا بنائے بیٹھے ہو

شرم دیا کرنی چاہیے۔

انسان کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا ثُمَّ السَّبِيلَ يَسِّرُهُ پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا۔ ثُمَّ راہ ہدایت سے باہر آنے کا راستہ بھی اور دنیا میں چلنے کے لیے بھی انسان کے لیے راستہ واضح کیا۔ یہ راستہ خواہ سفر کا راستہ ہو۔ یا تجارت، علم کا راستہ ہو یا سیاست کا سب راستے اللہ نے آسان بنا دیے۔ خاص طور پر دین اور ایمان کا راستہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ کہ اس راستہ پر چل کر منزل مراد کو پہنچ جاؤ گے۔ اسی لیے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ”ہم نے انسان کی راہنمائی دو بڑی گھاٹیوں کی طرف کی۔ یہ بڑی گھاٹیاں خیر و شر کی گھاٹیاں ہیں۔ ایمان اور کفر کی گھاٹیاں ہیں۔ ہدایت اور ضلالت کی گھاٹیاں ہیں۔ جن کو ہم نے واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر احسان فرمایا۔

فرمایا پھر کیا ہوا ثُمَّ أَمَّا تِلْكَ الْأَمْثَلُ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ جیسا فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ”ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔“ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى موت کے لیے وقت بھی مقرر ہے۔ موت آنے کے بعد فرمایا فَأَقْبِرُونَهُ انسان کو قبر میں دفن کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا مردہ کو یونہی کھلا نہ چھوڑ دو۔ جیسے مجوسی مردے کو اپنے ناؤس (مجوس کا قبرستان) میں چھوڑ دیتے ہیں کہ پرندے اس کو نوچتے ہیں۔ اور مردے کی بے قدری ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مردے کو جلاؤ بھی نہیں۔ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ بلکہ مردے کو قبر میں داخل کرو۔ چنانچہ فقہاء کو اٹھنے مردے کی تدفین کو واجب قرار دیا ہے۔

ہندو لوگ اور چینی باشندے مردے کو جلاتے ہیں۔ مسلمان جب نئے نئے ہندوستان میں آئے۔ اور انہوں نے مردوں کو دفن کیا۔ تو ان پر طرح طرح کے اعتراضات کئے گئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اس قسم کے اعتراضات کے باقاعدہ جواب دیے۔ کہتے ہیں کہ کوئی برہمن مسلمانوں کی عبادات کو بغور دیکھتا رہا۔ آخر اس نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ آپ کی باقی ساری باتیں تو اچھی ہیں مگر مردے کی تدفین سے زمین متعفن ہو جاتی۔ آپ کی یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اُس عالم نے برہمن کو سمجھایا کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ یعنی جسم اور

روح جسم کا مادہ مٹی ہے۔ اور اس میں عناصر اربعہ شامل ہیں۔ جب کہ روح ایک لطیف چیز ہے۔ جو عالم بالا سے آتی ہے۔ اسے ہندو اور عیسائی بھی مانتے ہیں۔ بلکہ دنیا کی اکثر اقوام اس بات کو تسلیم کرتی ہیں۔ اب روح الثانی جسم کی مری یعنی تربیت کرنے والی ہے۔ اور بمنزلہ باپ کے ہے۔ تو پیدائش جی ذریعہ تو بتاؤ کہ جب کوئی شخص سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو اس کی ماں کے سپرد کرتا ہے۔ یا اس عورت کے جو صرف کھانا پکاتی ہے۔ ہندو نے جواب دیا۔ ظاہر ہے کہ ماں کے سپرد کرنا ہی بہتر ہے۔ تو اس عالم دین نے فرمایا کہ انسان کے لیے مٹی یا زمین بمنزلہ حقیقی ماں کے ہے۔ اور آگ کا کام صرف کھانا پکانا ہے۔ اور یہ ہر چیز کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ چونکہ روح بمنزلہ باپ کے ہے۔ اس لیے جب یہ جسم سے جدا ہونے لگتی ہے۔ تو اسے اس مردہ (جسم) کو زمین یعنی حقیقی ماں کے سپرد کرنا چاہیے یا آگ کے جو صرف کھانا پکاتی ہے۔ بلکہ جلا ڈالتی ہے۔ تو اس طرح اس برہمن کو ماننا پڑا کہ مسلمانوں کا دفن کرنے کا طریقہ ہی بہتر ہے۔

دیانند سرسوتی نے مولانا نانوتویؒ کے سامنے اعتراض پیش کیا تھا۔ کہ مسلمان مُردے کو دفن کر کے زمین کو خراب کرتے ہیں۔ تو آپ نے بہت سے جوابات دیے۔ منجملہ ان کے ایک یہ بھی تھا۔ کہ مُردے کا اگر کوئی فضلہ ہو تو اس کے پیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اور ظاہر میں اس کو نہلا دھلا کر اور کفن پہنا کر دفن کیا جاتا ہے۔ مگر تم ہر وقت بول و براز کرتے ہو جس سے بدبو اٹھتی ہے۔ بعض پیدا ہوتا ہے۔ ہو ابھی خراب ہوتی ہے۔ اس لیے ہندوؤں کو چاہیے کہ اپنا بول و براز کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں اور پھر اسے جلائیں۔ تاکہ زمین گندی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ مردہ دفن کرنے کی نسبت بول و براز زمین پر پھینکنے سے زمین زیادہ گندی ہوتی ہے۔ جب اس سے زمین اور فضا خراب نہیں ہوتی تو باعزت طریقے سے مردہ دفن کرنے سے زمین کیسے خراب ہوگی۔

بہر حال مردے کو جلانا اچھا نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شرائع میں مُردوں کو دفن کرنے کا ہی حکم ہے۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے۔ کہ دفن کے کچھ عرصہ بعد مُردے کا جسم بکھرنے لگتا ہے۔ تو اس کے تمام عناصر اپنے اپنے مرکز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہوائی تھ

ہوا میں چلا جاتا ہے۔ خاکی عنصر خاک میں مل جاتا ہے۔ آبی حصہ پانی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور آتش
حصہ آگ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ فطری عمل درست ہے۔ کیا سب کو جلا کر سب کا ستیاناس کر دینا بہتر
ہے۔ عقل اسے تسلیم نہیں کرتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دفن کرنے سے بدلہ پیدا ہوتی ہے تو جلائے
سے اس سے بھی زیادہ تعفن پیدا ہوتا ہے۔ ہوا گندی ہو جاتی ہے۔ مگر گھٹوں کے ارد گندہ سخت بدلہ
پھیل جاتی ہے۔ لہذا یہ بیوقوفی کا اعتراض ہے کہ مسلمان مردوں کو دفن کیوں کرتے ہیں۔

بعث بعد موت

موت طاری کرنے اور قبر میں دفن کرنے کے بعد فرمایا تُوَرَّادُ اَنْشَاءُ اَنْشَاءُ حَبَّ اللّٰہِ تَعَالٰی
چاہے گا۔ دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ تاکہ اُس سے دنیوی زندگی کا حساب کتاب لیا جائے مگر
حالت یہ ہے کہ کَلَّا خَيْرُ اَلْاَمْرِ اَلَّذِیْ لَمْ یَمْسَسْہُ اللّٰہُ تَعَالٰی نَفْسٌ وَّجَعَلَ دِیَارَہُ اِنْسَانٍ نَّهْیًا
کیا۔ اُسے چاہیے تھا کہ خدا کی وحدانیت کو مانتا، اس کی کتاب پر ایمان لاتا۔ اپنے فرائض صحیح طور
پر ادا کرتا۔ مگر افسوس انسان نے ایسا نہیں کیا۔ اُسے چاہیے تھا کہ خدا کی نعمتوں کی قدر کرتا اور اللہ کا
شکر ادا کرتا۔ وہ اپنی پیدائش پر ہی غور کرتا تو اُسے معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت نامہ سے
انسان کو کس کمال تک پہنچایا۔

خوراک کی بہم رسانی

پھر فرمایا۔ اگر انسان کو اپنی تخلیق کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اپنے طعام کی طرف ہی دیکھ
لے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت سے انسان کی خوراک کا کیا بندوبست کیا۔ فَیَنْظُرُ اِلَیْہِ اِنْسَانٌ
اِلٰی طَعَامِہِ اِنْسَانٍ کُوْیْنِہِ کہ اپنے کھانے کی طرف ہی دیکھ لے۔ کہ کوئی فرد واحد اپنے لیے خوراک
مہیا نہیں کر سکتا۔ خوراک کی بہم رسانی کے لیے بے شمار قوتیں مصروف کار ہوتی ہیں۔ تب جبکہ انسان
کو ایک لقمہ خوراک یا ایک گلاس پانی میسر آتا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اگر انسان کو کما جائے
کہ اسباب کے دائرے میں رہ کر ذرا اپنے لیے روٹی تیار کر لو۔ تو وہ صبح سے شام تک کام کرنے کے
باوجود روٹی مہیا نہ کر سکے۔ باقی ضروریات تو اس کے علاوہ ہیں۔ کوئی شخص ہل چلائے۔ بیچ ڈالے
فضل پکھنے تک اس کی حفاظت کرے، پانی لگائے، وقت پر فصل کاٹے۔ غلہ کو پیس کر آٹا تیار
کرے۔ پھر روٹی پکانے کے آلات مہیا کرے۔ تو یہ اس قدر کٹھن کام ہے۔ کہ کوئی شخص خود اپنے

یہ روٹی ہم پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ چہ جائیکہ وہ اپنے لیے اسی طرح کپڑا مہیا کرے، سواری اور دیگر ضروریات کا انتظام کرے۔

یہ تو قدرت نے ایسا انتظام کر دیا کہ مختلف قوتیں اپنے اپنے مقام پر کام کر رہی ہیں، کوئی فضل اگاتا ہے۔ کوئی آٹا پیستا ہے۔ کوئی آلات مہیا کرتا ہے۔ کوئی روٹی پکاتا ہے۔ اور کوئی کھاتا ہے۔ تو اس طرح گویا سارے اسباب مل کر انسان کی خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ الانسان ذرا اپنے طعام کی طرف ہی دیکھے کہ اَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا بے شک ہم نے بہایا پانی کو یہاں تاکہ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا پھر پھاڑا زمین کو پھاڑنا ورنہ اتنا نرم و نازک پرواز زمین سے باہر نہ آسکتا۔ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا پھر اس میں ہم نے اناج اگایا۔ وَعَيْنًا اور انحر و وَقُضْبًا اور ترکاریاں، جنہیں کچا بھی کھایا جاتا ہے۔ جیسے گاجر، مولیٰ وغیرہ وَزَيْتُونًا اور زیتون و فَخَلَدَ اور کھجوریں و وَحَدَاقًا غلبا اور گھنے باغات و فَاكِهَةً اور پھل و أَبًا اور چارا۔ یعنی یہ تمام چیزیں ہم نے زمین سے پیدا کیں۔ جو کہ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامانِ زلیت ہیں۔

فرمایا انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کفرانِ نعمت نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اُسے اپنی تخلیق پر غور کرنا ہوگا کہ اللہ نے اُسے کس حیرت انگیز قطرہ آب سے پیدا کیا۔ پھر اُسے تمام قوی عطا کرے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اُسے موت دے دی اور پھر وہ قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہوگا۔ فرمایا۔ انسان اپنی خوراک کی طرف ہی دیکھ لے۔ تو اُسے سمجھ آ جائے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن ذرائع سے اس کے لیے خوراک اور دوسری ضروریات مہیا کیں۔

فَإِذَا جَاءَتْ الصَّلَاةُ ۝ (۳۳) يُؤْمِرُ بِفَرَسٍ مِّنْ أَخِيهِ ۝ (۳۴) وَأُمِّهِ
وَأَبِيهِ ۝ (۳۵) وَمَا جَبَتْهُ وَبَنِيهِ ۝ (۳۶) لِّكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ
شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝ (۳۷) وَجُوهٌ يُّومِذٍ مُّسْفَرَةٌ ۝ (۳۸) ضَا حَكَةٌ
مُسْتَبْشِرَةٌ ۝ (۳۹) وَوُجُوهٌ يُّومِذٍ عَلَيْهِمْ غَبْرَةٌ ۝ (۴۰) تَرَهَّقَاتٌ ۝ (۴۱)
أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝ (۴۲)

ترجمہ :- پس جب آئے گی چیخ (قیامت کا صور) ۝ (۳۳) جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے ۝ (۳۴)
اور بھاگے گا اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے ۝ (۳۵) اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے ۝ (۳۶)
ہر آدمی کے لیے ان میں سے اس دن ایسی حالت ہوگی جو اسے (دوسروں سے) مستغنی کر دے گی ۝ (۳۷) کئی
چہرے اس دن روشن ہوں گے ۝ (۳۸) ہنسنے والے اور خوشیاں منانے والے ہوں گے ۝ (۳۹) اور
کئی چہروں پر اس دن گرد و غبار چڑھا ہوا ہوگا ۝ (۴۰) ان پر سیاہی چڑھی ہوگی ۝ (۴۱) یہ فوق و فجور کھننے
والے کافر لوگ ہیں ۝ (۴۲)

گزشتہ سے
پیوستہ

اس سورۃ مبارکہ میں پہلے ایک نابینا شخص کا حال بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے ماننے والوں کی توجہ اس بات کی طرف دلائی گئی کہ کمزوروں اور ناداروں کا خیال
رکھنا مقدم ہے۔ کیونکہ وہ ہدایت کے طالب ہیں اور کمال شوق سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا
چاہتے ہیں۔ برخلاف اس کے سرمایہ دار حضرات ناشکمہ گزار ہی کہتے ہیں۔ ہدایت کے طالب نہیں۔
لہذا ان کی طرف زیادہ توجہ نہ دیجائے۔ یہی لوگ ہیں جو بے پروا اور متکبر ہیں۔ انہیں تزکیہ حاصل کرنے کا
بھی شوق نہیں ہے۔ پچھلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق فرمایا ”هَلْ لَّكَ إِلَىٰ اَنْ تَزَكَّىٰ“
کیا تیرے اندر اس بات کی رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے۔ اور تاکہ تیری رہنمائی کروں اور پھر تجھ
میں خوف پیدا ہو۔ اسی لیے گزشتہ درس میں ہم سُن چکے ہیں ”قُتِلَ الْإِنْسَانُ مِمَّا أَكْفَرَهُ“ انسان
ناشکمہ گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرنا۔ خصوصاً قرآن پاک جیسی عظیم نعمت اور پیغمبر خدا

(علیہ السلام) کی ذات جیسی نعمت کا کفران کرتا ہے۔ اس میں سخت و تکبر بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی نہیں کرتا۔ حالانکہ دنیا میں انسان کا یہ سب سے بڑا فریضہ ہے۔ سب سے اہم اور مقدم کام ہے۔ فرمایا ”وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ“ اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ مگر ان مشرکین کی حالت یہ ہے کہ ”وَإِذْ أَوْفَىٰ لَهُمْ أَزْكَوٰهُمُ لَا يُزْكَوٰهُمُ“ سبب انہیں رکوع کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں کرتے۔

قیامت کی آمد

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اقربا اور رشتہ داروں کا ذکر فرمایا۔ کہ انسانی جماعت اور اعزہ کے اعتبار سے قیامت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فرمایا ”فَإِذَا جَاءَتِ الصَّلَٰةُ“ جب آئیگی وہ چیخ صاخر چیخ یا خوفناک آواز کہتے ہیں۔ اور اس سے مراد قیامت کا صور ہے۔ ”يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ“ جب صور پھونکا جائے گا۔ پہلے صور پر تمام کائنات اور انسان فنا ہو جائیں گے۔ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ دوسری سورتوں میں نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ کا تفصیل سے ذکر ہے۔ ”ثُمَّ لِنُفِخَ فِيهِ أُخْرٰی“ پھر دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا ”فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّخْطَرُونَ“ تو انسان کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھیں گے۔ اور حساب کتاب کی منزل کی طرف بڑھیں گے۔ دوسروں کے درمیان چالیس دن یا چالیس سال کا وقفہ ہے۔ چالیس کا لفظ حدیث شریف میں آتا ہے۔

اقربا سے قرار

اس مقام پر صاخر سے مراد پہلا صور ہے۔ جس سے کائنات درہم برہم اور فنا ہو جائے گی۔ اور اس کی وجہ سے چیخ و پکار شروع ہو جائے گی۔ تمام انسان چیخ و پکار کرتے رہیں گے۔ فرمایا جس دن کانوں کو بہرہ کرینے والی چیخ آئے گی۔ اُس دن کیا حال ہو گا۔ ”يَوْمَ يُفْرَأُ الْمُرَدُّ مِنْ أَخِيهِ“ اُس دن بھائے گا انسان اپنے بھائی سے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اور بھائے گا اپنی ماں سے اور باپ سے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اور اپنی بیوی اور اولاد سے بھی بھائے گا۔ اس خوف سے بھائے گا رشتہ داروں سے کئی کترائے گا کہ کمیں ضرورت کے وقت مجھ سے کوئی نیکی نہ طلب کر لیں۔

حضرت عکرمہؒ نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ قیامت کے روز جب خاوند بیوی سے ملے گا تو کہے گا۔ تو جانتی ہے کہ دنیا میں میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتا تھا۔ اور تمہارے حق میں کتنا بہتر خاوند تھا۔ بیوی اقرار کرے گی کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ خاوند کہے گا۔ پھر مجھے ایک نیکی دیدے تاکہ میں کامیابی حاصل کر لوں۔ بیوی کہے گی بات تو معمولی ہے۔ اور دنیا میں تو نے مجھ پر احسان بھی بہت کئے مگر مجھے خود ڈرتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ اس لیے آج تمہیں نیکی دینا ممکن نہیں۔ اسی طرح باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو ہوگی۔ اور وہ بھی ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ مبارک کہ دوسرا کوئی نیکی نہ طلب کرے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ مسلم شریفؒ کی روایت میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس دن انبیاء (علیہم السلام) پر بھی خوف و دہشت طاری ہوگی۔ وہ بھی نفسی نفسی پکاریں گے۔ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ اے اللہ! آج کے دن بچالے۔ بھاگنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی حقوق کا مطالبہ نہ کرے۔ دنیا میں جس کسی کا حق غصب کیا تھا وہ قیامت کے دن اس کا مطالبہ پیش کرے گا۔

اس جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے عزیز و اقرباء کا اسی ترتیب سے ذکر کیا ہے جس ترتیب کے ساتھ دنیا میں ان کا تعلق قائم تھا۔ سب سے پہلے بھائی کا ذکر کیا "يَوْمَ كَيْفُ الْمَرءُ مِنْ اَخِيهِ" بچپن میں بھائی بھائی کے ساتھ کھیلتا ہے۔ آپس میں دوستی ہوتی ہے۔ نفع و نقصان میں شریک ہوتے ہیں۔ اور سب سے قریبی تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے بھائی کا ذکر کیا۔

اگر بھائی بھائی پر زیادتی کرتا ہے۔ تو وہ بھاگ کر ماں کے پاس فریاد کرتا ہے۔ ماں اس پر شفقت کرتی ہے اس کو تسلی دیتی ہے۔ اس لیے بھائی کے بعد ماں کا ذکر ہے "وَاُمُّهُ" فارسی کا مقولہ ہے "ہر کہ برادر نہ دارو، قوت بازو نہ دارو۔ ہر کہ مادر ندارد، شفقت نہ ندارد" یعنی جس کا بھائی نہیں ہوتا، اس کی قوت بازو نہیں ہوتی اور جس کی ماں نہیں ہوتی وہ شفقت سے محروم ہوتا ہے۔ لہذا دوسرے نمبر پر ماں کا ذکر ہے۔ اگر ماں بھی کسی معاملہ میں فیصلہ نہ کر سکے۔ تو باپ کے پاس شکایت کی جاتی ہے۔ کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ بچہ سمجھتا ہے کہ باپ سرپرست ہے

وہ شکایت کا ازالہ کرے گا۔ چنانچہ باپ زیادتی کرتے والے کو تنبیہ کرتا ہے۔ تمام بچوں کے درمیان توازن قائم کرتا ہے۔ لہذا بھائی اور ماں کے بعد تیسرے نمبر پر باپ کا ذکر ہے۔ ”وَ اَبِيْهِ“ جب انسان سن بلوغت کو پہنچ جاتا ہے۔ اُس پر تمام فرائض عاید ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی الگ حیثیت کا مالک بن جاتا ہے۔ پھر اُسے بیوی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ طبعی فلسفہ کے مطابق وہ بیوی کا خاوند بنتا ہے۔ اس لیے چوتھے درجے میں اللہ تعالیٰ نے بیوی کا ذکر کیا ہے۔ وَصَاحِبَتِہٖ خاوند اور بیوی کے تعلق کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے ”هٰنَ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لِّهِنَّ“ پردہ پوشی، عزت اور ناموس کی نجات کے لیے تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں۔ اور انسانی جذبات کی تسکین کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ سورۃ روم میں فرمایا ”وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً“ ہم نے میاں بیوی کے درمیان دوستی اور مہربانی کا جذبہ رکھ دیا۔

میاں بیوی کے باہمی تعلقات کا نتیجہ اولاد کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اولاد میں سے بیٹے نسبتاً زیادہ عزیز ہوتے ہیں کیونکہ بیٹا کسی شخص کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اولاد نہ دینے سے محروم ہو تو اُسے بڑا فخر ہوتا ہے۔ اس لیے ہر شخص بیٹے کی خواہش رکھتا ہے۔ کہ وہ اس کی زندگی کا آخری پتھر اور خلاصہ ہوتا ہے۔ لہذا بیوی کے بعد بیٹے کا ذکر فرمایا و بَيْنَہٗ کہ انسان اپنے بیٹوں سے بھی قیامت کے دن بھاگے گا۔ پہلے گزر چکا ہے ”وَفَصِّلَتِہٖ الَّتِیْ تُوْحِیْہٖ“ اُس دن تمنا کرے گا کہ بیوی، بیٹا، اولاد، رشتہ دار، اقرباء، خاندان سب کو فدیہ میں دیکر جان چھڑا لے۔ مگر ایسا نہیں ہو سکے گا۔

الغرض قیامت برپا ہو جانے کے بعد کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی لِكُلِّ اَمْرِئٍ مِّنْہُمْ یَوْمَئِذٍ شَاْنٌ یَّغْنِیْہٖ ہر ایک ایسی حالت میں مبتلا ہوگا۔ جو اُسے دوسروں سے مستغنی کر دے گی۔ شان کے معنی حالت اور کیفیت کے ہیں۔ کہ ہر انسان کی یہ کیفیت ہوگی۔ کہ اپنی فکر میں ہوگا۔ دیگر دوست و احباب اور اعزہ و اقارب کے متعلق کچھ نہیں پوچھے گا۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ اس دنیا میں جو بڑے بڑے دوستان سمجھے جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے جائزہ اور ناجائزہ کام کیے جاتے ہیں۔ اس

دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ہاں البتہ وہ متقی جن کا دوستانہ محض اللہ کی خاطر تھا۔ وہ اس دن بھی قائم رہے گا۔ باقی سب اپنی اپنی فکری میں ہوں گے۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔

جیسا کہ پہلی سورتوں میں ذکر آچکا ہے کہ قیامت کے دن دو گروہ بن جائیں گے۔ ایک روشن چہرے گروہ کا یہ حال ہوگا۔ وُجُوهُ يَوْمَ ذُوْهُ مُسْفِرَةٌ بعض چہرے اُس دن روشن ہوں گے۔ اسفار روشنی کو کہتے ہیں۔ ایسے چہروں پر نورانیت کی چمک نمایاں ہوگی۔ وہ چہرے ضاحکہ مُتَبَشِّرَةٌ ہنسنے والے اور خوشیاں منانے والے ہوں گے۔ وہ نور ایمان اور توحید سے منور ہونگے۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا "تَبَيَّنَ وَجُوهُ" وہ چہرے سفید ہوں گے۔ یہ تقویٰ اور خشیت الہی والوں کے چہرے ہوں گے۔ ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے دنیا میں تزکیہ حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ادا کیا۔

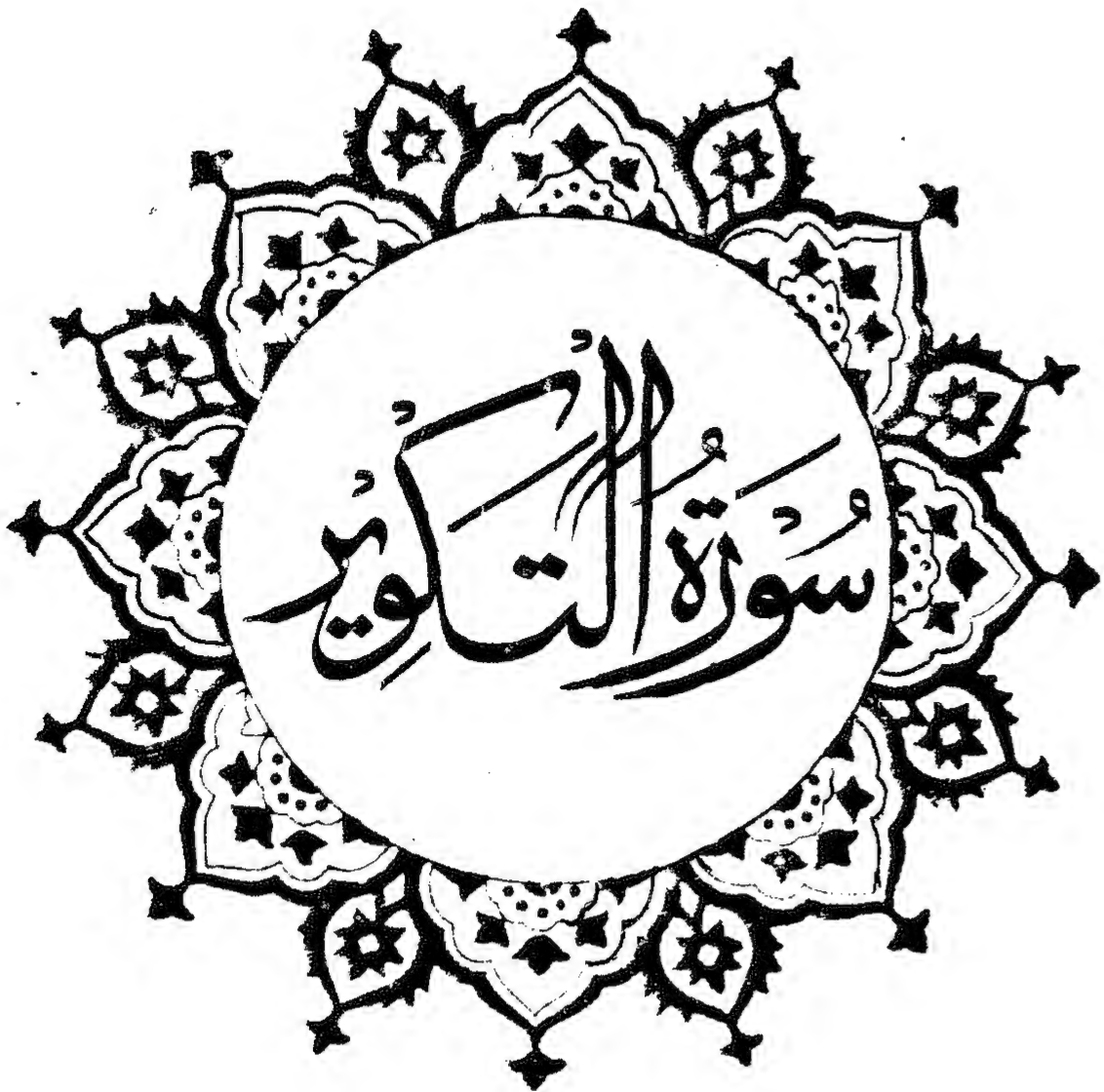
فرمایا دوسرے گروہ کی حالت یہ ہوگی وُجُوهُ يَوْمَ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ کہ اُن کے چہروں پر گروہ غبار چٹھا ہوا ہوگا۔ جس طرح کوئی سفر میں جاتا ہے۔ تو اُس کا چہرہ گرد آلود ہو جاتا ہے۔ اُن کی یہ حالت ہوگی۔ یہ لوگ نور ایمان و توحید سے خالی ہوں گے۔ ان کے چہروں سے نورانیت مفقود ہوگی۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ وضو کرنے والے لوگوں کے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکدار ہوں گے۔ نورانیت سے بھرپور ہوں گے۔ پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اہمیتی دنیا میں وضو کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا لَوْ رُفِعَ كَيْسُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ اُن کا نور اُن کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ دائیں طرف نیچی اور اطاعت کی روشنی ہوگی۔ اور پھر اُٹھ کر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ راستہ نہایت آسانی کے ساتھ طے کر جائیں گے۔

برخلاف اس کے بعض چہرے گرد آلود ہوں گے تَرَاهُمْ كَقَفَرَةٍ ان پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، اُن پر کھرا غم اور باطل کے اندھیرے نمایاں ہوں گے۔ دیکھنے والوں کو پتہ چلے گا کہ

کہ یہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ یہ فسق و فجور کرنے والے کافر لوگ ہیں۔ یہ انتہائی درجے کے گنہگار اور پھر گناہ پر اصرار کرتے والے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو عاجزی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تھے اور تزکیہ حاصل نہیں کرتے تھے۔ یہ متکبر اور مستغنی تھے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ خدا کے سامنے اجبات نہیں کرتے تھے۔ ایمان کی بجائے کفر اور توحید کی بجائے شرک اختیار کرتے تھے۔ یہی بدکار لوگ ہیں۔

آخر میں سورۃ کا اصل موضوع بیان کرنے کے بعد فریقین کا نتیجہ بھی بیان فرما دیا۔ کہ ایمان والوں کے چہرے روشن، ہنسنے والے اور خوش ہوں گے برخلاف اس کے کفر کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان پر گرد و غبار چڑھا ہوا ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اور جنہوں نے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا۔

سُوْرَةُ التَّكْوِيْمِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعٌ وَعَشْرُوْنَ اٰیَةً

سورۃ تکویر مکی ہے اور یہ انتیس آیات ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝۱ وَاِذَا النُّجُوْمُ اَنكَدَرَتْ ۝۲ وَاِذَا الْجِبَالُ
سُيِّرَتْ ۝۳ وَاِذَا الْعُشَارُ عَطَلَتْ ۝۴ وَاِذَا الْوُحُوْشُ خَشِيَتْ ۝۵
وَاِذَا الْبُحَارُ سُجِّرَتْ ۝۶ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوْجَتْ ۝۷ وَاِذَا الْمَوْءَدَةُ
سُيِّلَتْ ۝۸ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝۹ وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝۱۰
وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝۱۱ وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۝۱۲ وَاِذَا الْجَنَّةُ
اُزْلِفَتْ ۝۱۳ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ ۝۱۴

ترجمہ: جب سورج (کی روشنی) کو تھکے دیا جائے گا ① اور جب ستارے میلے ہو جائیں

گے ② اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے ③ اور جب گاہن اونٹیاں بیجا چھوڑ دی جائیں گی ④

اور جب وحشی جانور اکٹھے کئے جائیں گے ⑤ اور جب سمندروں کو گرم کیا جائے گا ⑥ اور

جب نفسوں کو ملایا جائے گا ⑦ اور جب زندہ ہو گور کی لمبی پچیوں سے پوچھا جائے گا ⑧ کہ

انہیں کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا ⑨ اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے ⑩

اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی ⑪ اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا ⑫

اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا ⑬ جان لے گا ہر نفس جو اس نے حاضر کیا ⑭

اس سورۃ کا نام سورۃ تکویر ہے۔ اس کی پہلی آیت میں کُوْرَتْ کا لفظ آیا ہے جس سے نام و کوائف
سورۃ کا نام تکویر ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی، اس کی انتیس آیات ہیں۔ یہ سورۃ
ایک سو چار الفاظ اور پانچ سو تیس حروف پر مشتمل ہے۔

اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر اس نسبت سے کیا ہے کہ کائنات کی
ارضی اور سماوی اشیاء پر قیامت کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ سورۃ کے آخر میں قرآن کریم کی
طرف دعوت دی گئی ہے۔ اور اسکی صداقت و حقانیت کا بیان ہے۔

سابقہ کئی سورتوں میں قیامت کا ذکر مختلف انداز سے آرہا ہے کہ قیامت کا اثر مختلف
چیزوں پر کیا ہوگا۔ سورۃ عبس میں قیامت کا ذکر اس اعتبار سے تھا کہ انسان یہ اس کے خلیفہ
اقارب پر قیامت کا کیا اثر ہوگا۔ جیسے فرمایا "اِذَا جَاءَتْ السَّاعَةُ" جب وہ چیخ آئے
گی "يَوْمَ كَيْفًا الْمُرُّ مِنْ اَخِيهِ" اُس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا۔

حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ مَنْ سِئَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
كَأَنَّهُ رَأَى عَيْنٍ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ
سورۃ تکویر پڑھے۔ اس کے علاوہ سورۃ "اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ" اور بعض دوسری سورتوں
کا بھی ذکر آتا ہے۔ ان سورتوں کو پڑھ کر قیامت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور! کیا بات ہے آپ پر
بڑھا پٹاری ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سَبَّحْنِي سُوْرَةُ هُوْدٍ وَالْوَاقِعَةِ وَاِذَا الشَّمْسُ
كُوْرَتْ، وَالْمُرْسَلَاتُ وَالنَّبَا یعنی بڑھا پٹاری کی وجہ سے آرہا ہے۔ قیامت کی فکر سے۔ ان
سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کہ ان میں قیامت کا حال پڑھ کر مجھے فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ گویا
بڑھا پٹاری ہونا غم اور فکر کی وجہ سے ہوتا ہے۔

عربی کی کسارت ہے کسی شخص نے طبیب سے پوچھا مَا سَبَّحْتَنِي مجھے کس چیز نے بوڑھا
کر دیا ہے؟ طبیب نے جواب دیا قَالَ بَلْغَمٌ یعنی بلغم کی زیادتی نے جب جسم میں بلغم زیادہ

ہو جاتے اور دوسرا خلاط کم ہو جائیں، تو بال سفید ہو جاتے۔ ضعف طاری ہو جاتا ہے تو اس شاعر نے حکیم سے کہا۔

فَقُلْتُ لَهُ عَلَى عَيْرِ احْتِشَامٍ لَقَدْ اَخْطَاْتُ فِيمَا قُلْتُ بَلْ غَمٌّ

آپ غلط کہتے ہیں میرا بڑھاپا بلغم کی وجہ سے نہیں بلکہ غم کی وجہ سے آرہا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے غم نصف المرء ہے یعنی آدھا بڑھاپا غم کی وجہ سے آتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سورہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیونکہ ان میں قیامت کا ذکر ہے۔ محاسب کا ذکر ہے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جو سلوک ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے۔ اس کا ذکر ہے اور اس غم کی وجہ سے بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔

فرمایا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ جب سورج کی روشنی کو کر دیا جائے گا۔ تکریم کا معنی لپٹنا ہوتا ہے جس طرح چادر کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس دن سورج کی روشنی بالکل چھین لی جائے گی۔ سورج سفید نیچے کی مانند رہ جائے گا۔ جس طرح میری پیٹری کی ٹیکہ ہوتی ہے اور بعد میں اس کو درہم بدھم کر دیا جائے گا۔

جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، سورج کا یہ نظام قائم ہے۔ سورج اتنا مشہور اور اہم رہا ہے کہ دنیا کا نظام اسی سیارے کی طرف منسوب ہے۔ ہم اسی نظام شمسی (SOLAR SYSTEM) میں رہتے ہیں۔ سورج کا حجم اس قدر ہے کہ ماہرین فلکیات (ASTRONOMY) ولے بتاتے ہیں کہ سورج کا حجم زمین کے حجم سے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے۔ چونکہ زمین سے بہت دور ہے اسی لیے بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے۔ سورج زمین سے نو کروڑ میس لاکھ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔

قرآن پاک میں شعری سنارے کا بھی ذکر ہے۔ فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ سیارہ سورج سے بیس ہزار گنا بڑا ہے۔ عرب کے بعض پرانے مشرک اس ستارے کی پرستش کرتے تھے۔ اس میں خاص قسم کی روحانیت مان کر اس سے حاجتیں طلب کرتے تھے۔

ستاروں کے نام پر مندر بنائے ہوئے ہیں کوئی نہ ہر کام نہ رہے کوئی سورج کا مندر پرانے بابلیوں کے ہاں اور مصریوں میں بھی ستارہ پرستی پائی جاتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ستارہ پرست بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ یہ ستاروں کو معبود مان کر ان سے حاجت روائی کرتے تھے آج کے ستارہ پرست بھی ستاروں میں کمر شمع مانتے ہیں۔

بہر حال سورج بہت بڑا سیارہ ہے۔ قیامت کے دن جب صوفہ چھوٹا ہوا جائے گا۔ تو اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی جس طرح چار لپیٹ دی جاتی ہے۔ سورج ایک ٹیکہ کی مانند رہ جائے گا۔ مگر بعد میں وہ بھی باقی نہیں رہے گی۔ یہ تو سورج کا حال ہو گا۔ زمین تو اس کے مقابلہ میں بہت چھوٹا سیارہ ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ قیامت کے روز زمین کی کیا حالت ہوگی۔

ماہرین فلکیات کی تحقیق کے مطابق کل سات سیارے ہیں جن میں سورج، چاند، زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد ہیں۔ انہیں سب سے سیارات کہا جاتا ہے۔ یہ سارے نظام شمسی ہے۔ اور ہم اسی نظام کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان میں سے پانچ سیارے (زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد) خمستہ متحرک کہلاتے ہیں (کیونکہ ان کی رفتار باقاعدہ نہیں ہے) یہ تمام بڑے بڑے سیارے ہیں۔ بعض زمین سے بڑے ہیں۔ بعض چاند سے بڑے ہیں۔ مگر سورج کی نسبت باقی سب چھوٹے ہیں اور اس کے ماتحت سمجھے جاتے ہیں۔ بعض سیارے زمین سے چودہ کروڑ میل دور ہیں اور بعض کے بعد کا کوئی حساب نہیں لگایا جاسکتا۔

سورج اور چاند مقرر چال سے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو منزل مقرر کی ہے ان پر گامزن ہیں۔ سال میں بارہ منزلیں طے کرتے ہیں۔ کل بارہ برج ہیں، سورج ہر ماہ ایک برج میں ہوتا ہے پھر اس کی چال بدل جاتی ہے۔ اسی طرح چاند کی کیفیت ہے مگر ان کے علاوہ جو باقی پانچ سیارے ہیں ان کو خمستہ متحرک کہتے ہیں۔ ان کی چال یکساں نہیں ہے۔ ان کا مفصل بیان اس سورۃ کے آخر میں آئے گا۔

فرمایا جب قیامت آئے گی تو سورج بے نور کر دیا جائے گا۔ اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو توڑ پھوڑ کر جہنم میں پھینک

لہ تفسیر کبیر ۳/۲۶۷ و تفسیر روح المعانی ۳/۲۶۷ و تفسیر زمزم ۳/۲۶۷ بحوالہ ابن ابی حاتم و دیمی تفسیر ابن کثیر ص ۴۶۷

سارے نظام درہم
برہم ہو جائیگا

دیا جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا الْجُبُّمُ انْكَدَرَتْ جب یہ بڑے چمکدار ستارے میلے ہو جائیں گے۔ ان کی روشنی سلب ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ آج تو یہ بڑے مضبوط نظر آتے ہیں۔ ان میں صرف زلزلے کے وقت تھوڑا بہت تغیر آتا ہے۔ ورنہ وہ تمام حوادث سے صحیح سلامت گزر جاتے ہیں۔ قیامت کے روز یہی ناقابلِ تسخیر پہاڑ اُون کے گالوں کی طرح اڑتے پھیریں گے۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور جب گاکھن اونٹنیاں بریکار چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں کے نزدیک اونٹنیاں بہت پسندیدہ مال ہوا کرتی تھیں۔ ان کی معیشت اور کاروبار اپنی پر منحصر تھا۔ اسے بار برداری اور خوراک کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ خاص طور پر جب دس ماہ کی گاکھن اونٹنی کچھ جننے کے قریب ہو۔ تو بہت بڑی جائیداد سمجھی جاتی تھی۔ اور اس کی حفاظت کی جاتی تھی۔ مگر قیامت کے دن نفس و نفسی کی یہ حالت ہوگی۔ کہ گاکھن اونٹنی جیسے قیمتی مال کی بھی کوئی پروا نہیں کرے گا۔

فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب وحشی جانور اکٹھے کئے جائیں گے۔ جنگلی جانور مثلاً شیر، بکھر، بندر، ہاتھی وغیرہ بھاگ کر آبادیوں کی طرف آئیں گے۔ اُن پر دہشت اور خوف کا یہ عالم ہوگا کہ جنگلی درندے انسانی بستیوں میں پناہ ڈھونڈیں گے۔ مگر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ بعض اوقات سیلاب کے دوران لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ سانپ اور انسان ایک ہی چھپر پر پناہ گزیں ہیں۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہے۔ قیامت کے روز انسانوں اور جانوروں کا یہی حال ہوگا۔ کہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔

فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب دریاؤں یا سمندروں کو گرم کیا جائے گا۔ جھونک دیا جائے گا۔ تسجیر کے دو معنی آتے ہیں۔ یعنی بھرنایا پُر کرنا اور گرم کرنا۔ قیامت کے روز دریا اور سمندر گرم کئے جائیں گے اور وہ بجاپ بن کر اڑ جائیں گے وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب نفسوں کو ملا یا جائے گا۔ نکاح کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت کو ملا دیا جاتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے

کہ قیامت کے دن روح اور جسم کو دوبارہ جوڑ دیا جائے گا۔ زیادہ صحیح استنباط ہے کہ ہر وضع کے آدمیوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یعنی نمازی نمازیوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ شرابی شرابیوں کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے اور علیٰ ہذا القیاس۔

فَمَا يَوْمَئِذٍ الْمُنُودَةُ سُبُلَتْ اور جب زندہ درگور کی جانے والی بچیوں سے پوچھا جائیگا
يَا بَنِيَّ ذَلِكُنَّ قَتَلَتْكِ کہ انہیں کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ عربوں کے بعض قبائل عورتوں کو
حقیر سمجھتے تھے۔ لہذا بچی پیدا ہوتے ہی اُسے زندہ گاڑ آئے تھے۔ سورۃ نحل اور بعض دوسری
سورتوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ بچی پیدا ہونے پر بعض لوگ گھر سے ہی بھاگ جاتے تھے۔
وہ ایسی خوشخبری سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اور بعض شرم کے مارے اتنا تھا ہو جاتے تھے کہ
اُسے زندہ درگور کر آتے تھے۔ اگرچہ تمام عربوں میں یہ رواج نہیں تھا۔ تاہم بعض جاہل لوگ
اس قسم کی جہالت کے عادی تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچی کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے۔
حالانکہ یہ انتہائی درجے کی حماقت اور ہوقوفی تھی۔ آخر مرد بھی تو کسی عورت کے بطن سے ہی پیدا ہوا
اس کی بیوی بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ جب اپنے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور محض اس لیے
کہہ دیا کہ یہ کسی دوسرے کے گھر جاتے گی، وہ ہمارا داماد بنے گا۔ جو کہ شرم کی بات ہے۔ یہ سب
جہالت اور نادانی کی باتیں ہیں۔ آج بھی بعض لوگ اس قسم کی خلاف عقل باتیں کرتے ہیں۔ کہ
بیٹی جوان ہوگی تو جہیز کہاں سے آئے گا۔ اس کی پرورش کا خرچہ کون برداشت کرے گا۔ مشرکین
بھی اولاد کو اسی لیے قتل کرتے تھے۔ کہ ان کو کون کھلائے پلائے گا۔ یہ ہمارے آرام میں مخل
ہوں گے۔

جب قیامت برپا ہوگی۔ تو قتل ناحق کے متعلق باز پرس ہوگی۔ عام قانون بھی یہی ہے
کہ قتل کے مقدمہ میں مدعی خود حکومت ہوتی ہے۔ لہذا اُس دن خود اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ کہ
ان بے گناہ بچیوں کو کیوں قتل کیا گیا۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک
صحابی صعصعہ بن ناجیہ تھے۔ تابعین میں حضرت علیؑ کے شاگرد (مشہور نام) فرزدقؓ کے دراتھے انہوں نے

حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جاہلیت کے زمانے میں میں نے تین سو ساٹھ بچوں کی جان بچائی۔ بشرطیکہ ان کو زندہ درگور کرنا چاہتے تھے۔ مگر میں نے ہر بچے کے عوض دو گاہن اونٹیاں اور ایک اونٹ دے کر ان کی جان بچائی۔ حضور! یہ فرمائیں کہ اس عمل کا مجھے کوئی فائدہ ہو گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ کم فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام کی توفیق بخشی۔ تو نے یہ نیکی کا کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ صلہ دیا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہو گا۔ تو زندہ درگور ہونے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا۔ کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔

ہر چیز واضح
نظر آئے گی

فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرتْ جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے دوسری جگہ آتا ہے: كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا یعنی اعمال نامہ سامنے ہو گا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ مطلب یہ کہ جس طرح اوپر سے کھال اتار دی جائے تو پیچھے گوشت پوست نظر آنے لگتا ہے۔ اس طرح قیامت کے روز جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ تو اوپر کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ سورۃ نبا میں ذکر آچکا ہے۔ وُفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا آسمان کھول دیا جائے گا۔ تو درجے درجے نظر آئیں گے۔ ان دروازوں سے عالم بالا کی سب چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ مگر بعد میں سب چیزوں کو درہم برہم کر دیا جائے گا۔ یہ آسمان تبدیل کر دیا جائے گا۔ پھر دوسرا زمین و آسمان قائم ہو گا اور حسابے کتاب ہو گا۔

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ گرم کر دیا جائے گا۔ پھیلی سورۃ میں گزر چکا ہے کہ جہنم کو حشر کے میدان کے قریب کر دیا جائے گا۔ مجرہ میں اُسے دیکھیں گے تو انہیں یقین آجائے گا کہ وہ اس میں جانے والے ہیں فرمایا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ یعنی جنت بھی نظر آنے لگے گی۔ مراد یہ کہ تمام نظام تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور کائنات کی ہر چیز پر قیامت اثر انداز ہوگی۔ یہ ایسا اثر ہو گا جو آج انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پھر اس وقت کیا ہو گا لَنَفْسٍ مَّا أَحْضَرْتَ جان لے گا ہر نفس جو اس نے حاضر کیا۔ انسان نے اس دنیا میں جو بھی نیکی یا بدی کی ہوگی، سب اُس کے سامنے ہوگی۔ اُسے پتہ چل جائے گا کہ اُس نے اس دنیا کی زندگی میں کیا کیا اور کیا کھویا۔ اُس کے ہر فعل کا نتیجہ اُس کے سامنے آنے والا ہے۔

تکوین ۸۱
(آیت ۱۵ تا ۲۹)

عم ۳۰
درس دوم

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ ۝۱۵ الْجَوَارِ الْكُنُوسِ ۝۱۶ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝۱۷
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝۱۸ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝۱۹ ذِي قُوَّةٍ مِّنْهُ
ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝۲۰ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝۲۱ وَمَا صَاحِبُكُمْ
بِجُنُودٍ ۝۲۲ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِأَلْفِ نَبِينٍ ۝۲۳ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ
بِضَنِينٍ ۝۲۴ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ۝۲۵ فَأَيْنَ
تَذْهَبُونَ ۝۲۶ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝۲۷ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ
أَن يَسْتَقِيمَ ۝۲۸ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝۲۹

ترجمہ:۔۔۔ پس میں قسم کھاتا ہوں تیجھے ہٹ جانے والے (ستاروں) کی ۱۵ سیدھے چلنے والے
(پھر) رک جانے والے ۱۶ اور قسم ہے رات کی جب وہ چلی جاتی ہے ۱۷ اور قسم ہے صبح کی جب
وہ سانس لیتی ہے ۱۸ بے شک یہ (قرآن) بڑی عزت والے قاصد کا کلام ہے ۱۹ بڑی طاقت
والا ہے عرش والے (خدا تعالیٰ) کے نزدیک بڑے مرتبے والا ہے ۲۰ وہاں (عالم بالا) پر
اس کی بات مانی جاتی ہے امانتدار ہے ۲۱ اور تمہارے صاحب (جن پر قرآن نازل ہوا
ہے) کوئی (معاذ اللہ) دیوانے نہیں ہیں ۲۲ اور تحقیق اس (نبی علیہ السلام) نے اس
(جبرائیل علیہ السلام) کو کھلے کنارے پر دیکھا ہے ۲۳ اور نہیں ہے وہ (حضور علیہ السلام) غیب
کی بات (وحی الہی) کے بتلانے پر بخل کرنے والے ۲۴ اور یہ (قرآن) شیطان مردود کی بات نہیں
ہے ۲۵ پھر تم کدھر جا رہے ہو ۲۶ یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے ۲۷ جو کوئی
تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہے ۲۸ تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے جو تمام
جہانوں کا پروردگار ہے ۲۹

گزشتہ سے پیشہ

سورۃ کے پہلے حصہ میں قیامت کا ذکر تھا۔ اس درس میں قرآن کریم کا ذکر ہے۔
قرآن پاک کی صداقت، اس کی حقانیت، اس کا مُنَزَّل مِنَ اللہ ہونا، اس کو لانے والے

فرشتے اور خود نبی علیہ السلام کی حیثیت کا بیان ہے بحقیقت یہ ہے کہ قیامت اور قرآن پاک، آپس میں مربوط ہیں۔ اسی لیے دونوں کا اکٹھا ذکر ہے۔ قیامت کا ذکر اس لحاظ سے ہے کہ اس کا اثر کائنات کی مختلف اشیاء پر کیا ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں نظام شمسی کے سب سے بڑے کمرے سورج کا ذکر ہے کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد باقی سیاروں کا ذکر ہے۔ سورج اور چاند کے متعلق فرمایا کہ یہ دو سیارے ایک خاص نظام کے تحت مقررہ راستے پر چل رہے ہیں۔ اور انہی کی وجہ سے دن اور رات کا نظام قائم ہے۔ قرآن پاک نے اسے ”جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً“ کہا ہے۔ یعنی رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ گویا سورج اور چاند کی حرکت اس قدر باقاعدہ ہے کہ اس میں ذرا بھر بھی فرق نہیں آتا۔

خمسہ متخیرہ

البتہ ان کے علاوہ جو باقی پانچ سیارے زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد ہیں ان کا نظام کچھ عجیب سا ہے۔ یہ غیر منظم ہیں۔ ماہرین فلکیات انہیں خمسہ متخیرہ یعنی پانچ خیران کن سیارے کہتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان سیاروں کا ذکر کر کے قیامت کے ساتھ ان کا ربط بھی بیان فرمادیا ہے۔

فرمایا فَلَا أَقْسَمُ بِالْخُنُوسِ لَیْسَ فِیْ قِسْمِ كِهَاتَا هُوَ یُحِیْیْ مِیْثَ جَانِے وَالْوَلَدِ كِی .
 الْبَوَارِ ان كِی جو سیدھے چلتے ہیں الْكُنُوسِ ان سیاروں كِی جو رُك جاتے ہیں .
 خُنُوس كَا معنی پیچھے ہٹ جانا، خناس اسی سے مشتق ہے۔ قرآن پاك مِیْنِ
 شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ . میں پناہ مانگتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والوں یعنی شیطین كِی
 بار بار وسوسہ ڈالنے كِی شر سے۔ الْجَوَارِ جاریہ سے ہے۔ یعنی جو سیدھے چلتے ہیں۔ الْكُنُوسِ
 یعنی وہ سیارے جو ایک جگہ دبك جاتے ہیں۔ رُك جاتے ہیں۔ ٹھہر جاتے ہیں۔ كُنُوس سے
 كُنَا سے ہے جو كہ جانور كِی خواب گاہ كو كہا جاتا ہے۔ جب خرگوش یا دیگر جانور اپنی خواب گاہ
 میں آكر چھپ جاتے ہیں، آرام كرتے ہیں تو ان پر كُنُوس كَا لفظ بولا جاتا ہے تو ان سیاروں
 سے وہی پانچ سیارے مراد ہیں۔ جو كہ خیران كُنُ چال چلنے كِی وجہ سے خمسہ متخیرہ كہلاتے ہیں۔
 ان كا نظام، شمسی نظام سے مختلف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے

منقول ہے کہ ان پانچ سیاروں کی چال بے ڈھب ہے۔ عام طور پر ان کی چال مغرب سے مشرق کی جانب ہوتی ہے۔ چلتے چلتے جب یہ سورج کے قریب آتے ہیں۔ تو رُک جاتے ہیں نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی چال مشرق سے مغرب کی جانب شروع ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہ سیارے کبھی سیدھے چلتے ہیں کبھی رُک جاتے ہیں۔ کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کا اپنا ایک نظام ہے۔

رات اور دن
کا تغیر و تبدل

فرمایا وَاللَّيْلُ إِذَا عَسَسَ اور قسم ہے رات کی جب وہ پھیل جاتی ہے۔ سب چیزوں پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ عَسَسَ کا لفظ متضاد معانی بولا جاتا ہے۔ اس سے مراد رات کا ہٹ جانا بھی ہے۔ اور رات کا چھا جانا بھی ہے۔ اس مقام پر چھا جانے کا مفہوم زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وَالصُّبْحُ اور قسم ہے صبح کی إِذَا تَنَفَّسَ جب وہ سانس لیتی ہے۔ جس طرح مچھلی پانی میں سانس لیتی ہے۔ تو پانی کی فوار اور نکلتی ہے۔ اسی طرح جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس کی شعائیں کناروں پر پھیل جاتی ہیں اور پھر پوری روشنی نمودار ہوتی ہے صبح کے سانس لینے کا یہی مطلب ہے۔ الغرض صبح و شام کی آمد ایک نظام کے تحت ہے۔ سورج اور چاند کی حرکات مقررہ راستوں پر جاری ہیں۔ البتہ خمسہ متحرکہ غیر منظم طریقے سے مصروف عمل ہیں۔ کبھی یہ سیدھے چلتے ہیں۔ کبھی رُک جاتے ہیں۔ کبھی الٹے چلتے ہیں، اور بعض اوقات کئی کئی دن تک غائب ہوتے ہیں نظر نہیں آتے۔

اس بحث سے معلوم ہوا کہ کائنات میں دو قسم کے نظام چل رہے ہیں۔ ایک نظام سورج اور چاند کا منظم نظام ہے جس سے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسرا نظام خمسہ متحرکہ کا غیر منظم نظام ہے۔ گویا سورج اور چاند والا نظام نظر آتا ہے۔ اور آسانی کے ساتھ سمجھیں آ رہا ہے۔ دوسرا نظام نظروں سے اوجھل ہے۔ اسی لیے اُسے سمجھنے کیلئے ماہرین کے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ عام آدمی کی سمجھ سے بالا ہے۔ ان دو نظاموں کے ذکر سے سمجھنا یہ مقصود ہے۔ کہ جہاں صرف یہی نہیں جو نظر آتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی کائنات لامحدود ہے۔

اُسے سمجھنے کے لیے انسان کو اپنی نگاہ مزید اونچا کرنے کی ضرورت ہے۔ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ یہ دونوں نظام بھی کسی تیسرے ان سے اوپر والے نظام کے تحت چل رہے ہیں۔

حظیرۃ القدس

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں اس تیسرے نظام کو حظیرۃ القدس کا نظام کہا گیا ہے۔ کائنات کا شمس و قمر والا نظام ہو یا خمسہ ستارہ کا غیر منظم نظام ہو۔ یہ حظیرۃ القدس والے طہ کے تحت چل رہے ہیں۔ آج یہ نظام شمسی نظر آ رہا ہے۔ مگر جب قیامت برپا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی تجلی کا نظام ظاہر ہوگا۔ اتنی بڑی تجلی ظاہر ہوگی جس کی وجہ سے سورج بالکل تاریک ہو کر رہ جائے گا۔ نظام شمسی ختم ہو جائے گا اور حظیرۃ القدس والا نظام کارفرما ہو جائے گا۔ قرآن کریم کا نزول بھی اسی نظام کے تحت ہوا ہے۔

جبریل علیہ السلام
کی طاقت

قرآن پاک کے متعلق فرمایا: لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ یہ بڑی عزت والے قاصد کا کلام ہے۔ قرآن تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ مگر اس مقام پر اُسے لانے والے جبریل علیہ السلام کے کلام سے موسوم کر کے حضرت جبریل علیہ السلام کی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے۔ کیونکہ جبریل علیہ السلام کو قرآن پاک لانے کی وجہ سے اس کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اور جبرائیل کیا چیز ہے۔ ذی قُوَّةٍ بڑی طاقت کا مالک ہے۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوت کا ذکر کیا ہے ذرا بتاؤ کہ تمہاری طاقت کتنی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر طاقت عطا کی ہے جس کا اندازہ قوم لوط کی تباہی سے کیا جاسکتا ہے بحر میت کے قریب شرقِ اُردن میں چھ بڑے بڑے شہر تھے۔ جن کی مجموعی آبادی چار لاکھ نفوس سے زیادہ تھی۔ زمین بھی بھائی تھی، مگر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، میں نے اپنے پر کے ایک ذرے سے کنا سے پورے علاقہ کو اٹھا کر اتنی بلندی پر لے گیا کہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آسمان پر سنائی دینے لگیں۔ پھر میں نے ان کو زمین پر پھینچ دیا۔ سچ مروت کی آج تک یہ حالت ہے کہ اس کے پانی میں کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔

الغرض! جبرائیل علیہ السلام طبعی طاقت کا مالک ہے۔ نیز وہ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مہکین عرش کے مالک یعنی خدا تعالیٰ کے نزدیک صاحب مرتبہ ہے۔ وہ مُطَاع ہے وہاں پر اس کی بات مانی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ سردار ہے۔ دوسرے فرشتے اور ملائ اعلیٰ کی عبادت اس کے ماتحت ہے۔ ثُمَّ دُعا وہاں پر اٰمِنِ امانتدار ہے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ قرآن کریم کو خِطْرَةُ الْقُدْسِ سے لانے والا ہے۔

فرمایا وَمَا مَحْجَبُ كُتُبِنَا تمہارے صاحب جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔ (نوربایا) کوئی دیوانہ نہیں ہیں۔ مشرک اور کافر حضور علیہ السلام کے متعلق کہتے تھے اِنَّكَ لَمَجْنُونٌ آپ دیوانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس یہودہ بات کی تردید فرمائی۔ سورة الن اور بعض دیگر سورتوں میں آچکا ہے۔ کہ آپ کو دیوانہ کہنا محض اتمام ہے۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ درجے کی استعداد اور صلاحیت بخشی ہے۔ ایسی صلاحیت جو سامی کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آتی۔

جیسے کہ پہلے بیان ہوا جبرائیل علیہ السلام کا تعلق قرآن پاک کے واسطے سے نظام بالا کے ساتھ ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔ وَلَقَدْ رَاَهُ بِآلِ فِرْعَوْنَ الْمُبِیْنِ یعنی نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو کھلے کنائے پر دیکھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابتدائے نبوت کے زمانہ میں حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تھا جبرائیل علیہ السلام کو کسی پر بیٹھتے تھے اور آسمانی فضا بھری ہوئی تھی آپ نے کہا کیا تو دہشت طاری ہوگی مگر تشریف لائے اور فرمایا مجھ پر کھل ڈال دو پھر آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ اس کا ذکر سورة النجم میں موجود ہے۔ وَلَقَدْ رَاَهُ نَزْلًا اُخْرٰی مگر کس مقام پر، معراج کے موقع پر خِطْرَةُ الْقُدْسِ میں عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی کے قریب عِنْدَ هَاكِنَّةُ الْمَاوٰی جہاں بہشت بھی پاس ہی ہے۔ فرمایا مشاہدے میں کبھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی نبی علیہ السلام نے جو کچھ مشاہدہ فرمایا صاف صاف

واضح طور پر تھا۔ الغرض فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک لانے کی بنا پر حنیفۃ القدس کے نظام سے تعلق ہے۔

حضور علیہ السلام
اور قرآن پاک

فرمایا تمہارا صاحب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کاہن کی طرح نہیں ہے۔ جو جنات سے خبر معلوم کر کے اس میں جھوٹ ملاتے ہیں۔ اور پھر فیس لے کہ دوسروں کو جان بتاتے ہیں۔ خود بھی راستے سے بھٹکتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بلکہ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْءٍ اِنْ رَّجِعُوْهُ لِيْ الْغَيْبِ بِذَنْبٍ حَنُورٍ علیہ السلام کو جب کوئی غیب کی خبر معلوم ہوتی ہے تو وہ اس کو ظاہر کرنے میں نخل نہیں کرتے نہ کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں۔ بلکہ ٹھیک ٹھیک دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ کا قرآن پاک کے ساتھ اتصال ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْءٍ اِنْ رَّجِعُوْهُ لِيْ الْغَيْبِ بِذَنْبٍ حَنُورٍ یہ شیطان مردود کی بات نہیں ہے۔ مشرک لوگ حضور علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے کہ آپ جنات سے کلام سیکھتے ہیں اور آگے بطور قرآن پیش کرتے ہیں۔ یا جیسے عیسائی الزام لگاتے تھے کہ آپ نے یہ کلام کسی راہب سے سیکھا ہے۔ فرمایا یہ شیطان کا کلام نہیں ہے۔ کیونکہ شیطان ہمیشہ برائی کی بات کرتا ہے۔ مگر قرآن پاک نہایت پاکیزہ تعلیم پیش کرتا ہے۔ اخلاق عالیہ، توحید الہی، عبادت ربانی، اور اعلیٰ و ارفع قوانین پیش کرتا ہے۔ بھلا ایسی چیز شیطان کیسے پیش کر سکتا ہے۔ یہ تو محض ان کا الزام ہے۔

والتوفيق

فرمایا اس تمام تر حقیقتِ حال کے واضح ہو جانے کے بعد فَاَیْنَ تَتَذَكَّرُونَ
 تم کہہ رہا ہے ہو ذرا غور و فکر کرو۔ کیسی الٹی باتیں کر رہے ہو۔ قرآن پاک کی اصلیت یہ ہے
 کہ اِنَّ هُوَ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الْمُبْدِیُّ الْمَعْبُودُ یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ یاد دہانی ہے نعمت ہے اور
 منزل من اللہ ہے۔ اس کو لانے والا وہ فرشتہ ہے جس کی صفات میں چکے جس ذات پاک پر
 نازل ہوا۔ اس کی تعریف بھی معلوم ہو گئی اور خود قرآن پاک کی حقیقت سے بھی تم آگاہ ہو گئے
 یہاں پر اشارۃً یہ بات سمجھا دی کہ حقیقی ترقی قرآن پاک ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔
 اس کے بغیر کائنات کے کسی حصے میں ترقی کا کوئی امکان نہیں، سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت و
 حرفت میں موجود مادی ترقی کے باوجود نسل انسانی جب تک قرآن پاک کو نہیں اپنائے گی۔
 گدھے کا گدھا ہے گی۔ لوگ حقیقی انسانیت سے محروم رہیں گے۔ فرمایا جو کوئی تم میں سے

یہ ہونا چاہیے لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ اُسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک کا دامن چڑے
کیونکہ یہ راہ دہانی ہے۔ ترقی کا پاسپورٹ ہے۔ اسی کے ذریعے حقیقی ترقی کی منازل طے کی جاسکتی
ہیں۔ لہذا جو شخص راہ راست پر آنا چاہتا ہے۔ اُسے قرآن پاک سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ اس کے
بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔

قیامت اور قرآن پاک
کا باہمی ربط

اب یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن پاک نظامِ بالا سے آیا ہے۔ اور قیامت اس نظام کے
ظہور کا نام ہے۔ گویا قرآن اور قیامت دونوں کا تعلق نظامِ بالا سے ہے۔ اس لحاظ سے دونوں
آپس میں مربوط ہیں۔ اب یہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مختصہ قدیم ہیں مگر قرآن پاک
پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر زمانہ آخر میں نازل ہوا۔ تو اس لحاظ سے صفاتِ الہیہ اور قرآن میں تطبیق
ہوگی۔ اس مسئلہ کو شاہ ولی اللہ نے اس طرح سمجھایا ہے کہ جس طرح قدرت، علم، مشیت، ارادہ
وغیرہ اللہ کی صفات ہیں اسی طرح خدا کا کلام بھی اس کی صفت ہے۔ اور جس طرح دوسری
صفات انہی ہیں اسی طرح اُس کا کلام بھی انہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ کا کلام ذاتِ
خداوندی سے تجلی کی صورت میں حظیرۃ القدس میں نازل ہوتا ہے۔ وہاں پر ملائکہ اعلیٰ کی جماعت
اور ان کے سر دار جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو یہ تجلی جبرائیل علیہ السلام کے قلب پر منتقل ہو جاتی ہے
پھر اس مادی دنیا میں جب منصب نبوت کے لیے کوئی ہستی منتخب کر لی جاتی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام
حکم الہی سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی اُس تجلی کو اپنے خاص الفاظ اور معانی کے ساتھ لاکر نازل
کلی قَلْبُكَ کے مصداق پیغمبر علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اور پیغمبر کا ربط
بھی ہو گیا۔

قرآن پاک حقیقی ترقی
کا ذریعہ ہے

یہ بات بیان ہو چکی کہ صراطِ مستقیم کے حصول کے لیے قرآن پاک سے وابستگی ضروری ہے۔
اور سیدھا راستہ اسی کے حصے میں آئے گا لَمَنْ شَاءَ جو اسے حاصل کرنا چاہے گا۔ آگے فرمایا
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ یعنی تم ٹھیک نہیں چل سکتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یعنی
اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تم صحیح راستے پر نہیں چل سکتے۔ یہاں بھی اسی کے محتاج ہو۔ اس

دنیا میں قرآن پاک کی تعلیمات وہی شخص فائزہ اٹھائے گا۔ جس میں بسے سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی استعداد اور صلاحیت ہوگی۔ اور یہ صلاحیت بھی خدا تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ لہذا قرآن پاک کی تعلیم سے مستفید ہونا بھی رضائے الہی پر موقوف ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل و دماغ میں وہ صلاحیت ہی پیدا نہیں کی۔ یا ان کی پے درپے نافرمانیوں کی وجہ سے خَتَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں پر مهر لگا دی ہے تو ایسے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کا یہی مطلب ہے۔ یعنی تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ جس میں صلاحیت رکھتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ قرآن پاک واضح طور پر خبردار کرتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ اُس کے لیے تیاری کر لو۔ اس لحاظ سے قیامت اور قرآن پاک کا اتصال ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ صرف قیامت ہی آئی ہے۔ درمیان میں نہ کوئی بنی ہے اور نہ کوئی اور پروگرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد قیامت ہی آئے گی۔

خلاصہ سورۃ

اس سورۃ مبارکہ کے پہلے حصہ میں قیامت کا بیان اس لحاظ سے ہے۔ کہ کائنات کی مختلف اشیاء پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ انسان نے جو کچھ اس دنیا میں کمایا، قیامت کے روز اُسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ سورۃ کے دوسرے حصے میں نظام شمسی اور نجمہ متحرکہ کا ذکر ہے۔ اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ ان دونوں نظاموں کا تعلق خطیرۃ القدس کے بالائی نظام سے ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن پاک بھی اُس بالائی نظام سے آیا ہے۔ لہذا قرآن کریم اور قیامت آپس میں مربوط ہیں۔

سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ تَنْوِيْهِ تِسْعُ عَشْرَةَ اٰیَةً

سورۃ انفطار مکی ہے اور اس میں انیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۙ ۱ وَ اِذَا الْكَوَاكِبُ اُنْتَثَرَتْ ۙ ۲ وَ اِذَا الْبِحَارُ
فُجِّرَتْ ۙ ۳ وَ اِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۙ ۴ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدْ مَتَّ
وَ اٰخَرَتْ ۙ ۵ یٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَدَّكَ بِرَبِّكَ الْکَرِیْمِ ۙ ۶
الَّذِیْ خَلَقَكَ فَسُوِّكَ فَعَدَلَکَ ۙ ۷ فِیْ اٰیِ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَکَّبَکَ ۙ ۸
ترجمہ :- جب آسمان پھٹ جائے گا ۱ اور جب ستارے بکھر جائیں گے ۲ اور جب
دریا چلائے جائیں گے ۳ اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی ۴ ہر شخص جانے گا جو کچھ
اس نے آگے بھجھا ہے اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے ۵ اے انسان! رب کریم کے بارے میں
تجھے کس چیز نے دھوکا دیا ہے ۶ وہ جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے (تیرے اعضاء کو) درست
کیا پھر تجھے (خاص اعتدال کے ساتھ) برابر کیا ۷ پھر جس طرح چاہا اُس نے تیری ویسی ہی شکل
و صورت بنا دی ۸

اس سورۃ کا نام سورۃ انفطار ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی انیس آیتیں
ہیں۔ یہ سورۃ اسی الفاظ اور تین سو انتیس^{۳۲۹} حروف پر مشتمل ہے۔

نام اور کوائف

اس سورۃ میں بھی قیامت کا بیان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر اس اعتبار
سے کیا کہ انسان کے باطن پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ پہلی سورۃ کی ابتداء میں قیامت کا ذکر تھا اور اس
سورۃ میں بھی قیامت کا ہی حال بیان ہوا ہے۔ گذشتہ سورۃ کے آخری حصے میں قرآن کریم
کا ذکر تھا۔ اور اس میں محاسب کا بیان ہے۔ اعمال کی حفاظت اور نگرانی کا ذکر ہے۔ پہلی سورۃ میں

موضوع اور ربط

یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ قیامت کا اثر کتنا پر کیا ہوگا۔ اور اس سورۃ میں یہ ذکر ہے کہ انسان کے باطن پر قیامت کا کیا اثر ہوگا۔ اس طرح دونوں سورتیں آپس میں مربوط ہیں۔

اس سورۃ میں ایک نئی بات یہ بتائی گئی ہے کہ قیامت کو یَوْمُ الدِّینِ کیوں کہا جاتا ہے نیز یہ کہ اُس دن انسان مکمل طور پر بے بس ہوگا۔ اور اُس کے دل میں سخت ندامت ہوگی۔ قیامت کے حالات کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قیامت کی شدت کا احساس ہو سکے۔ گناہوں سے باز آجائیں اور آخرت کی فکر کریں۔

قیامت سب سے بڑا حادثہ ہوگا

تخلیق کائنات کی ابتداء سے لے کر اب تک جتنے واقعات پیش آچکے ہیں یا آئندہ پیش آنے والے ہیں۔ ان میں قیامت کا واقعہ سب سے بڑا ہوگا۔ اسی لیے قیامت کو الْقَارِعَةُ کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک حادثہ ہوگا، جو کھٹکا دینے والا ہوگا۔ قیامت کا ایک نام واقعہ بھی ہے۔ کہ ایک واقعہ پیش آنے والا ہے۔ جب کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں رہے گی۔ اس طرح اے الطَّامَّةُ الْكُبْرٰی بھی کہا گیا ہے۔ یعنی سب سے زور دار حادثہ یا ہنگامہ، تو گویا ان سورتوں میں مختلف اشیاء پر قیامت کے اثرات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ ہر شخص محاسب کے لیے تیار رہے۔

قرآن کریم کے ساتھ ربط

قرآن کریم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ انسان قیامت کے محاسب سے بچ جائے۔ قرآن پاک تذکرہ اور نصیحت ہے۔ لہذا جو شخص چاہے اس سے فائدہ اٹھالے۔ یہ اس کی اپنی مرضی اور خواہش پر منحصر ہے۔ کہ وہ قرآن پاک کی تعلیمات سے کس حد تک مستفید ہوتا ہے۔ اسی تعلیم کو پیش نظر رکھ کر قیامت کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ اگر وہ اس کلام پاک سے توجہ ہٹائے گا۔ تو بھٹک جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا یہ گرد قرآن گردِ کے مصداق انسان کو قرآن پاک کے گرد ہی گھومنا چاہیے۔ جو شخص قرآن کا دامن تھام لے گا، وہ اس جہان میں عقوبت سے چھوٹ جائے گا۔ اور اس دنیا میں فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ ثنائی کا شعر ہے۔

زلاں جہاں از عقوبت زیں جہاں از فتن

دوسری بات یہ ہے کہ بنی نوع انسان اگر مزید پچاس ہزار یا ایک لاکھ سال بھی آباد ہے۔ مگر اُسے پروگرام قرآن پاک سے ہی لینا ہوگا۔ لہذا لازم ہے کہ انسان اپنا رابطہ قرآن

پاک کے ساتھ قائم رکھے۔

آسمان پھٹ
جائے گا

اس سورۃ میں قیامت کا ذکر جن اشعار کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ ان میں آسمان
سرفرست ہے۔ فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ چونکہ ہم انسانوں کی
ذہنیت اس قسم کی ہوتی ہے کہ کسی غیر معمولی واقعہ کو دیکھ کر فوراً متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ
تے قرآن پاک کے پر وگرام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس قسم کے غیر معمولی واقعات کا تذکرہ فرمایا،
تاکہ لوگ توجہ کریں، غور و فکر کریں۔ اور حقیقت کو سمجھیں۔ چنانچہ آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر کیا۔
کہ جب قیامت کا پہلا صور پھونکا جائے گا۔ کوئی چیز اپنے مستقر پر نہیں بٹھ سکے گی۔ ہر چیز درہم
برہم ہو جائے گی۔ آسمان پھٹ جائے گا جیسا کہ سورۃ نبا میں آچکا ہے۔ "وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ
اَبْوَابًا" آسمان کھول دیا جائے گا۔ اور فضائیں دروازے دروازے نظر آئیں گے۔ اور آسمان سے
پرسے کی ہر چیز نظر آتے لگے گی۔ اُس دن فرشتے بھی اتر پڑیں گے۔ حیرت انگیز منظر ہوگا، ہر چیز پر
دہشت طاری ہوگی، اُس دن مقربین الہی بھی خوفزدہ ہونگے، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اِنَّ رَبِّيْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضِبًا لَّوْ يَغْضِبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَوْ يَغْضِبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ۔
یعنی اللہ تعالیٰ آج اس قدر غصے میں ہیں کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوئے اور نہ آج کے بعد ہوں
گے۔ اللہ تعالیٰ کی قمری تجلی نازل ہوگی۔ جسے غمام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ غمام بادل کو کہتے ہیں۔
اور مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز قمری تجلی میں نزول فرمائے گا۔

فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی وَاِذَا الْكُوٰكِبُ اُنْتَثَرَتْ جب ستارے
بکھر جائیں گے۔ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، گر جائیں گے، اپنی جگہ پر قائم نہیں رہیں گے۔
وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّجَتْ اور جب دریا چلائے جائیں گے۔ آج تو اپنی اپنی جگہ پر بہ رہے ہیں۔
بحر ہند اور بحیرہ روم اپنے ٹھکانوں پر ہیں۔ مگر جب قیامت واقع ہوگی، سب خلط ملط ہو
جائیں گے۔ ایک بن جائیں گے۔ کوئی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گا۔ اس کے بعد آگ کی تیش
سے ستارے بھاپ بن کر اڑ جائیں گے۔ پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔

ستارے بکھر
جائیں گے

قبریں اکھاڑ دی
جائیں گی

فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ جب قبریں زیرِ وزر کر دی جائیں گی۔ اکھاڑ دی جائیں گی۔ اور ان میں مدفون لوگوں کو نکالا جائے گا۔ ان پر خوف و دہشت طاری ہوگا۔ پھر جس طرف سے آواز آرہی ہوگی، اُن کو اس میدان کی طرف چلایا جائے گا۔ اور وہ اس طرح دوڑتے ہوئے جائیں گے جس طرح تیر اپنے نشانے کی طرف جاتا ہے۔ تو ان قبروں کے اکھاڑنے کو حشرِ اجماع بھی کہتے ہیں

روح اور جسم کا
دوبارہ ملاپ

یونانی اور بعض دیگر پرانے فلاسفروں کا اعتقاد ہے۔ کہ جسم ایک دفعہ فنا ہو گیا تو ختم ہو گیا۔ یہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ اگر دوبارہ زندگی کا کوئی تصور ہے۔ تو وہ محض روحانی ہو سکتا ہے۔ جسمانی نہیں۔ ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ قبریں اکھاڑ دینے والے الفاظ بتاتے ہیں کہ قبروں سے روحوں کو نہیں بلکہ اجسام کو اٹھایا جائے گا۔ ہر جسم کا اُسی روح کے ساتھ تعلق قائم ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں قائم تھا۔ کیونکہ اگر قیامت کے دن دنیا کی نسبت مختلف ارواح و اجسام کو اکٹھا کیا گیا۔ تو یہ سخت زیادتی ہوگی۔ دنیا میں انجام دی گئی نیکی یا بدی کی جزا و سزا صرف اُسی صورت میں دی جاسکتی ہے۔ جب کہ قیامت کو انہیں اجسام و ارواح کا تعلق قائم ہو۔ جن کا دنیا میں تھا۔ جب یہ کام مکمل ہو جائے گا، روح اور جسم کا ملاپ ہو جائے گا۔

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ہر شخص جان لے گا۔ جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے۔ اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے۔ اُس دن انسان حیران و پریشان ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا "ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت يَدَكَ" یہ تیرے ہی ہاتھوں کی کھائی ہے۔ نیز یہ کہ "وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ" خداوند تعالیٰ کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ یہ سب تیرا اپنا ہی کیا دھرا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔ جو کوئی اچھی رسم اپنے پیچھے چھوڑتا ہے۔ جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے۔ اُس کا صلہ اُس کو بھی ملتا ہے۔ اسی طرح جو شخص بُری رسم چھوڑے گا۔ اس پر دوسرے لوگ عمل کریں گے تو ہر ایک کے بدلے ایک گناہ اس کو بھی پہنچے گا۔ الغرض جو بھی عمل پیچھے چھوڑا ہے۔ اس کا بدلہ پارہ گا۔ اگر حرام مال چھوڑ گیا ہے

تو سزا پائے گا اور کوئی نیچی کا کام چھوڑ گیا۔ تو اسکے بدلے جزا پائے گا۔

خالق اور مخلوق
کا تعلق

اب اللہ تعالیٰ کا خطاب براہ راست انسان کی طرف ہوتا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کے باطن پر قیامت کے کیا اثرات ہوں گے ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا
اِنْسَانُ مَا عَزَاكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اے انسان! رب کریم کے بارے میں تجھے
کس چیز نے دھوکا دیا ہے۔ تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اُس نے تم پر بڑی مہربانیاں کی ہیں۔
مگر تو اس کے بارے میں دھوکے میں کیوں پڑا ہوا ہے اس کے کرم کا تقاضا تو یہ تھا کہ تو
اس کی مہربانی کا شکریہ ادا کرتا مگر تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ سمجھتا ہے کہ تجھ سے کوئی
باز پرس نہیں ہوگی۔ تیرا وہ رب کریم ہے۔ الَّذِي خَلَقَكَ جس نے تمہیں پیدا کیا،
تمہیں وجود کی نعمت اور احسن شکل و صورت عطا کی۔ اس کے بغیر کوئی پیدا کرنے والا
نہیں۔ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وہی ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ اُس نے نہ صرف
پیدا کیا بلکہ فَسَوَّاهُ تجھے ٹھیک ٹھاک کر دیا فَعَدَلَكَ تمہیں تمام ظاہری اور باطنی
قوتوں سے نوازا۔ تیرے تمام اعضاء کو برابر کیا۔ باقی تمام مخلوق سے ممتاز کیا۔ تمہارے لیے
تمام ضروری سامان مہیا کیا۔ پچھلی سورتوں میں بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا
کرنے کے بعد اُسے تمام ظاہری اور باطنی لوازمات مہیا کئے۔ انسانی جسم کے لیے خوراک، لباس،
رہائش کے لیے مکان اور دیگر چیزیں عطا کیں۔ اس طرح انسان کی باطنی قوتوں کو جن جن
چیزوں کی ضرورت ہے سب کچھ مہیا کیا۔ مگر انسان پھر بھی بھٹک جاتا ہے۔ اپنے حقیقی سرپرست
اور مالک الملک سے روگردانی کرتا ہے۔ پھر دوسروں کو سرپرست بنا لیتا ہے۔ اور شرک
میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کی تعلیم یہ ہے کہ حقیقی سرپرست صرف خداوند کریم
ہے۔ مسلمان خواہ کتنا امیر کبیر ہو۔ حتیٰ کہ بادشاہ ہو پھر بھی وہ بحیثیت انسان سب کے سائے برابر
ہے۔ اگر کسی پر اللہ تعالیٰ نے کرم لازمی کی ہے۔ اس میں کوئی کمال رکھا ہے۔ تو اس کی مہربانی
ہے۔ ورنہ اس کمال کی وجہ سے مشکل کشا، حاجت روا یا معبود تو نہیں بن جاتا۔

انسان کے بھٹک جانے کی مثال ایسی ہے۔ جیسے دنیا کا کوئی با اختیار بادشاہ ہو۔ اور
اس کا شہزادہ غلط سوسائٹی کا شکار ہو کہ گھر سے نکل جائے۔ دوسروں کو دوست اور سرپرست

بنائے پھر زندگی کے کسی موڑ پر گھٹرواپس پلٹ آئے۔ تو جب وہ باپ کے سامنے پیش ہوگا۔
 تو اُسے پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح بھٹکتا رہا۔ حالانکہ یہاں سب کچھ موجود ہے۔ مال و دولت،
 اختیار، عمدہ، علم غرض ہر آسائش موجود ہے۔ مگر میں خواہ مخواہ بھٹکتا رہا ان حالات میں بیٹ
 کو کتنی ندامت اور پشیمانی ہوگی۔ اس مقام پر یہی بات سمجھانا مقصود ہے۔ کہ انسان اپنے حقیقی
 سرپرست اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جب دوسروں کے ہاں بھٹکتا رہے گا۔ تو قیامت کے دن اُسے
 سخت ندامت اٹھانی پڑے گی۔ اُس دن اُسے معلوم ہوگا کہ اُس نے کتنا نقصان اٹھایا ہے۔
 طبرانی شریف کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران اپنی توجہ ادھر ادھر
 کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کیا مجھ سے اچھی چیز بھی کوئی ہے۔ جو میری بجائے دوسری طرف
 توجہ کرتے ہو۔ پھر جب دوسری دفعہ توجہ ہٹاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کیا مجھ سے
 افضل چیز بھی کوئی ہے جس کی طرف دھیان دے رہے ہو۔ اس کے بعد جب تیسری دفعہ
 کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔
 جاؤ اب ہماری رحمت تم پر نہیں ہوگی اسی لیے فرمایا اَلْاَلِفَاتِ هَلْکَہُ نماز میں ادھر
 ادھر التفات کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ دنیا میں تو انسان اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹاتا رہا۔
 مگر قیامت کے روز جب محاسبہ کا وقت آئے گا۔ تو سخت ندامت ہوگی۔ چنانچہ انسان کے
 باطن پر بڑا شدید اثر ہوگا۔

فرمایا اے انسان! کس چیز نے تجھے اپنے رب سے معذور کر دیا۔ حالانکہ اُس نے
 تمہیں پیدا کیا۔ تمہیں ٹھیک ٹھاک بنایا، تمہارے اعضاء درست کئے یہی نہیں بلکہ فِی
اٰی صُوْدَہٖ مَّشَکُوکَکَ پھر جس طرح چاہا، ویسی ہی شکل و صورت بنا دی۔ باقی تمام
 مخلوق جانور، چرند، پرند سبے ممتاز صورت میں پیدا کیا۔ پھر آپس میں بھی ایسا امتیاز قائم کر
 دیا کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی الگ الگ پہچان میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ ہر شخص
 آسانی سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر چہرے میں ایسا اثناوت رکھ دیا ہے کہ آپس میں خلط ملط

نہیں ہو سکتے۔ سورۃ ال عمران میں فرمایا "يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ" اللہ تعالیٰ وہ
 ذاتِ جو شکمِ مادر میں انسان کو ایسی صورت بخشتا ہے جیسی چاہتا ہے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کی ان بے پایاں نعمتوں کے باوجود تو کس بات پر مغرور ہو رہا ہے۔ جب
 محاسبہ کا وقت آئے گا۔ تو سخت ندامت اٹھانی پڑے گی۔ قیامت کا یہی اثر انسان کے
 باطن پہ ہو گا۔

سورۃ فاتحہ میں بھی اُس دن کا ذکر آیا ہے۔ ”مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ انصاف کے دن کا مالک خداوند تعالیٰ ہی ہے۔ دنیا میں مجازی طور پر اُس نے کچھ اختیار سے رکھے ہیں۔ جو حاکم ہے۔ جو بادشاہ ہے۔ مگر قیامت کے دن تمام اختیارات سلب ہو جائیں گے۔ اُس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلے گا۔ لہذا تم نادانی کی وجہ سے انصاف کے دن کا انکار نہ کرو۔ بلکہ انبیاء علیہم السلام اور قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق اُس دن کے لیے تیار رہو۔ غفلت کو ترک کر دو۔ انصاف کا دن آنے والا ہے۔ اُس دن انسان نے نیکی اور بدی جو کچھ بھی کیا ہے۔ سب سامنے آجائے گا۔

تمام اعمال حاضر
کئے جائیں گے

فرمایا ”عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ“ اُس دن انسان جان لے گا، جو اُس نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے۔ سب چیزیں حاضر ہوں گی۔ ”وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا“ اُنہیں ہر عمل وہاں موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ تمہاری یہ خام خیالی ہے۔ کہ مرنے کے بعد انسان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یا اس کے اعمال پیش نہیں ہوں گے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ”وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ“ بے شک تمہارے اوپر الٰہی حفاظت کرنے والے مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اُسے اچھی شکل و صورت، اچھے اعضاء، ظاہری اور باطنی قوی سے نوازا ہے، تو ان اعضاء اور اعمال کی حفاظت کا بند و بست کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں فائز ہیں بلکہ کسی نہ کسی صورت میں موجود رہتی ہیں۔ قیامت کے دن وہ پھر اپنی اصلی حالت میں سامنے آجائیں گی۔ تمام انسان اسی جسم اور روح کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ان کا محاسبہ ہوگا اور وہ جزاء و سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ انسان کے اعمال کی حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں یعنی ”کِرَامًا کَاتِبِينَ“ کے سپرد کیا ہے۔ یہ فرشتے تمہارے اعمال اور اقوال کو محفوظ کر رہے ہیں۔ ہر نیکی بدی لکھی جا رہی ہے دوسری آیت میں آتا ہے کہ یہ فرشتے ہر وہ بات لکھتے ہیں۔ ”مَا تَنطِقُونَ“ جو تم بولتے ہو۔ ”سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا“ یہود بھی بہت زیادہ گستاخیاں کرتے تھے۔ فرمایا ان کی تمام باتیں ہمارے حکم سے ہمارے فرشتے لکھتے ہیں۔ محافظ قوتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مقرر کی ہیں۔ وہ تمہارے اقوال و افعال کی نگرانی کرتے ہیں ”کِرَامًا کَاتِبِينَ“ یعنی عزت والے لکھنے والے ہیں اور ”يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ“ جو کچھ تم کرتے ہو، وہ

کرام کاتبین

جانتے ہیں۔ اور لکھتے ہیں۔

حدیث شریف^۱ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے ساتھ دو فرشتے کرکماً کاتبین مقرر فرمائے ہیں۔ جو انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پر ہوتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ آدمی کے سامنے کے دو دانتوں پر بیٹھے ہستے ہیں۔ مگر کندھوں پر بیٹھنے کی روایت زیادہ معروف ہے۔ الغرض کراماً کاتبین وہ عزت اور بزرگی والے ہیں۔ ان کی بزرگی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتے اگر وہ نظر آتے لگیں تو انسان کوئی کام نہ کر سکے، خواہشات کو پورا نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمادیا ہے کہ فرشتے نظر بھی نہیں آتے مگر اپنا کام برابر کرتے ہستے ہیں۔ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہر بڑے کام کو جاننے اور لکھنے کے باوجود وہ انسان کو دنیا میں رسوا نہیں کرتے۔ جیسا کہ سعدی صاحب نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ منہ بخلہ! اگر خدا کے سوا کوئی غیب دان ہوتا، تو کوئی شخص بھی آرام کی زندگی نہ گزار سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جو ہر عیب دیکھنے کے باوجود پردہ پوشی کرتا ہے۔ مگر ہمسایہ ہے کہ دیکھتا نہیں مگر شور مچا دیتا ہے۔

کراماً کاتبین ایک نظام کے تحت اپنے کام میں مصروف ہیں وہ کسی کو رسوا نہیں کرتے۔ بڑی عزت والے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی انسان برائی کرتا ہے۔ تو فرشتے لکھنے میں توقف کرتے ہیں، شاید یہ شخص توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اگر وہ استغفار کر لے تو وہ گناہ نہیں لکھتے، اور اگر اس پر اصرار کرے، تو ایک ہی بُرا عمل لکھا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، تو دس گنا لکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے "مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امثالِهَا" اور اگر کوئی شخص بُرے کام کا ارادہ کرتا ہے، مگر فی الواقع وہ کام نہیں کر پاتا تو بھی اس کے حق میں نیکی لکھی جاتی ہے۔

بہر حال انسان کے ہر اچھے یا بُرے اقوال و افعال کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ سورۃ ق میں

۱۔ روح المعانی ص ۶۵ ۲۔ تفسیر عزیزی فارسی ص ۶۸

۳۔ گلستان ص ۲۴ باب مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان ۴۔ تفسیر ابن کثیر ص ۲۲۴

فرمایا "مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ" انسان جو بھی بات منہ سے نکالتا ہے۔ مگر ان اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور ایک دن وہ سارا ریکارڈ انسان کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کراما کا تبین کے اس اہم کام کے پیش نظر حضور علیہ السلام نے فرمایا اَكْرِمُوا كَرَامَاتِيْنَ يَعْنِي كَرَامَا كَاتِبِيْنَ کی عزت کیا کرو وہ ہر حالت میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ مگر بہت حالات ایسی ہیں کہ وہ انسان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی بول و براز کے وقت مباشرت کے وقت اور جب کوئی کپڑے اتار کر غسل کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اَيَّاكُمْ وَالتَّعَوُّجِيْ اپنے آپ کو بہ منگی سے بچاؤ۔ کیونکہ ایسا کرنے سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ انسان کے اقوال و افعال کی کوئی بات اُس سے پوشیدہ نہیں۔ اس کے باوجود فرشتوں کے ذریعے ریکارڈ مرتب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان پر اتمام حجت ہو جائے۔ فرشتوں کے پاس رجسٹروں میں ہر چیز کا اندراج ہوتا ہے جب وقت آئے گا تو وہ سارا ریکارڈ پیش کر دیا جائے گا۔ اعمال کو دیکھنے اور قیامت کے روز انہیں تولنے کا کام محض لوگوں کے اذہان کو مطمئن کرنے کے لیے ہے۔ جب لکھا ہوا سامنے آئے گا تو یقین آجائے گا۔ اور جب نیک و بد اعمال کا وزن ہوگا، تو انسان کو اپنے نتیجہ کا علم ہو جائیگا۔ لکھے ہوئے ریکارڈ کے علاوہ قیامت کے دن ہر عمل پر گواہی بھی پیش ہوگی۔

ابراہیم اور خجاء
کا انجام

انسان کے اپنے اعضاء اُس کے خلاف یا اُس کے حق میں گواہی دیں گے۔ اُس کے علاوہ باہر کی چیزیں بھی گواہی دیں گی۔ منجملہ اُن کے فرشتے بھی شہادت دیں گے کہ اس شخص نے فلاں اچھا یا بُرا کام انجام دیا تھا۔ تو گویا انسان کا ہر قول اور فعل مکمل طور پر محفوظ ہے۔ یہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ ہر نیک و بد کو اس کے کئے کی جزا یا سزا مل سکے چنانچہ فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَرٍّ اَرْسَلْنَاهُ يُدْعٰى تَعٰوِدُ يٰ اَدْرِكْهُ نِيْكَ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتا دیا کہ ہر نیکو کار جسے ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔ جس نے اچھے اعمال کئے

ہوں گے وہ نعمتوں میں ہو گا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں۔ کہ ابراہ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ ہر وقت نیکی کی روح پر ہوتی ہے۔ ایک ظاہری عمل ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے۔ جیسے ظاہری طور پر نماز کی ایک شکل و صورت ہے۔ مگر اس کی ایک روح بھی ہے۔ اور روح یہ ہے کہ کَانَكَ تَكَاهُ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو، گویا کہ تم اُسے دیکھ رہے ہو۔ یعنی عبادت میں حضوری اور اخلاص عبادت کی روح ہے۔ اور ابراہ اُس پر نگاہ رکھتے ہیں شیخ ابوطالب مکیؒ لکھتے ہیں کہ مقربین وہ ہیں جن کی نگاہ ازل پر لگی ہوئی ہے۔ کہ پتہ نہیں ہمارا شمار کس گروہ میں ہو گا۔ وہ ہر وقت اسی بات کی فکر میں لگے ہوتے ہیں۔ کہ پتہ نہیں ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہوں گے یا نا کام لوگوں میں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ اِنَّكَ اَلْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِمِ یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ جس کا خاتمہ اچھا ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ بسا اوقات کوئی شخص ساری عمر اچھے کام کرتا ہے۔ مگر خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ساری عمر بُرے اعمال کا ارتکاب کرتا رہتا ہے مگر خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اسی لیے ابراہ کی نگاہ ہمیشہ خاتمہ پر رہتی ہے۔

فرمایا نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور وَانَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ فجار جہنم میں ہوں گے يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ النَّصَافِ والے دن اس میں داخل ہوں گے یعنی جس دن اعمال کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہو گا۔ جہنم میں اُس دن داخل ہوں گے اور داخل بھی ایسے ہوں گے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ اس سے رہا بھی نہیں ہو سکیں گے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں پڑے رہیں گے۔ اگر کفر و شرک کی وجہ سے جہنم رسید ہوئے ہیں تو دائمی طور پر اس میں رہیں گے۔ ان کی رہائی کی کوئی صورت نہیں ہو گی۔ البتہ تزکیہ کی خاطر کچھ عرصہ کے لیے جہنم میں گئے ہیں تو پاک ہونے کے بعد وہاں سے رہا ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایسے لوگوں کا ذکر نہیں ہے۔ صرف ان لوگوں کا ذکر ہے، جو مشرک کافر یا بدعتیہ لوگ ہیں۔ ساری عمر برائیاں کرتے رہے اور اُسی فاسد عقیدہ پر ان کا خاتمہ ہوا وہ جہنم سے غائب یعنی آزاد نہیں ہو سکیں گے۔

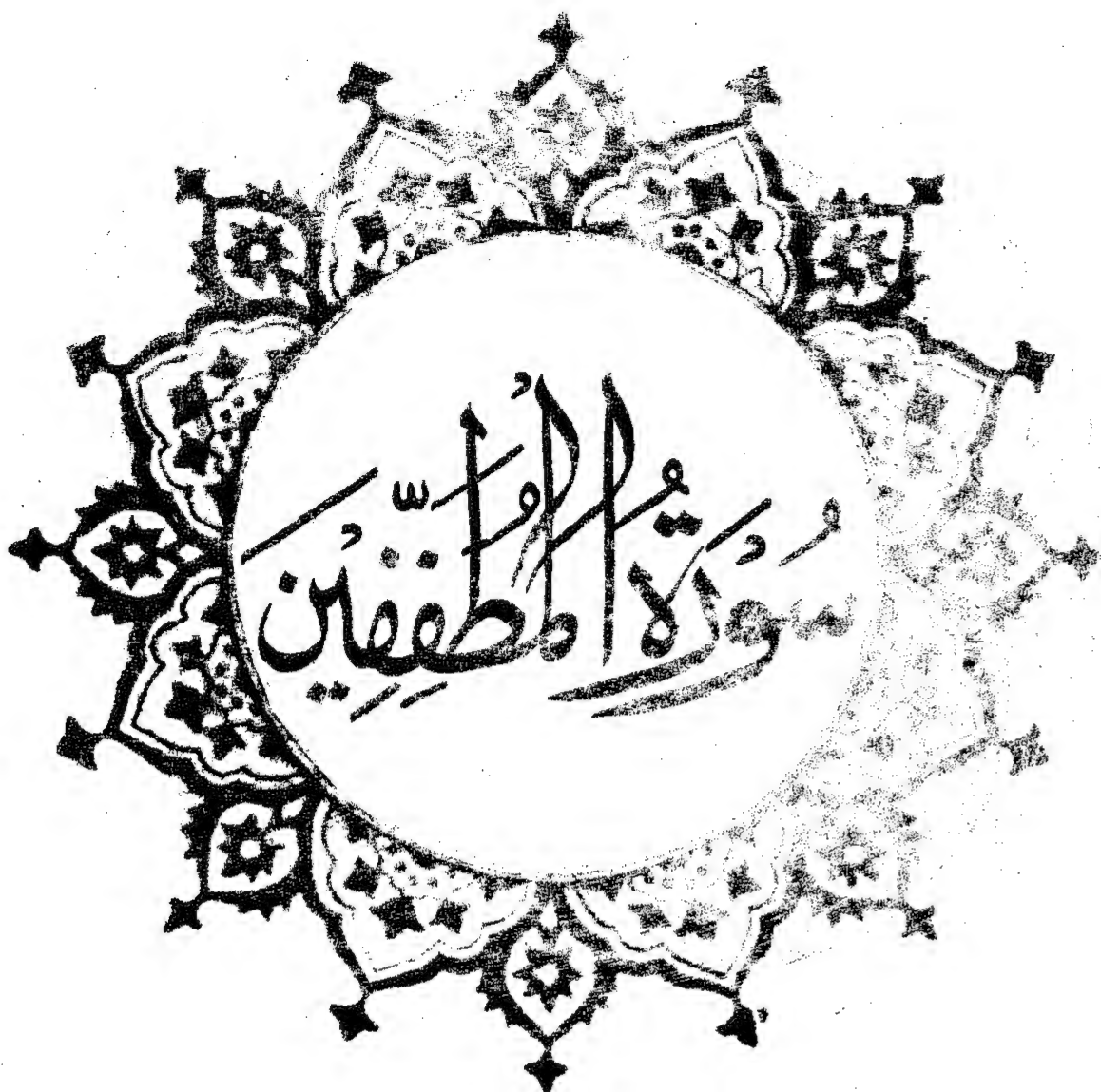
ایک بات تو پہلے بتا دی کہ قیامت کا اثر انسان کے باطن پر کیا ہوگا۔ یعنی "عَلِمَتْ
نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ" جب ساری نیکی بدی سامنے ہوگی، تو مان لے گا کہ میں دنیا میں
کیا کچھ کر کے آیا ہوں۔ پھر جب خدا کی جانب سے محاسبہ ہوگا کہ تمہیں کس چیز نے مغرور کیا تو
سخت ندامت ہوگی۔ اُس کے بعد انصاف کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَهَذَا
أَذْرَابُكُمَا يَوْمَ الدِّينِ آپ کو کس نے بتلایا کہ یوم الدین کیا چیز ہے اور قیامت کو یوم الدین کیوں
کہتے ہیں پھر تاکید فرمایا تُمْمَ مَا أَذْرَابُكُمَا يَوْمَ الدِّينِ پھر بتلانیں کہ یوم الدین کیا چیز ہے۔ مخاطب
کو متوجہ کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے۔ کہ بات دہرائی جائے تاکہ مخاطب اچھی طرح متوجہ ہو جائے
پھر اس سوال کا جواب بھی خود ہی ارشاد فرمایا یَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ط یہ وہ دن ہو
گا کہ جس دن کوئی نفس دوسرے کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ اُس دن ہر کوئی اس قدر بے بسی
عالم میں ہوگا کہ کلام کرنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی۔ اُس دن بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔
کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ تمام ظاہری اور باطنی چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گی۔
اس دنیا میں جو اختیارات مجازی طور پر بھی دے دیے گئے ہیں۔ وہ سب سلب ہو جائیں گے اور
حکومت صرف اللہ کی ہوگی۔

حقیقی مالک ذات
خداوندی ہے

ابو بکر واسطیؓ فرماتے ہیں کہ حقیقی حکومت دیتا اور آخرت میں اللہ ہی کی ہے۔ حقیقی
سرپرست اور مالک وہی ذات ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اسی بات کی تعلیم دیتے ہیں۔ مگر
لوگ اپنی بد بختی کی وجہ سے دوسروں کو حاکم ماننے لگتے ہیں۔ اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر
انسان اپنی حیثیت کو پہچان لے، اپنی پیدائش، اعضاء اور قوی پر ہی غور کر لے تو اللہ تعالیٰ
کے سوا کسی کو اپنا سرپرست نہ بنائے۔ انسان کا کوئی کام اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں
کر سکتا۔ نہ اس کی مشکل کشائی ہو سکتی ہے اور نہ حاجت روائی۔ قیامت کو معلوم ہوگا کہ دنیا کی زندگی
تو محض امتحان تھا۔ حقیقی مالک تو وہاں بھی خدا تھا اور یہاں بھی وہی ہے۔ اُس دن اللہ تعالیٰ
پوچھے گا "لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ" آج بادشاہی کس کی ہے، مگر کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔

اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے۔ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ "آج حکومت اللہ ہی کے لیے ہے جو واحد ہے اور قہار ہے۔ تمام قوتوں کا مالک وہی ہے۔ اُس دن انسان بالکل بے بس ہوگا۔ اور وہ دن ایسا ہوگا۔ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا "جس دن کوئی نفس کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور تمام ظالم ہی اور باطنی معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس لیے قیامت کے دن کو یوم الدین یا انصاف کا دن کہتے ہیں۔ کہ اُس روز ہر ایک کو اپنے کردار اور اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ قطعی اور یقینی ہے۔

سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتُّ وَثَلَاثُونَ آيَةً

سورۃ تطیف مکی ہے اور یہ چھتیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بحدہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۱ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۳ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۴ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۵ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۶

ترجمہ: و خرابی (ہلاکت) ہے (ماپ تول میں) کمی کرنے والوں کے لیے ۱ وہ جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں ۲ اور جب وہ لوگوں کو ماپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں ۳ کیا یہ خیال نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے ۴ ایک بڑے دن میں ۵ جس دن کھڑے ہوں گے تمام لوگ رب العالمین کے سامنے ۶

اس سورۃ کا نام سورۃ تطیف یا مطفین ہے اس کی پہلی آیت میں مطفین کا لفظ ہے اور اسی سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ تطیف کا معنی ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ زمانہ نزول میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورۃ مدنی زندگی میں نازل ہوئی، مگر زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ مکی سورۃ ہے۔ اس کی ۳۶ آیات ہیں۔ یہ سورۃ مبارکہ ایک سوانہتر الفاظ اور سات سو تیس حروف پر مشتمل ہے۔

اس سورۃ کا پچھلی سورتوں کے ساتھ خصوصی ربط ہے۔ زمانہ نزول کے لحاظ سے گذشتہ

نام اور کوالف

پہلی سورۃ سے ربط

سورتوں کی طرح یہ بھی مکی سورۃ ہے۔ اور موضوع کے لحاظ سے جس طرح سابقہ سورتوں میں قیامت کا ذکر مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ سابقہ سورۃ انفطار میں قیامت کا ذکر اس اعتبار سے تھا کہ جب قیامت واقع ہوگی تو اس کا اثر انسان کے باطن پر کیا ہوگا۔ اس کے بعد انسان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ دنیا میں کیا ہوا ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی محفوظ ہوتا ہے۔ یہ عمل ظاہر ہو یا مخفی، اعلیٰ ہوا یا ادنیٰ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے محفوظ قوتیں مقرر کر رکھی ہیں جو اس کا ریکارڈ محفوظ رکھتی ہیں اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”وَرَأٰی عَلَیْکُمْ لِحْفَظِیْنِ“ بے شک تمہارے اوپر نگران اور حفاظت کرنے والے مقرر کئے گئے ہیں۔ یہ عزت والے فرشتے ہیں جو تمہارے ہر عمل کو لکھتے ہیں اگرچہ ہر بات اللہ تعالیٰ کے علم اور لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو محاسبہ کے وقت سارا ریکارڈ پیش کر دیں گے۔ اور انسان کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہے گی۔

اس سورۃ میں بھی اللہ نے قیامت اور محاسبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر انسانوں کے دو گروہوں یعنی ابرار اور فجار اور ان کے انجام کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس مقام پر قیامت کا ذکر تاجروں کی ذہنیت کو پیش نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ اگلی آیتوں میں آرہا ہے کہ اہل جنت کامیابی کے ساتھ تختوں پر بیٹھیں گے اور نہایت آرام دہ زندگی بسر کریں گے۔ اس دنیا میں بھی تاجر لوگ دولت کمانے کے بعد عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ مگر ان کی اکثریت عیاشی اور فحاشی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ پھر یہ لوگ شراب نوشی اور دیگر بُرے کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ کھیل تماشے اور دیگر افعال قبیحہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دولت کی وجہ سے ان میں غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ انہوں نے بڑی دولت کمانی ہے۔ تو گویا اس سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تاجروں کی ذہنیت کے پیش نظر قیامت کا حال بیان کیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے ”وَلِلّٰہِ مُطِیْفِیْنَ“ ول کا معنی خرابی یا ہلاکت اور تباہی ہے۔ بعض احادیث

درج ذیل
والوہی مذمت

سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ویل جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ خاص قسم کے لوگوں کو اس میں داخل کیا جائے گا۔ مگر لفظی معنی تباہی اور بربادی ہی ہے۔ جس طرح ویرج کا لفظ افسوس کے لیے آتا ہے وَجِئِكَ افسوس ہے تیرے لیے۔ تو ویل بد دعا کے مقام پر استعمال ہوتا ہے جیسے وَيْلٌ لَّكَ تباہی ہے تمہارے لیے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ خرابی اور ہلاکت ہے کم کرنے والوں کے لیے یا کم تولنے والوں کے لیے۔ تطفیف کا معنی پیمانے اور پیمائش میں کمی کرنا ہے۔ یعنی ٹونڈی مارنے والے لوگ حقوق العباد کا لحاظ نہیں رکھتے۔ بلکہ کرتے یہ ہیں الَّذِينَ إِذَا أَكْتَلُوا عَلَى النَّاسِ جب وہ لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں يَسْتَوْفُونَ تو پورا پورا لیتے ہیں۔ یہاں پر عَلَى اِمْنُ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کیونکہ یہ حروف ایک دوسرے کے معنوں میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اور استيفاء کا معنی پورا پورا وصول کرنا، جتنا وصول کرنے کا حق ہے۔ فرمایا ادھر تو یہ حال ہے۔ کہ جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ مگر وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ جب ان لوگوں کو ماپ کر دیتے ہیں أَوْزَنُوا لَهُمْ یا تول کر دیتے ہیں تو يَخْسِفُونَ گھٹا دیتے ہیں۔ یعنی ماپ اور تول میں دیتے وقت پورا نہیں دیتے بلکہ کم کر دیتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔

یہاں پر تاجروں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر جزائے عمل اور محاسبے کی بات کی گئی ہے۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ کسی کا نقصان کرنا، کسی کا حق دہانا حرام ہے۔ اپنا حق پورا پورا وصول کر لینا اور جب دوسروں کی باری آئے تو ٹونڈی مار جانا یہ قطعی حرام ہے۔ اور ایسی کھائی حرام کی کھائی ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اے ابن آدم! جس طرح تم دوسروں سے اپنا حق پورا پورا لینا پسند کرتے ہو۔ اسی طرح ان کو بھی پورا پورا حق ادا کرو۔ جب کوئی عمل مند آدمی سودا طے ہو جانے کے بعد کسی کمی کو برداشت نہیں کرتا تو پھر اُسے دیتے وقت بھی اُسی اصول پر قائم رہنا چاہیے۔ فرمایا۔ اے ابن آدم! جس طرح تم اپنے لیے انصاف پسند

کہتے ہو اسی طرح دوسروں کے لیے بھی انصاف ہی چاہو۔ جب تم اپنے ساتھ ظلم و زیادتی کو پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے کیسے کرتے ہو۔ تو گویا تطفیف کا معنی کمی کرنا ہے۔

نماز میں کمی کرنا
باعث نقصان ہے

موظا امام مالکؒ میں حدیث مذکور ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ مگر رکوع و سجود ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر رہا ہے۔ آپ نے اسے سخت تنبیہ فرمائی۔ اور فرمایا ہر چیز میں تطفیف یعنی کمی ہوتی ہے۔ تو نے نماز میں تطفیف کیسے کر دی۔ گویا رکوع اور سجود اچھے طریقے سے ادا نہ کرنے کو تطفیف سے تعبیر فرمایا۔ یعنی جس طرح تاجر ڈنڈی مار کر دوسرے کا حق کم کرتا ہے۔ اسی طرح تو نے بھی نماز میں تطفیف کر دی۔ فرمایا ہر چیز کے لیے وفا یعنی تکمیل ہوتی ہے اور ہر چیز کے لیے تطفیف یعنی کمی ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اِنَّهَا الصَّلٰوةُ مَكِيَاٰ نماز ایک پیمانہ ہے۔ جس نے پورا پورا ادا کیا وَفِيٍّ لَّكَ اس کو بدلہ بھی پورا ملے گا۔ اور جس نے کمی کی، اس کو بھی ایسے ہی نقصان ہوگا۔ تو گویا نماز وفا اور تطفیف کا پیمانہ ہے۔

ماپ تول میں کمی
باعث نقصان ہے

ترمذی شریفؒ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام بازار تشریف لے گئے اور تاجروں سے خطاب فرمایا قَدْ وُلِّيْتُمْ اَمْرَيْنِ هَلَكَتَ فِيْهِمَا اَلْاُمَمُ السَّافِلَةُ قَبْلَكُمْ تَمِيْنُ دو چیزوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ جن کی وجہ سے تم سے پہلے کئی امتیں تباہ ہوئیں۔ منجملہ ان کے ایک اور مدین والوں کا حال تو قرآن پاک میں موجود ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بیماری میں اور بھی کئی امتیں تباہ ہوئیں۔ عذاب میں مبتلا ہو کر ختم ہو گئیں۔ فرمایا وہ باتیں کیا ہیں۔ اَلْمِكْيَالُ وَالْبَيْتَانُ وہ ماپ اور تول ہیں۔ جب ان امتوں نے ماپ اور تول میں کمی کی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ اور وہ قومیں تباہ ہوئیں۔ اسی لیے پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ دیکھو! کسی کا حق مت ضائع کرو۔ کسی کا مال دھوکے سے ہضم نہ کرنا۔ ماپ تول میں ڈنڈی مارنا حرام ہے۔

۱۔ موظا امام مالکؒ ص ۵۷ ۲۔ تفسیر درمنثور ص ۲۲۲ بحوالہ ابن ابی شیبہ، فیض القدیر ص ۲۴۹ بحوالہ بیہقی

۳۔ ترمذی ص ۱۹۶ ۴۔ ترمذی ص ۱۹۶

تجارت میں جھوٹ
اور شیطان کا دخل

تجربات سے ثابت ہے کہ تاجروں کی عام ذہنیت یہ ہے کہ خود زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کیا جائے اور دوسروں کو کم سے کم دیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تجارت واجب تم تجارت کرتے ہو۔ تو شیطان بھی حاضر ہوتا ہے۔ اور جھوٹ بھی۔ جو کہ روا نہیں۔ تاجر لوگ رقم میں کمی کرتے ہیں۔ فرمایا اپنی تجارت اور کمائی کے ساتھ صدقے کو ملاؤ۔ محدثین کہہ کر ملتے ہیں۔ کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بول کر اور شیطان کے پیچھے چل کر حقوڑا سا صدقہ دے دو، تو بات ٹھیک ہو جائیگی ایسا ہرگز نہیں۔ بلکہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ کاروبار میں جھوٹ نہ بولا جائے۔ اور کوئی خرابی نہ آئے۔ اس کے باوجود نادانستہ طور پر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو خدا تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ دو۔ دوسری طرف جو صحیح تجارت کرنے والے لوگ ہیں حضور علیہ السلام نے ان کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا حق ضائع نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے تجارت میں جھوٹی قسم کھائی اس کی کمائی سے برکت اٹھ گئی۔ سودا تو بے شک چل گیا مگر ساری برکت اڑ گئی۔ یہ جھوٹی قسم سودے کو چلا دیتی ہے۔ مگر برکت کو زائل کر دیتی ہے۔

سچے تاجروں
کے لیے اجر

حضور علیہ السلام نے فرمایا التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ التَّيِّبِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ یعنی سچے اور امانت دار تاجروں کا حشر نبیوں، شہیدوں اور صدیقیوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ لوگ اتنے اونچے درجے پر ہوں گے۔ تجارت کا پیشہ ایک عظیم پیشہ ہے۔ خود انبیاء علیہم السلام تجارت کرتے رہے۔ تاہم اس میں خرابی یہ ہے کہ عام تاجرانہ ذہنیت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفع کماؤ۔ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ اس وجہ سے ان کی مذمت کی گئی ہے اس بری ذہنیت کی وجہ سے یہ لوگ دنیا میں تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور مصائب کا شکار ہوتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اپنی کمائی میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں اغراب و مساکین کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ بڑی حد تک بچے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان

کو کئی قسم کے حادثات سے محفوظ رکھتا ہے۔ لہذا پورا لینا اور پورا دینا احسن فعل ہے۔

قیامت کے
روز محاسبہ

فرمایا باپ تول میں کبھی کرنے والے کیا خیال کرتے ہیں کہ ان کا محاسبہ نہیں ہوگا؟
اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔
اور وہ منزل کب آئے گی۔ لَيَوْمٍ عَظِيْمٍ بڑے دن کو آئے گی۔ بڑا دن قیامت کا دن ہوگا۔
جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور ان کا محاسبہ ہوگا۔ اُس روز يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ
لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ جب لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وہ رب جو تمام جہانوں کا
رب ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بشیر غفاریؓ
سے فرمایا اے بشیر! اُس دن کیا کرو گے جب اللہ کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور دنیا کے ثب و روز
کے حسابے تین سو سال گزر جائیں گے وہ بڑا دن اتنا لمبا ہوگا۔ اس دن بڑی تنگی ہوگی۔ لوگ پسینے
میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ حضرت بشیرؓ نے عرض کیا حضور! اَلْمُسْتَعَانُ بِاللّٰهِ
یعنی اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمائے ان مشکل گھڑیوں کو آسان فرمادے۔ ورنہ انسان کے بس کی یہ بات
نہیں ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بستر پر لیٹو تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کی تنگی
اور بے چینی سے پناہ مانگو۔ دوسری دعا میں آتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضِیْقِ الدُّنْيَا
وَضِیْقِ یَوْمِ الْقِيَمَةِ اے اللہ میں دنیا کی تنگی سے اور خاص طور پر قیامت کی تنگی سے تیری ذات
کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں۔

مسلم شریفؒ کی روایت میں آتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوں گے اور سورج ایک یا دو میل کی
مساافت پر ہوگا۔ ایسی تپش ہوگی۔ کہ لوگوں کو گھٹلا رہا ہوگا۔ پسینہ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا کسی
کی کمر تک اور کسی کو پسینہ کی لگام لگائی ہوئی ہوگی پسینے میں یہاں تک پہنچے ہوں گے تو فرمایا
ایسے تاجر جو خود زیادہ نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسروں کو ان کا جائزہ حق بھی پورا نہیں
دینا چاہتے۔ کیا ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ ایک دن وہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونگے

انہیں اپنے اعمال کا محاسبہ پیش کرنا ہوگا۔ اس وقت ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا۔

اکلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فجار کا انجام اور ان کی تفصیل اور اسی طرح ابرار کا انجام اور ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ اور ضمناً تاجرانہ ذہنیت کے مطابق قیامت کے مسئلہ پر مزید روشنی ڈالی ہے۔

التطیفت ۸۳
(آیت ۷ تا ۱۷)

ع۔ ۳۰
درس دوم

كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سَجِيْنٍ ﴿٥﴾ وَمَا اَدْرَاكَ مَا سَجِيْنٌ ﴿٦﴾ كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿٧﴾ وَاَيْلَ يَوْمٍ ذِ لِكَ الْمَكْذِبِيْنَ ﴿٨﴾ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِیَوْمِ الدِّیْنِ ﴿٩﴾ وَمَا يُكْذِّبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ﴿١٠﴾ اِذَا تُتْلٰی عَلَیْهِ اٰیٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١١﴾ كَلَّا بَلْ نَحْنُ رٰنٌ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٢﴾ كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يُوْفَوْنَ ﴿١٣﴾ لَّمْ يَجُوْا یَوْمَ ثَمَرَاتِهِمْ لِصَٰلٰوِ الْجَحِيْمِ ﴿١٤﴾ ثُمَّ یُقَالُ هٰذَا الَّذِیْ كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٥﴾

ترجمہ :- خبردار! بے شک فجار کا اعمال نامہ البتہ سچین میں ہوگا ﴿۵﴾ اور آپ کو کس نے بتلایا سچین کیا ہے ﴿۶﴾ یہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا ﴿۷﴾ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ﴿۸﴾ وہ لوگ جو انصاف کے دن کی تکذیب کرتے ہیں ﴿۹﴾ انصاف کے دن کو نہیں جھٹلاتا مگر ہر زیادتی کرنے والا گنہگار ﴿۱۰﴾ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں ﴿۱۱﴾ خبردار! ہر گز ایسا نہیں بلکہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں ان اعمال (بد) کی وجہ سے جو وہ کھاتے تھے ﴿۱۲﴾ خبردار! بے شک یہ لوگ اس دن اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے ﴿۱۳﴾ پھر یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ﴿۱۴﴾ پھر ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کی تم تکذیب کرتے تھے ﴿۱۵﴾

گذشتہ سے پوچھو

اس سورۃ مبارکہ میں بھی قیامت کا ہی ذکر ہے۔ اس مقام پر تاجرانہ ذہنیت کو سامنے رکھ کر قیامت کے مسئلہ پر کلام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تاجروں کی مذمت بیان کی ہے جو ماپ تول میں کمی کر کے لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ اپنا فرض پورا نہیں کرتے اور دوسروں کو ان کا پورا حق ادا نہیں کرتے۔ گویا اپنے لیے انصاف پسند کرتے ہیں۔ اور دوسروں کے

یہ ظلم۔ خود زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کرتے ہیں۔ جب کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ انہیں لوگوں کے متعلق فرمایا کہ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا یہ ان کی خام خیالی ہے انہیں ایک عظیم دن میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے نظریہ کی بھی تردید فرمائی۔ کہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ مکر صانع ہو جائیں گے۔ اور اعمال کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ بلکہ جیسا کہ پہلی سورۃ میں بیان ہو چکا ہے۔ **وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لَلْغَفْظِينَ** بے شک تمہارے اوپر محافظ مقرر ہیں۔ جو کہ کرامات کا تبیین ہیں، تمہارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں **يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ** تم جو کچھ بھی کرتے ہو، وہ اُس سے واقف ہیں کوئی بات ان سے مخفی نہیں رہتی۔ لہذا وہ دن یقیناً آنے والا ہے۔ جس دن ہر شخص کو اپنے کئے کی سزا یا جزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔

فجار کا انجام

فرمایا **كَلَّا هُمْ كَرِهُوا** ان لوگوں کے تمام گمان غلط ہیں۔ ان کی کوئی سہیقت نہیں۔ اصل بات یہ ہے۔ **إِنَّ كِتَابَ الْفَجَّارِ لَفِي سَجِّينٍ** بے شک فجار کا اعمال نامہ البتہ سجین میں ہے۔ کتاب کا معنی نوشتہ، بالکلی ہوئی چیز اور مراد اعمال نامہ ہے۔ فجار کے معنی گنہگار کے ہیں۔ اور یہ دو قسم ہیں۔ مومن بھی فجار کی فہرست میں آجاتے ہیں۔ جب کہ وہ قانون الہی کو تسلیم کرتے ہوئے اُسے توڑتے ہیں۔ یہ قانون شکن فاجر ہیں۔ اور جو لوگ سرے سے قانون الہی کو مانتے ہی نہیں۔ وہ تو فاجر ہیں ہی۔ تو فرمایا فجار کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ اب رہا لفظ سجین۔ تو اس کا مادہ سجن ہے، اور سجن عربی میں قید خانے کو کہتے ہیں۔ اس میں تنگی۔ ضیق تسفل یا پستی کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سجین ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی حاضری **عَلِيِّينَ** یا **سَجِّينَ** میں ہوتی ہے۔ اگر نیک روح

ہے۔ تو وہ علیین میں جاتی ہے۔ اور اگر کافر، منافق، فاجر ہے۔ تو اس کی روح بھیجیں میں حاضر کی جاتی ہے۔ اس حاضری کے بعد برزخ کے معاملات پیش آتے ہیں۔ تو فرمایا فجار کے اعمال نامے سمجھیں میں ہیں۔

اس کے بعد فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجَّاتُ اور آپ کو کیا معلوم کہ سحجین کیا ہے۔ پھر خود ہی بتایا كِتَابٌ مَّرْقُومٌ یہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔ امام بغویؒ اور امام ابن کثیرؒ نے کتاب مرقوم کا معنی 'مہر لگایا ہوا نوشتہ' کیا ہے۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو یہ اعمال نامے کی صفت ہوگی۔ یعنی فجار کے تمام اعمال جو بھی انہوں نے اپنی پوری زندگی میں انجام دیے۔ انہیں ایک نوشتہ میں درج کر کے مہر لگا دی جاتی ہے۔ اب ان میں کسی کھی پیشی یا خلط ملط یا ضائع ہونے کا امکان باقی نہیں رہتا۔ وہ بالکل محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کے روز پیش کر دیا جائیگا۔

مکہ بن قیامت

۔ فجار کے نامہ اعمال کے دفتر کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا يَوْمَ يُنْفَخُ الْكَذِبُ ہلاکت ہے اُس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی مجاہدے اور جزائے عمل کے منکرین کے لیے خرابی ہے اور وہ کون لوگ ہیں۔ الَّذِينَ يُكْذِبُونَ بِسُوءِ الدِّينِ جو خاص طور پر انصاف کے دن کی تکذیب کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ وہی سرایہ پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ اور پھر اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ قیامت کا اور انصاف کا کوئی دن مقرر نہیں ہے جو کچھ ہے بس اسی دنیا میں ہے۔ لہذا زیادہ سے زیادہ نفع کمالو۔ آگے کچھ نہیں ہے۔ اس کی فکر مت کرو۔ فرمایا حقیقت یہ ہے وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ انصاف کے دن کو نہیں جھٹلاتا إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ مگر ہر زیادتی کرنے والا۔ اور اشیاء گنہگار یعنی قیامت کے دن کو جھٹلائو اے وہی لوگ ہیں۔ جو دوسروں پر تعدی، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ ان کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے گنہگار اور پاپی کہلاتے ہیں۔

یہ لوگوں کی مزید صفات یہ بیان فرمائیں۔ إِذَا تَنَالَى عَلَيْهَ الْيَتْنُ جب ان کو منکرین قیامت

ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ تو کہتے ہیں۔ کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ حالانکہ ان آیات میں ایک طرف عقیدے کی پاکیزگی کا ذکر ہوتا ہے تو دوسری طرف قیامت کا بیان ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی فکر پاک رکھنی چاہیے۔ ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کا ذہن، روح اور دل پاک ہے۔ شرک اور کفر کی آلودگی سے پاک ہو۔ اور ساتھ یہ تنبیہ بھی ہوتی ہے کہ محاسبے کا ایک دن مقرر ہے۔ قیامت آنے والی ہے۔ ہر شخص کا ہر قول و فعل محفوظ ہے اور وہ اس دن پیش کیا جائے گا۔ جزائے عمل سے کوئی بھی بچ نہیں سکے گا۔ نیز یہ بھی دیکھو کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے قیامت کا انکار کیا، ان کا کیا حشر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کا یہ حال سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے کہ جس طرح وہ لوگ جزائے عمل سے نہ بچ سکے۔ اسی طرح تم بھی نہیں بچ سکو گے۔ انہوں نے بھی ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ وہ بھی منکرینِ توحید تھے۔ کفر اور شرک میں مبتلا تھے۔ تو جس طرح ان لوگوں پر طرح طرح کے عذاب آئے۔ اسی طرح تم پر بھی آسکے ہیں۔ یہ قرآن پاک محض قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ بلکہ یہ توضیحت ہے۔ اور پہلے لوگوں کے حالات عبرت کی خاطر بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے ”نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ“ ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں اور فرمایا ”اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ“ اس میں چشم بینا رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ کہ نافرمانی کمنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ذلیل و خوار کیا۔ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ“ اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ تو بعد میں آئے گا۔ ایسے لوگوں کا جو حال ہوا۔ اُسی سے عبرت پکڑو۔

ان کے دل
زنک آلود ہیں

فرمایا یہ تعدی کرنے والے گنہگار کس طرح روزِ جزاء کا انکار کرتے ہیں گلا یہ قصے کہانیاں ہرگز نہیں ہیں بلکہ عبرت آموز باتیں ہیں یہ تو حقائق ہیں اور بصیرت کی باتیں ہیں۔ اصل خرابی ان منکرین میں ہے۔ اور وہ یہ کہ بَلْ دَسَّكَ دَانَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ کہ ان کے دل زنک آلود ہو گئے ہیں مَّا کَانُوْا يَكْسِبُوْنَ جو کچھ انہوں نے کمایا۔ اس وجہ سے یہ لوگ تکذیب کرتے ہیں۔ کہ دلوں پر زنک چڑھ جانے کی وجہ سے ان کی صلاحیت ہی خراب ہو گئی ہے۔ یہ حق بات کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے اور کہتے ہیں۔ کوئی قیامت نہیں ہے۔

کوئی محاسبہ نہیں ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر توبہ کرے، تو وہ داغ دھل جاتا ہے۔ اور دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے اور دوسرے گناہ کا ارتکاب کرے تو سیاہ نقطہ بڑھ جاتا ہے۔ اس طریقہ سے جوں جوں کوئی شخص گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے۔ اُس کا دل سیاہ ہوتا رہتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے بَلَسْتُكَ دَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ سے تعبیر کیا ہے۔ کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے مَحْتَمُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ میں بیان کیا ہے۔ کہ اُن کے دلوں پر ٹہریں لگ گئیں ہیں۔

دوسری حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ وَاعِظُ اللّٰهُ فِي كُلِّ قَلْبٍ مُّؤْمِنٍ یعنی ہر مومن کے دل میں اللہ کا واعظ ہوتا ہے۔ یہ زندہ ضمیر بھی ابتداء میں انسان کو بُرائی سے منع کرتا ہے مگر جوں جوں وہ گناہوں میں ملوث ہوتا رہتا ہے۔ وہ ضمیر مردہ ہو جاتا ہے جس طرح مٹی والی جگہ پر پڑا سینے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس پر گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور پھر اُسے نیکی اور بدی میں تمیز نہیں رہتی۔

فرمایا گلا خبردار۔ یہ لفظ روع (منع کرنے) کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں زہر اور تنبیہ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں۔ جو یہ سمجھ رہے ہیں بلکہ اِنْفَحُوا بَشَکْ یٰہُوَ لَوْکَ عَنْ رَبِّہُمْ یَوْمَیذٍ لَّحَاجُّوْبُوْنَ اُس دن اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے اور یہ سب سے بڑی سزا ہوگی۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو خدا تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ کفار اور منکرین اس سے محروم رہیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کافر لوگ تمنا کریں گے کاش ہم اپنے مالک کو ایک نگاہ دیکھ لیتے مگر ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ فرمایا اِنْفَحُوا لَصَالُوْا الْجَحِیْمَ پھر یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے جو کہ تمام

مصائب اور تکالیف کا گھر ہے۔ تَعَوَّيْتُكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ هَذَا الَّذِي كُنْتَ بِهِ
تُكَذِّبُونَا یہی ہے وہ حسرت کا تم انکار کرتے تھے۔ کہتے تھے کوئی دوزخ نہیں ہے یہ سب
مولویوں کے ڈھکونے ہیں۔ طرح طرح کی باتیں بناتے تھے۔ قیامت اور جزائے عمل کی تکذیب
کرتے تھے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہے: "فَاصْبِرُوا اَوْ لَا تَصْبِرُوا" اب صبر کرو
یا بے صبری، تمہارا ٹھکانا یہی ہے کیونکہ تم اسے جھٹلاتے تھے۔

یہاں پر فجار کا حال بیان ہوا ہے اب آئندہ آیات میں دوسرے گروہ یعنی ابراہیم کا ذکر ہوگا۔

كَلَّا اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۝۱۸ وَمَا اَدْرٰكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ۝۱۹
كِتٰبٌ مَّرْقُومٌ ۝۲۰ يَشْهَدُهٗ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝۲۱ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيْمٍ ۝۲۲
عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝۲۳ تَعْرِفُ فِي وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ۝۲۴
يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۝۲۵ خَمْرٌ مِّمَّنْكَ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ
الْمُتَنَافِسُوْنَ ۝۲۶ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمٍ ۝۲۷ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا
الْمُقَرَّبُوْنَ ۝۲۸

ترجمہ :- خیر وار! بے شک نیکو کاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا ۱۸ اور آپ
کو کس نے بتلایا کہ علیین کیا ہے ۱۹ ایک دفتر ہے لکھا ہوا ۲۰ (اس مقام پر)
مقرب (فرشتے) حاضر ہوتے ہیں ۲۱ بے شک ابرار لوگ البتہ نعمتوں میں ہونگے ۲۲
تختوں پر بیٹھ کر (نظارے) دیکھیں گے ۲۳ (اے مخاطب) تو ان کے چہروں پر معلوم کئے
گا نعمتوں کی ترو تازگی ۲۴ ان کو پلائی جائے گی خالص شراب جو سرمہ ہوگی ۲۵ اس
کی منہ ستوری کی ہوگی اور اس بات میں چاہیے کہ رغبت کریں رغبت کرنے والے ۲۶ اور
ملاوٹ اس (شراب طہور) کی تسنیم سے ہوگی ۲۷ (وہ تسنیم) ایک چشمہ ہے کہ اس سے پئیں
گے مقرب لوگ ۲۸

جیسا کہ گذشتہ دروسوں میں بیان ہو چکا ہے۔ اس سورۃ میں اللہ رب العزت نے تاجروں
کی ذہنیت کے پیش نظر قیامت کا حال بیان فرمایا ہے۔ ان کی طرف سے پاپ تول میں
کمی و بیشی کو مذموم قرار دیا ہے اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے تمام اعمال کا
ذخیرہ محفوظ ہے۔ انہیں اس بڑے دن کا انتظار کرنا چاہیے۔ جس دن سب لوگ اللہ رب العزت
کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور انہیں اپنا محاسبہ پیش کرنا ہوگا۔ فرمایا قمار کے اعمال نے سچین
میں فرج ہیں۔ وہ جہنم میں داخل کئے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہوں گے

جو کہ سب سے بڑی سزا ہے۔

جزائے عمل
یقینی ہے

قرآن پاک کا یہ عام اسلوب ہے۔ کہ جہاں ترہیب کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ترغیب بھی دی گئی ہے۔ فجار کے مقابلے میں ابرار کا ذکر ہے۔ اور مفسدین یا فاسقین کے ساتھ ساتھ مومنین اور متقین کا ذکر بھی ہے۔ گویا جزائے عمل کو ہر مقام پر پیش نظر رکھا گیا ہے۔ یعنی دنیا میں جس کسی کا جیسا عمل ہو گا۔ ویسی ہی اس کو جزا ملے گی۔ سورۃ دہر میں بھی ہر دو گروہوں یعنی ابرار اور فجار کا انجام بیان کیا گیا تھا۔ اور اس مقام پر بھی ان دو گروہوں کا تذکرہ ہے۔ پھر ان کے آخری انجام کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جزائے عمل ہر حالت میں پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ قیامت یقیناً آئے گی۔ جس طرح انسان کو اپنی پیدائش میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح جزائے عمل بھی قطعی اور یقینی ہے۔

ابرار کے نامہ ہائے
اعمال علیین ہیں

گذشتہ درس میں فجار کا تذکرہ بیان ہوا تھا۔ اب ابرار کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ کَلَّا ہرگز نہیں۔ یعنی یہ لوگ قیامت اور جزائے عمل کی تکذیب کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ محض ان کی خام خیالی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ بے شک نیکو کاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ وَمَا اَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ اور آپ کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہے کِتَابٌ مَّرْقُومٌ ایک دفتر ہے مرقوم کیا ہوا اَلْشَّهَادَةُ الْمُقَرَّبُونَ جہاں پر مقرب فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ کتاب کا لفظی معنی لکھی ہوئی چیز یا نوشتہ ہے۔ مگر یہاں اعمال مراد ہے۔ قرآن پاک کے بعض دوسرے مقامات پر بھی اعمال نامے کو کتاب کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ ”کِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا“ یعنی قیامت کے دن انسان اپنی کتاب یا اعمال نامے کو اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ ارشاد ہو گا۔ ”اقْرَأْ كِتَابَكَ“ اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو۔ آج تمہارا نفس ہے تمہارے محاسبے کے لیے کافی ہے۔ کسی بیرونی شہادت کی ضرورت نہیں۔

لفظ علیین کا مادہ علو ہے اور اس کا معنی بلندی ہے۔ علی بلند کو کہتے ہیں۔ جیسے ”فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ“ یعنی بلند بہشت، گویا اس میں بلندی کا مضمون پایا جاتا ہے۔ اسی قرآن و سنت سے بالتصریح ثابت ہے۔ کہ جنت آسمانوں سے اوپر ہے۔ سورۃ نجم میں واقعہ معراج میں آتا ہے ”عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی“ آپ سدرۃ المنتہی کے پاس پہنچ گئے

”عِنْدَ هَاجَتِ الْمَاوِیٰ“ اور جنت وہاں ہے۔ گویا ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے جنت کا مقام آتا ہے۔

الغرض! فرمایا نیکو کاروں کے اعمال نامے علیین میں ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں۔ کہ علیین ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ جہاں تمام ابراہ کے اعمال نامے رجسٹروں میں درج ہوتے ہیں۔ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نیک آدمی کی روح جسم سے الگ ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس روح کو علیین کے مقام پہ لے جاتے ہیں۔

فرشتے نیک روح کے ہمراہ لگتے ہیں

بعض مرقوع روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی نیک شخص کی روح کو فرشتے لے کر چلتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک اچھی منتخب جماعت ہولیتی ہے۔ ہر آسمان سے گزرنے وقت اُس آسمان کے مقرب فرشتے بھی شامل ہو جاتے اور اس طرح یہ پوری جماعت علیین میں پہنچتی ہے جہاں متوفی کا اعمال نامہ درج ہوتا ہے، یَسْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ اس مقام پر مقرب حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ اس کی تفصیل اس طرح بیان کرتے ہیں کہ علیین میں موجود ملائعہ اعلیٰ کی جماعت تین قسم کے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلی قسم درجہ اول کے ملائکہ ہیں۔ جو سب سے افضل ہیں جیسے جبرائیل میکائیل (علیہما السلام) وغیرہ اس کے بعد درجہ دوم کے ملائکہ ہوتے ہیں جو ان سے کم تر ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم افاضل الادمیین کی ہے۔ یعنی انسانوں میں سے جو بڑی فضیلت والے ہوتے ہیں۔ ان کی روحیں بھی وہاں موجود ہوتی ہیں۔ ان تینوں کی مشترکہ روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مقام پر بہت سی بتیاں اکٹھی روشن کر دی گئی ہوں۔ یا جیسے کسی کمرے میں دس بیس بلب اکٹھے روشن کر دیے جائیں تو ان کی روشنی خوب پھیل جاتی ہے۔ یہ روشنی جس مقام تک پہنچتی ہے اس کو علیین کہتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ملائعہ اعلیٰ کی تینوں جماعتوں کے اکٹھا ہونے سے جو روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ اس حصے کو علیین کہا جاتا ہے اور یہیں پر حاضری ہوتی ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ مقربین کی ارواح کا مستقر تو علیین ہی ہے۔ مگر ان کا تعلق برزخ کے ساتھ بھی قائم رہتا ہے۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ ایک چیز کا تعلق بیک وقت دو مقامات سے ہو۔ بالکل اسی طرح جس طرح جبرائیل علیہ السلام کا اصل مستقر تو عرش کے قریب ہے کہ وہ چار حاملین عرش فرشتوں میں سے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اللہ کے حکم سے وحی لے کر زمین پر بھی آتے رہے ہیں اسی طرح ان کا تعلق مختلف مقامات سے ہو سکتا ہے۔

روح کا تعلق علیین اور برزخ کے ساتھ

بعض احادیث میں آتا ہے کہ جب کسی مقرب کی حاضری علیین میں ہوتی ہے تو وہاں کے مقرب ملائکہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا نامہ اعمال دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ اعمال نامہ دیکھتے ہیں۔ اس میں نیکیوں کا اندراج ہوتا ہے۔ اس کے بعد کوئی سوال وجواب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے۔ صدق عبدی یعنی میرے بندے نے سچ کہا۔ لہذا اسے واپس لوٹا دو۔ چنانچہ حاضری کے بعد اُسے واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس طرح گویا اس کا تعلق برزخ سے قائم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ مستقر کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ مگر یہ بات یقینی ہے کہ اس کا تعلق برزخ اور قبر کے ساتھ ضرور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان جسم کے ساتھ راحت یا سزا محسوس کرتا ہے۔ یا کم از کم اتنا تعلق ضرور ہوتا ہے جس کی بنا پر حدیث شریف میں مذکور باتیں پوری ہو سکیں۔ اسی لیے اہلسنت والجماعہ کا یہ متفق علیہا مسئلہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اس کا اشارہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث صحیحہ سے بخوبی ملتا ہے۔ عذاب قبر کے متعلق بھی علماء حق کا مسلک یہ ہے کہ یہ روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ جب کوئی سزا ملتی ہے تو جسم اور روح دونوں محسوس کرتے ہیں۔ خواہ جسم سالم موجود ہو یا اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہو۔ اور یہ سلسلہ جسم کے بالکل گل سٹر جانے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔

صحیح حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مرنے کے بعد اکثر ان لوگوں کو

۱۔

۲۔ درمنثور ص ۲۲۴

۳۔ بخاری ص ۱۸۳ مسلم ص ۳۸۶

۴۔ مسلم ص ۶۰۹ مسند احمد ص ۲۸ مستدرک حاکم ص ۶۰۹

جسم گل جاتے ہیں۔ اور یہ عام مشاہدہ میں بھی آتا رہتا ہے۔ کہ مرنے کو دفن کرنے کے کچھ عرصہ بعد اُس کا جسم گل سڑ جاتا ہے۔ مگر دُچی کی ہڈی کا ایک حصہ محفوظ رہتا ہے۔ وہ حصہ کس شکل میں محفوظ ہوتا ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ نہ ہی اُس جہاں کی باتوں کو عقل سے قیاس کیا جاسکتا ہے۔ ہم اس جہاں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ دل و دماغ اور عقل سے سوچتے سمجھتے ہیں۔ مگر اُس جہاں کی چیزوں کو اس جہاں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ علم برزخ میں روح اور جسم دونوں کو راحت ہوتی ہے۔ یا دونوں کو سزا ہوتی ہے۔

بہر حال علیین میں اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں۔ مرنے کے بعد وہاں حاضری ہوتی ہے وہاں ایک رجسٹر ہے۔ وہ ایک دفتر ہے۔ جس میں ہر شخص کی نیکیاں درج ہوتی ہیں۔ مقربین ملازمتی کی جماعت وہاں حاضر ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم سے دوسرے مقربین وہاں جاتے ہیں دوسرے ملائکہ نیک آدمی کی روح کا استقبال کرتے ہیں۔ وہاں پر حاضری ہوتی ہے۔ اور پھر اُن کو اللہ کے حکم سے لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا حال بیان فرمایا۔

اس کے بعد ان انعامات کا ذکر ہے جو ابراہیم کو ملنے والے ہیں۔ اس کے متعلق فرمایا اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ سن لو! بے شک ابراہیم لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ انعامات میں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اس مقام پر پہنچنا ہی کامیابی کی نشانی ہے جیسا فرمایا فَمَنْ زُجِرَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ یعنی جو شخص بہشت میں داخل کر دیا گیا۔ وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ فائز المرام ہو گیا۔ وہاں پر اپنے اپنے اعمال کے مطابق بے شمار نعمتیں میسر ہوں گی۔ جنت کا دخول ایمان پر منحصر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔ مَنْ كَانَ الْاٰخِرُ كَلَامِهِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ دُنِيَاسِ جس شخص کی آخری بات لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ ہو گی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ بھی فرمایا مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ یعنی جنت کے دروازے کی چابی لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ ہے۔ گویا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جنت کا دروازہ ایمان اور توحید کامل سے کھلے گا۔ جو شخص شرک، کفر، نفاق، ارتداد، شک

جنت میں داخلہ
ایمان پر موقوف ہے

اور الحاد میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس کے لیے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے: "إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجُلُوفُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ" یعنی اونٹ سوئی کے ناکے میں گزر سکتا ہے مگر کافر کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ جنت کا داخلہ اس قدر محال ہے اس کو تعلیق بالحال کہتے ہیں۔ بلاشبہ جنت کا داخلہ ایمان پر موقوف ہے۔

ابراہیم کے لیے
انعامات

جنت میں داخلے کے بعد وہاں کے درجات اعمال کی بدولت نصیب ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت کے سو درجے ہیں۔ ہر درجہ دو سکر سے اتنا بلند ہے۔ جتنا زمین سے آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے اعلیٰ درجے رکھے ہیں "وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا" اہل ایمان کے لیے ویسے ہی درجات ہوں گے جیسے ان کے اعمال ہوں گے اسی لیے فرمایا "إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ" یعنی ابراہیم لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ اور علیٰ آدراکک یَنْظُرُونَ تختوں پر بیٹھ کر تظارے دیکھیں گے۔ اریکہ تخت کو کہتے ہیں۔ صوفی سیٹ لگے ہوئے ہوں گے اور ابراہیم لوگ ان پر آرام سے بیٹھے اللہ کی نعمتوں کا نظارہ کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو اس طرح بیان فرمایا۔

آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ تاجر اور سرمایہ دار پاپ تول میں کچی بیٹھی کر کے یادِ بکر حرام طریقوں سے دولت کھاتے ہیں اور پھر فرصت کے اوقات میں ہوٹلوں اور کلبوں میں جاتے ہیں۔ وہاں پر آرام سے بیٹھتے ہیں۔ شراب نوشی کرتے ہیں۔ ڈانس سے دل بہلاتے ہیں۔ گپیں ہانکتے ہیں۔ دوستوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ حرام کی کھائی حرام کے راستے اڑاتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ ہم عیش و عشرت کر کے کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہم اس دنیا کے لوازمات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سب چیزیں وبال جان بن جائیں گی۔ کامیابی کا نظارہ کہنا ہے تو اہل بہشت کو دیکھو۔ تختوں پر براجمال ہوں گے۔ تَعْرِفُونَ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْوَةَ النَّعِيمِ۔ ان کے چہروں سے نعمتوں کی تروتازگی عیاں ہوگی۔ نورانیت اور چمک دمک ہوگی۔ انہیں پینے کے لیے

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ آيَاتٌ لِّمَن كَانَ يَتَذَكَّرُ ۖ أَلَّا يَكُونَ مِثْلَ الْمُنكَافِرِينَ
چاہیے کہ رغبت کرنے والے رغبت کریں۔ ہر انسان کو دنیا میں کوشش کرنی چاہیے۔ کہ فکر اور
عقیدہ پاک ہو۔ اعمال اور اخلاق پاکیزہ ہوں۔ تاکہ آئندہ ابدی زندگی میں یہ نعمتیں میسر آسکیں۔ اور
شراب طور نصیب ہو۔ حقیقی کامیابی یہی ہے۔ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حدیث
شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ سَلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ سَلُّوْا اللّٰهَ كَاسُودًا بَاطِلًا
مہنگا ہے۔ اور خدا کا سودا بہشت ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ
وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایمان والوں کے مال اور جانیں
خرید لی ہیں۔ اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا جب جان اور مال اللہ کے
راستے پر لگائے گا، جہاد کرے گا۔ اللہ کے احکام کی تعمیل کرے گا۔ حقوق ادا کرے گا۔ فرائض
انجام دے گا۔ انصاف کا دامن پھٹے گا۔ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ہر قسم کی پاکیزگی اختیار کرے گا۔
تو اس کو کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ ہے خدا کا سودا جو کہ بڑا مہنگا ہے۔ کہ اس میں جان اور مال
کھپانا پڑتا ہے۔

یہی بات اللہ تعالیٰ نے تدرّۃً، انجیل اور قرآن میں فرمائی ہے۔ کہ خدا کا سودا خریدنا ہے تو جان اس میں لگاؤ۔ مال خرچ کرو۔ اگر جان و مال شیطان کے راستے پر لگائی ہے۔ تو آگے کامیابی کی توقع نہ رکھنا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ رغبت ایسی چیز میں رکھنی چاہیے۔ جو دائمی اور ابدی ہے اور جس کی کوئی مثال اور نمونہ

آج موجود نہیں۔ دنیا کی نعمتیں بطور مثال ہی بیان کی گئی ہیں۔ ورنہ یہ پھل اور نعمتیں بہشت کی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو صرف نام کی مشابہت ہے تاکہ انسان ان کی کیفیت کو کسی حد تک سمجھ سکے۔ ان کی اصل حقیقت تو وہاں پہنچ کر ہی سمجھ میں آئے گی۔

اس دنیا میں یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی مشروب استعمال کرتے ہیں تو خوشبو کے لیے اس میں کیوڑا وغیرہ ملا دیا جاتا ہے جس سے اس کا سرور دربالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہشت میں جو مشروب حاصل ہوگا۔ وَمِنْ أَجْلِ مَنْ تَسْنِيُوْا اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی۔ اور تسنیم کیا ہے۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُتَّقُونَ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ سیراب ہوں گے۔ تاہم عام ابراہ کو بھی اس میں سے کچھ حصہ ملا کر دیا جائے گا۔

یہ خاص قسم کی شراب ہوگی۔ دنیا کی شراب پر اس کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس بات کو قرآن میں بار بار واضح کیا گیا ہے۔ اس دنیا کی شراب نوشی سے بسا اوقات سرگرائی اور مجنوناہواری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مگر بہشت کی شراب میں لطفت و سرور ہوگا۔ اس میں بد مزاجی کی کوئی بات نہیں ہوگی نہ اس کے استعمال سے کسی قسم کی تکلیف کا کوئی خطرہ ہوگا۔ یہ بھی عَلَىٰ قَدَرٍ مَّا رَتَبْنَا ہوگی۔ مقربین کے لیے خصوصی شراب ہوگی، مگر اس میں سے کچھ حصہ ابراہ کو بھی ملا کر دیا جائے گا۔ وہ بھی اس سے محروم نہیں رہیں گے۔ اگرچہ یہ ان کی مکمل خوراک نہیں ہوگی۔ دنیا میں جیسی جیسی تکلیفیں اور دکھ اٹھائے ہیں۔ اللہ کی محبت میں جو مقام پیدا کیا ہے۔ اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اور اسی کے مطابق جنت میں مقام حاصل ہوگا۔ تو یہاں گویا ابراہ کے لیے تیار کی گئی نعمتوں کا حقوڑا سا حال بیان کر دیا گیا ہے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہ کا مختصر سا حال بیان فرمایا ہے۔ اور قیامت کے برحق ہونے کے متعلق دو طریقوں سے مسئلہ سمجھایا ہے۔ آخری آیات میں پھر منکرین توحید و ایمان اور منکرین قیامت کا رد ہے۔ ان آیات میں اللہ نے بعض دوسری باتوں اور ان کے انجام کا حال بیان فرمایا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَىٰ الْأَرَآئِكِ يُنْظَرُونَ ﴿٣٥﴾ هَذَا ثَوْبُ الْكُفَّارِ مَا كَانَ لَأَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

۶۶

ترجمہ :- بے شک جو لوگ مجرم (گنہگار) تھے وہ ایمانداروں پر ہنستے تھے ﴿۲۹﴾ اور جب وہ (مجرم لوگ) ان (غریب ایمانداروں) کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے ﴿۳۰﴾ اور جب وہ لوگ اپنے گھروالوں کی طرف لوٹتے تھے تو دل لگی کرتے ہوئے پلٹتے تھے ﴿۳۱﴾ اور جب یہ لوگ ان (ایمان والوں) کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے بے شک یہ تو گمراہ لوگ ہیں ﴿۳۲﴾ اور حالانکہ یہ (مجرم لوگ) ان پر نخران بنا کر نہیں بھیجے گئے ﴿۳۳﴾ تو آج (روز جزا) کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے ﴿۳۴﴾ تختوں (منجوں) پر (بیٹھ کر) دیکھ رہے ہوں گے ﴿۳۵﴾ کیا کافروں کو بدلہ دیا گیا اس کا جو وہ (دنیا میں) کیا کرتے تھے ﴿۳۶﴾

گذشتہ سے پیوستہ

اس سورۃ مبارکہ میں قیامت ہی کا ذکر ہے اس میں تاجروں کی ذہنیت کے پیش نظر قیامت کا مسئلہ سمجھایا گیا ہے۔ ابرار اور فجار کے انجام کا بھی ذکر ہے کہ آئندہ زندگی میں ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آنے والے ہیں۔ اب ان آخری آیات میں کفار اور مشرکین کے اُس بُرے سلوک کا ذکر ہے جو وہ اہل ایمان سے روار کھتے تھے۔

ایمانداروں کے ساتھ استغناء

ارشاد باری تعالیٰ ہے إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا جو لوگ مجرم یعنی گنہگار ہیں۔ اُن کا حال یہ ہے کہ کَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ یہ ایمانداروں پر ہنستے ہیں۔ کفار و مشرکین عام طور پر یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ پہلے ادوار میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں حضرت نوح علیہ السلام

کی قوم کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ کہ اس قوم کے بڑے بڑے آسودہ حال لوگ کمزور ایمانداروں سے متحیر اور ٹھٹھا کرتے تھے۔ یہ بات قرآن پاک میں موجود ہے۔ اہل مکہ بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے تھے۔ وہی اہل مکہ جو کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لوگوں کے حقوق غصب کرتے تھے۔ جیسا کہ شروع سورۃ میں موجود ہے۔ کہ جب لیتے تھے تو پورا ماپ لیتے تھے مگر دیتے وقت ان کے حقوق میں کمی کرتے ہیں۔ یہی لوگ مجرم ہیں۔ اور ان میں خاص طور پر وہ ہیں جن کا عقیدہ باطل ہے اور جن کی فکر فاسد ہے۔

مجرمین کون ہیں

اللہ تعالیٰ نے مجرمین کا حال اور ان کا انجام مختلف سورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ جہاں متقین اور صالحین کا حال بیان کیا ہے۔ وہاں مجرمین کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ اور جرائم میں شرک سے بڑھ کر کونسا جرم ہو سکتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ“ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ”وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ“ دنیا میں سب سے بڑا ظلم کافر ہے، جو خدا کے دین اور اس کی شریعت کا منکر ہے۔ یہ لوگ اُس دین کا انکار کرتے ہیں جو دین اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہتری کے لیے نازل فرمایا۔ مجرمین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ جو قانون کو مانتے ہوئے اس کے خلاف چلتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جن مجرمین کا ذکر کیا ہے۔ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو کفر اور شرک میں مبتلا ہیں۔ بھقوق اللہ اور بھقوق العباد کو ضائع کرتے ہیں۔ کلام کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ جو دین داروں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے۔ مکے کے یہ رؤساء غریب مسلمانوں پر ہنستے تھے۔

ضعفاء طعن

فرمایا ”وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ جَبَّ يَهُودُوهَ حَالُ لُؤْكَ غَرِيبٍ دِينَارُوهَ كَ قَرِيبٍ“ گزرتے تھے۔ یَتَغَامَزُونَ تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ جیسے کہہ رہے ہوں دیکھو یہ پچھلے پرانے لباس والے جنت کے والی جا رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے۔ نہ ان کے پاس سواریاں ہیں۔ مالی حالت نہایت کمزور ہے۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم کامیاب ہیں ”مَنْ مَخْنُ الْكَثْرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا“ ہم ان سے مال و اولاد میں زیادہ ہیں۔ ہم کو سزا جینے والا کون ہے۔ اور معترضین آسودہ حال لوگ ہی تھے۔ دوسری جگہ فرمایا ”وَلِكُلِّ لُكُلٍ هُمَزَةٌ لُّسْزَةٌ“ یہ پشت پیچھے عیب جوئی کرنے والے اور سامنے طعنہ مینے والے ان کو

کس چیز کا گھنڈ ہے ”الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ“ یہ مال و دولت کی وجہ سے شیخی بگھارتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ کمزور اور غریب اہل ایمان کی مہنسی اڑاتے ہیں۔ ان کی شکلوں پر اعتراض، ان کے لباس پر اعتراض، ان کی وضع قطع پر اعتراض، ان کی نمازوں پر اعتراض اس طرح یہ امیر لوگ غریب ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کی تذلیل کرتے تھے۔

کسی کو حقیر نہیں جانتا چاہیے

یہ اُس زمانے کے کفار کا حال ہے۔ اس دور میں جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا دھیرہ بھی یہی ہے۔ یہ لوگ بھی علماء اور صلحاء کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ سرسید کی پارٹی کے لوگ جو دین سے بے بہرہ اور جدید علوم سے فیض یاب لوگ ہیں۔ وہ بھی ایسا ہی کہتے ہیں یہ ایک وہاب ہے۔ جو مومن کھلانے والے مسلمانوں میں پھیل رہی ہے۔ حالانکہ یہ لوگ برائے نام مسلمان ہیں۔ ہر ایماندار اپنے ایمان کی وجہ سے قابلِ قدر ہے۔ اس کا احترام ضروری ہے۔ اور کسی مومن کو حقیر نہیں جانتا چاہیے۔ بشرطیکہ مومن ہو۔

حضرت جنید بغدادیؒ کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے۔ کہ ایک پولیس والا مر گیا۔ بڑا ظالم شخص تھا۔ زندگی میں لوگوں پر بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ لوگ اس کا جنازہ حضرت جنید بغدادیؒ کی مسجد میں اٹھا لائے۔ کہ حضرت اس کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ مگر آپ نے صاف انکار کر دیا۔ کہ میں ایسے ظالم شخص کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لوگ میت اٹھا کر لے گئے۔ جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ رات کو آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہی پولیس والا نہایت عالیشان مکان میں مقیم ہے۔ میں نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے۔ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو اس نے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ میرے گناہ معاف کر دیے۔ دریافت کیا، کس بنا پر کہنے لگا۔ کہ تم نے مجھے حقیر جانا میرا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، مگر خدا تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ اگرچہ خواب کے واقعہ پر حجت قائم نہیں کی جا سکتی۔ مگر اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ خاص طور پر ایمان والے کو خواہ وہ کیسی ہی کم تر حالت میں ہو۔ اسی لیے حضور علیہ السلام

نے فرمایا کہ اگر تم صحت مند ہو۔ خوشحال ہو۔ اور کسی تکلیف زدہ آدمی کو دیکھو۔ تو یوں کہو۔ کہ اے اللہ! تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کہ تو نے مجھے عافیت دی اُس چیز سے جس میں یہ مبتلا ہے۔ مگر یہ بات اس مصیبت زدہ کے سامنے مت کہو، تاکہ اُس کو اذیت نہ پہنچے۔

مکہ کے سرداران ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ حضرت بلالؓ و صہیبؓ جیسے نائراں اور کمزور مسلمانوں کو ذلیل و حقیر سمجھتے تھے۔ ان کی مجلس میں بیٹھنا بھی گوارہ نہ کرتے تھے۔ قرآن پاک میں صاف موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا "وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" آپ اپنی نگاہِ شفقت ان غریبوں سے بالکل نہ ہٹائیں۔ کیا آپ دنیا کی زینت کا ارادہ کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو دنیا کا مال و دولت اس لیے دیا ہے "لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ" تاکہ ان کی آزمائش کریں مگر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مال و دولت انہیں عیش و آرام کے لیے دیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کے ہاں مقبول لوگ ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ آزمائش ہے۔ اصل چیز تو ایمان اور نیکی ہے۔ اللہ کے ہاں مقبولیت کے لیے ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ نہ کہ مال و دولت کو۔

فرمایا یہ مجرم اور گنہگار لوگ ایمان والوں پر ہنستے تھے۔ اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو اٹکے کرتے تھے۔ دیکھو! یہ حوروں کے خاوند جاسے ہیں۔ یہ جنت کے والی جاسے ہیں۔ ان کی حالت دیکھو۔ اور ان کی صورتیں دیکھو۔ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے دیکھو اپنے بھائی سے مزاح بھی نہ کرو۔ جس سے اس کی حقیر ہوتی ہو۔ اگرچہ مزاح مباح ہے مگر حقیر مقصود ہو تو جائز نہیں۔ آنکھ کا اشارہ کرنا بھی ممنوع ہے۔

مجرمین کی دوسری صفت یہ بیان کی کہ "وَإِذَا الْقُلُوبُ إِلَىٰ أَهْلِهَا مُجِبَّةٌ" لوٹتے ہیں۔ انقلبوا فیکمین" تو باتیں بناتے ہوئے پلٹتے ہیں۔ "فَكَاهَكُ" کے معنی خوش طبعی کرنا یا گپیں مارنا یہ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہوئے اور خوش طبعی کرتے ہوئے گھروں کو جاتے ہیں کہ ان کے پاس تو سب کچھ موجود ہے۔ مگر مومنین کے پاس کچھ نہیں۔ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ "وَإِذَا ذَاكُوهُمُ" جب یہ لوگ ایمان والوں کو دیکھتے ہیں "قَالُوا إِنَّا هَلَوْنَا لَصَالُونَ" تو کہتے ہیں

مجرمین
مقابلہ
مومنین

یہ تو گمراہ لوگ ہیں۔ جو جنت کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہماری طرح مال و دولت نہیں سمیٹتے۔ حالانکہ کمال یہی ہے کہ مال و دولت جمع کرو۔ اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرو۔ مگر یہ تو بیکے ہوئے لوگ ہیں جو دنیوی آسائشوں سے بے نیاز ہوئے بیٹھے ہیں۔ حلال و حرام کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کے محاسب کا غم کھائے بیٹھے ہیں۔ اور یہ کہ خدا کے ہاں عدل و انصاف ہوگا۔ اس کے برخلاف ایک مومن حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے۔ جو دولت کماتا ہے اس کو جائز طریقے پر خرچ بھی کرتا ہے۔ خدا کی عبادت کرتا ہے۔ مگر یہ مُتَرَف اور سرمایہ دار لوگ نیکوکاروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ان کو آخرت کی بات اچھی نہیں لگتی۔ مومنین کو دیکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بیکے ہوئے لوگ ہیں۔ خواہ مخواہ عبادت و ریاضت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں۔ اپنا آبائی دین اور دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ رکھا ہے۔ ان کی یہ طرز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ گمراہ لوگ ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ وہ ان پر نگر ان بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ کیا یہ بڑے بڑے سرمایہ دار، ان غریب ایمانداروں کے محافظ ہیں۔ ان پر الپکڑ لگے ہوئے ہیں۔ جو ان کے طرزِ عمل کو غلط بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بیکے ہوئے ہیں۔ خدا نے ان کو ایسا ہرگز مقرر نہیں فرمایا۔ ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ کہ ان کا اپنا انجام کیا ہونے والا ہے مگر یہ لوگ غر بار پر طعن کرتے ہیں۔ اور ان کو بیوقوف کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو فَالْيَوْمَ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ آج اللہ کی وحدانیت اور قیامت پر ایمان لائے ہیں مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ وہ کافروں پر ہنسیں گے۔ کیونکہ یہ ایک اصول ہے جو کسی پر ہنتا ہے اُس پر ہنسا جاتا ہے۔ جس طرح کافر دنیا میں مسلمانوں پر ہنتے تھے اس آنے والے قیامت کے دن مومن کافر پر ہنسیں گے۔ یہ مومنین عَلَىٰ آثَارِكَ يَنْظُرُونَ تختوں یا بنچوں پر بیٹھ کر دائیں بائیں نظارہ کرتے ہوں گے۔ لطف اندوز ہوں گے۔ اس دن مومن لوگ کافروں کو کہیں گے۔ کہ تم نے دنیا کی فانی چیزوں میں بھنس کر اپنے ایمان کو برباد کیا اور اب آخرت کو بھی برباد کیا۔ لہذا آج ان فانی نعمتوں کا لطف اٹھاؤ۔ تم نے دائمی نعمتوں کے بدلے دنیا کی فانی نعمتوں کو پسند کیا ایمان سے محروم رہے۔ کفر و شرک کی

قیامت کے روز
ایماندار کافروں
پر ہنسیں گے

رسموں کو پورا کرتے ہے۔ تم لوگ اپنی فہم کرنے کی بجائے کمزور مسلمانوں پر ہنستے تھے۔ ان کو بوقوت اور گمراہ کہتے تھے۔ اپنی بد باطنی کا آج لطف اٹھاؤ۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا هَلْ ثَوْبَ الْكَفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ کیا کافروں کو بدلہ دیا جائے گا اُس کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے اس وقت انہیں کہا جائے گا کیا تمہیں بدلہ ملا، یا نہیں۔ تم نے اپنی کمزورتوں کا انجام دیکھ لیا یا نہیں۔ تم دنیا میں شرکیہ اور کفریہ کام کرتے تھے۔ استنزار اور تحقیر کرتے تھے آج اس کا بدلہ اور مرزہ چکھ لیا تم نے۔ یقیناً ان کا انجام ان کے سامنے ہو گا۔ اور اپنے کیے کا بدلہ ان کو مل کر ہے گا۔

سُوْرَةُ الشَّقَاقِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ آيَةً

سورۃ الشقاق مکی ہے اور یہ پچیس ۲۵ آیاتیں ہیں -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۱؎ وَاذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۲؎ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۳؎ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۴؎ وَاذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۵؎ يَّآيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلِقِيْهِ ۶؎ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهِ ۷؎ فَسَوْفَ يَحْسَبُ حِسَابًا ۸؎ يَّسِيْرًا ۹؎ وَيُنْقَلِبُ اِلَىٰ اَهْلِهِ مَسْرُوْرًا ۱۰؎ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ وِرَآءَ ظَهْرِهِ ۱۱؎ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۱۲؎ وَيَصْلٰى سَعِيْرًا ۱۳؎ اِنَّهٗ كَانَ فِىٰ اَهْلِهِ مَسْرُوْرًا ۱۴؎ اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّجُوْدَ ۱۵؎ بَلَىٰ ثَخٰنًا ۱۶؎ رَبُّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۱۷؎

ترجمہ :- جب آسمان پھٹ جائے گا ۱؎ اور وہ اپنے رب کی بات سنے گا اور اس کے لیے یہی بات ثابت ہے ۲؎ اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا ۳؎ اور نکال دے گی وہ جو کچھ اسکے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی ۴؎ اور وہ سنے گی اپنے رب کی بات اور یہی اس کے لیے ثابت ہے ۵؎ اے انسان بے شک تو تکلیف اٹھانے والا ہے اپنے رب کی طرف تکلیف اٹھانا پس اس سے ملنے والا ہے ۶؎ پس بہر حال جس کو اس کا نامہ اعمال اسکے دائیں ہاتھ میں مل گیا ۷؎ پس عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا ۸؎ اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا ۹؎ اور بہر حال جسے اس کا نامہ اعمال پشت کے پیچھے سے دیا گیا ۱۰؎ پس عنقریب وہ پکارے گا ہلاکت کو ۱۱؎ اور وہ داخل ہوگا جہنم میں ۱۲؎

بے شک وہ (دنیا کی زندگی میں) اپنے گھر والوں میں خوش تھا ⑬ بے شک وہ خیال کرتا تھا کہ وہ ہرگز اپنے رب کے سامنے پلٹ کر نہیں جائے گا ⑭ کیوں نہیں بے شک اس کا پروردگار اسے دیکھنے والا تھا ⑮

اس سورۃ کا نام سورۃ الشقاق ہے۔ اس کی پہلی آیت میں الشقت کا لفظ آیا ہے۔ اسی لفظ کا نام اور کوائف سے اس کا نام الشقاق ماخوذ ہے۔ الشقاق کا معنی پھٹ جانا ہے۔ چونکہ اس سورۃ میں آسمان و زمین کے پھٹ جانے کا ذکر ہے اسی لیے سورۃ کا یہ نام موزوں ہے۔ یہ مکی سورۃ ہے۔ اس کی پچیس آیات صرف ایک رکوع ایک ثلثون الفاظ اور چار سو تیس احروف ہیں۔

سابقہ کئی ایک سورتوں کی مانند اس سورۃ میں بھی قیامت ہی کا ذکر ہے۔ اس سے متصل موضوع گذشتہ سورۃ میں تاجروں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر قیامت کا محاسبہ سمجھایا گیا تھا اور اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطری ترقی کے پیش نظر قیامت کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ اگر انسان فطری طور پر ترقی کرتا جائے۔ تو اس کی اگلی منزل قیامت ہی ہوگی۔ مگر لوگ اپنی فطرت کو خراب کر لیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کی فطری ترقی رُک جاتی ہے۔ جب اس دنیا کا سلسلہ ختم ہوگا۔ تو انسان دوسری منزل کی طرف روانہ ہوگا۔ فطری ترقی کے مطابق بلندی پر پہنچ جائے گا۔ اور اس کی اوپر کی منزل بہشت ہے۔ تو اس طرح انسان بہشت تک پہنچ جائے گا۔ اسی کو فرمایا "لَتَرْكِبُنَّ طَيْقًا عَنْ طَيْقٍ" یعنی جب اس زمین والا طبقہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد قیامت اور پھر بہشت کی منزل ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان ملکیت اور بہیمیت دو چیزوں کا مرکب ہے۔ اس دنیا میں انسان پر بہیمیت کا غلبہ ہے۔ اور اس کے احکام ظاہر ہیں۔ جب موت واقع ہوتی ہے۔ تو ملکیت کے احکام غالب آجاتے ہیں۔ ملکیت کی کشش اوپر کے مقام کی طرف ہے۔ جہاں پر تجلی الہی واضح طور پر واقع ہوتی ہے۔ ملکیت کا تقاضا ہے کہ اس کی کشش اوپر کی طرف ہوگی۔ اگر انسان نے فطری ترقی کی ہے۔ تو ملکیت کی کشش کے مطابق وہ

بہشت میں پہنچ جائے گا۔ اور اگر اس نے فطری ترقی نہیں کی بلکہ اپنی فطرت کو خراب کیا ہے۔ تو یہ
غرابی اسے نیچے کی طرف کھینچے گی۔ اس طرح اوپر نیچے کھینچا تانی میں انسان کو سخت تکلیف پہنچے گی۔
نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اوپر بہشت کی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ بلکہ جہنم کے اس گڑھے میں جا کر رہے
گا۔ جو ساتوں زمینوں سے بھی نیچے ہے۔ یہ ہے وہ مسئلہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطری ترقی کو
سامنے رکھ کر سمجھایا ہے۔

آسمان پھٹ
جائے گا

ارشاد ہوتا ہے۔ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ حضرت علیؑ کا قول
ہے کہ سب سے پہلے کمکشاں والے مقام سے آسمان پھٹے گا۔ یہ وہی مقام ہے۔ جہاں بہت دور چھوٹے
چھوٹے ستارے اکٹھے نظر آتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ آسمان کیوں پھٹے گا۔ وہ اس لیے کہ اس
دن عرش الہی پر فوری تبدیلی نازل ہوگی۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ آج حاملین عرش فرشتوں کی تعداد
چار ہے۔ قیامت کے دن انکی تعداد آٹھ ہو جائے گی۔ اس دن بڑا ثقل واقع ہوگا۔ بڑا دباؤ پڑیگا۔
جس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان کے پھٹنے پہ ابتداء میں درپے درپے نظر آئیں گے۔
بعد میں پورا آسمان درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ سارا سلسلہ ختم ہو کر دوسرا سلسلہ قائم ہوگا۔ وَأَذِنتُ
لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وہ اپنے رب کی بات سنے گا۔ اور اس کے لیے یہی بات ثابت ہے۔ چونکہ
تکوینی طور پر ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے۔ اس لیے آسمان بھی اللہ کے حکم کے سامنے
مجبور ہوگا۔ اور اس کے حکم کی تعمیل میں پھٹ جائے گا۔

سب سے پہلے حضور
علیہ السلام کی قبر
مبارک شق ہوگی

فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا
وَتَخَلَّتْ اور نکال دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے۔ اور خالی ہو جائے گی۔ اس دن اپنے رب
کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہر چیز اُگل دے گی۔ اسی لیے فرمایا۔ وَأَذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ یعنی وہ
سنے گی اپنے رب کی بات۔ اور یہی اس کے لائق ہے۔ کہ وہ اس کی تعمیل کرے۔ زمین کہاں
سے پھٹے گی۔ اس کے متعلق خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ

قیامت کے روز سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا فَاکْسَى الْحُلَّةَ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ اس وقت جنت سے لاکھ مجھے لباس پہنایا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ کیونکہ کافروں نے آپ کو رسیوں سے باندھ کر برہنہ حالت میں آگ میں پھینکا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اعزاز بخشے گا۔ کہ میدان حشر میں سب سے پہلے آپ کو لباس عطا ہوگا۔ تاہم حضور علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی۔ اور اسی وقت مجھے بہشت کی پوشاک پہنائی جائے گی۔ حشر کا معاملہ تو بعد میں پیش آئے گا۔

دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ کے قبر سے برآمد ہونے کے بعد وہاں کے دوسرے زمین بدل لوگ نکلیں گے۔ پھر مکہ اور مدینہ کے درمیان کے لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ اور پھر باقی جگہوں کے لوگ۔ اور زمین کو اس طرح پھیلا دیا جائے گا۔ جیسے کپڑے کو کھینچ کر تان دیا جاتا ہے۔ زمین اپنے تمام دینے اور خزانے باہر نکال دے گی۔ اس سے پوچھا جائے گا یہ کیا ہے تو وہ جواب دے گی۔ کہ رب تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ کہ میں خالی ہو جاؤں۔ اس کے بعد کیا ہوگا۔ قرآن پاک میں موجود ہے یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ زمین و آسمان دونوں بدل دیے جائیں گے۔ موجودہ زمین کی جگہ دوسری سفید زمین پھائی جائے گی۔ اور محاسبہ کا عمل اُس دوسری زمین پر پیش آئے گا۔ جس زمین پر انسان کے گناہوں کی آلودگی نہیں ہو گی۔ اب یہی بات کہ تبدیلی زمین کے وقت لوگ کہاں ہوں گے، تو حدیث شریف میں آتا ہے۔ کہ اس درمیانی عرصہ میں تمام لوگ پلصراط کے ایک کٹے پر ہوں گے۔

آسمان و زمین کے پھٹ جانے اور زمین کے خالی ہونے کے ذکر کے بعد خطاب کا رُخ انسان کی طرف ہو جاتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ یعنی اے انسان اِنَّكَ كَادِحٌ بِشَيْءٍ تَمُكْلِيفِ اِطْعَامِ نَفْسِكَ كَذَّحًا اپنے رب کی طرف تکلیف اٹھانا فَمُلِقِيْهِ رَبِّكَ کے سامنے حاضری ہوگی

پس اُس سے ملنے والے ہو۔ یہ بھی ترقی کی بات ہوگی۔ انسان کو ہر صورت میں مشقت برداشت کرنا ہے "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ" بے شک انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کوئی انسان مشقت سے خالی نہیں۔ اور پھر یہی مشقت ————— برداشت کرتے کرتے اپنے رب کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ اگر انسان نے اپنی اس ترقی کو خراب نہ کیا، تو آگے خوشحالی نصیب ہوگی۔ اور اگر اسے خراب کر دیا، تو آگے بُرا حال ہوگا۔ بہر حال ٹھوکر میں کچا کر، مشقت برداشت کر کے ایک دن اپنے رب کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ وہاں کی حاضری لازمی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی علیہ السلام سے کہا: يَا مُحَمَّدُ عَشْرُ مَا سِئْتُ فَإِنَّكَ هَيَّيْتُ لِي بَنِي كَرِيمٍ! آپ جب تک چاہیں زندہ رہیں مگر ایک دن موت ضرور آئی ہے۔ نیز یہ بھی کہا: وَاحْبِبْ مَا سِئْتُ دُنْيَا فِيهِ أَفْجَسُ مَا سِئْتُ فَإِنَّكَ مُلَاقِيهِ۔ آپ جو چاہیں عمل کریں۔ اُس کا نتیجہ ضرور سامنے آئے گا۔ مطلب یہ کہ انسان تکلیف اٹھا کر، مشقت برداشت کر کے ایک دن ضرور اللہ کے ہاں پیش ہوگا۔ اس لیے انسان کو لازم ہے کہ دنیوی زندگی میں اپنے ترقی کے راستے کو خراب نہ کرے۔ اپنی فطرت کو نہ بگاڑے بلکہ اپنی اصل فطرت پر گامزن رہے۔ اور یہ وہی فطرت ہے جو انبیاء علیہم السلام کا راستہ ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ توحید اور نیکی کے راستہ پر چلتا رہے اور اپنی فطرت کو نہ بگاڑے۔

آسان جواب

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے فَأَمَّا مَنْ أَوَّكَاكَ يَخْمِلُكَ رَبُّكَ بِهٖ جَسَدًا جیسے اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا اور ظاہر ہے کہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ اُسے ملے گا، جس نے توحید، ایمان اور نیکی کا راستہ اختیار کیا اور سیدھی فطرت پر ترقی کرنا چلا گیا۔ سورۃ حاقہ میں بھی بیان آچکا ہے کہ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا تو وہ خوشی سے دوسروں کو دکھائے گا کہ یہ دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھ لو۔ یہاں فرمایا کہ جس کا اعمال نامہ اُسے دائیں ہاتھ میں مل گیا فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حَسَابًا يَسِيرًا عَظِيمِ

اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا مَنْ تَوَقَّشَ فِي الْحِسَابِ هَلَكَ حَسْبُ مِنْ مَنَاقِشٍ کیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ام المؤمنینؓ نے عرض کیا کہ حضور! حِسَابًا یَسِیرًا کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حساب کتاب کا اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہی عرض ہے اور یہی حساب سیر ہے۔ جس شخص سے پوچھ لیا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا وہ مناقشے میں آ گیا۔ ایسا شخص بچ نہیں سکے گا۔ آسان حساب یہ ہے کہ بس حساب پیش ہو گیا کچھ تعرض نہ فرمایا، جان بچ گئی۔

بعض اوقات حضور علیہ السلام نماز میں یہ دعا فرماتے تھے اَللّٰهُمَّ حَاسِبِنِیْ حِسَابًا یَّسِیرًا اَکْثَرُ غَاشِیَہِ مِیْنِ اَرْبَابِہِ۔ آخر سورۃ میں جب آتا ہے "تَعَرَّانَا عَلٰی نَاحِیَہِمْ" یعنی ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے تو حضور علیہ السلام یہی دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ! آسان حساب لینا۔

جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا تو پھر وَیَنْقَلِبُ اِلٰی اٰہِلِہٖ مَسْرُوْرًا وہ اپنے گھر کی طرف خوش خوش لوٹے گا۔ اس کا گھر تو وہاں جنت ہو گا۔ وہاں سے پلٹ کر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کیونکہ اس نے صحیح فطری ترقی اختیار کی۔ اُسے محاسبے میں بھی آسانی پیدا ہو گئی۔ جنت کا وزیر اہل گیا۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے کا یہی مطلب تھا۔

اس کے بعد دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا وَاَمَّا مَنْ اُوْتِیْ کِتٰبَہٗ وَاٰیٰتُہٗ حٰجِیۃً جَسَہٗ اس کا اعمال نامہ پشت کے پیچھے سے دیا گیا سامنے سے نہیں دیا گیا بلکہ ذلت و رسوائی کے لیے پیچھے کے پیچھے سے دیا گیا فَسَوْفَ یَدْعُوْا ثُبُوْرًا پس وہ پکارے گا ہلاکت کو وہ کہے گا۔ کاش موت ہی آجائے جو بالکل فنا کر دے اور اس محاسبے سے بچ جائے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ایک ہلاکت کو نہ پکارو تمہارے لیے بہت سی ہلاکتیں ہیں۔ وَیَخْصِیْ سَعِیْرًا ایسا شخص جہنم میں داخل ہو گا۔ سعیر کا معنی بھڑکتی ہوئی آگ۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اِنَّہٗ كَانَ فِیْ اٰہِلِہٖ مَسْرُوْرًا وہ دنیا کی زندگی میں اپنے گھر میں خوش تھا۔ خواہشات، لذات اور بہنیوں میں مگن تھا۔ اُسے

آخرت کی کوئی فکر نہ تھی۔ اس نے اس منزل کے لیے کوئی سامان پیدا نہ کیا۔ فطری ترقی کے لیے کوئی مشقت برداشت نہ کی۔ فطرت کو بگاڑ کر فطری ترقی سے محروم رہا اور آج یہ حال ہوا کہ نامہ اعمال پشت کے پیچھے سے پڑا۔

دنیا میں وہ یہی خیال کرتا تھا۔ اِنَّهُ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّجُوزَ کہ وہ رب کے سامنے پلٹ کر نہیں جائے گا۔ وہ فاسد العقیدہ تھا۔ اُس کی سوچ درست نہیں تھی اُسے اپنے رب کے ہاں حاضری کا یقین نہیں تھا۔ نہ وہ قیامت پر ایمان رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یٰلَیَّ کَیْمٍ نہیں۔ اُسے اللہ کے سامنے ضرور پیش ہونا ہے۔ قیامت برحق ہے۔ عجیبہ کا عمل یقینی ہے۔ یہ سب کچھ ہو گا۔ اِنَّ رَبَّکَ كَانَ بِہِمْ بَصِیْرًا دنیا میں اللہ تعالیٰ اُسے دیکھنے والا ہے۔ انسان کے ہر عمل پر اس کی نگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس پر نگران ہے۔ ایک دن ضرور اس کی پکڑ میں آئے گا۔

الشقاق ۸۲

(آیت ۱۶ تا ۲۵)

عمر ۳۰

درس دوم

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۝
 لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۝ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَإِذَا
 قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۝ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُكَذِّبُونَ
 ۝ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۝ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝
 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

ترجمہ :- پس میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی ۱۶ اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات
 اپنے اندر میٹھتی ہے ۱۷ اور قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے ۱۸ البتہ تم ضرور ایک میٹرھی سے
 دوسری میٹرھی پر چڑھو گے ۱۹ پس ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے ۲۰ اور
 جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ۲۱ بلکہ وہ
 لوگ جو کافر ہیں وہ جھٹلاتے ہیں ۲۲ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں ۲۳
 تو انہیں عذاب الیم کی خوشخبری سناد دیجئے ۲۴ مگر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال
 انجام دیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر (ثواب) ہے ۲۵

جیسا کہ گذشتہ درس میں عرض کیا جا چکا تھا اس سورۃ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت
 ہی کا ذکر کیا ہے۔ مختلف سورتوں میں مختلف انداز سے قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ تاہم
 اس سورۃ مبارکہ میں انسان کی فطری ترقی کے اعتبار سے قیامت کے مسئلہ پر روشنی ڈالی گئی ہے
 ابتداء میں غیر معمولی واقعات مثلاً آسمان کا پھٹ جانا، زمین کا شق ہونا وغیرہ کا ذکر کیا تھا۔ اس
 کے بعد دو گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ گروہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور دوسرا
 وہ جس کو پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ پھر اس دو گروہ کی بدبختی کا حال بھی بیان ہوا۔
 اور اشارۃً یہ بات بھی بتادی کہ انسان مٹھو کہیں کھاتا ہوا بہر حال مشقت برداشت کرتا ہوا اور
 تکلیفیں اٹھاتا ہوا، ایک دن اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ اس کی جزائے عمل کا سلسلہ

وہیں مکمل ہو گا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم اٹھا کر یہ بات سمجھائی کہ لَتْرُکْبَنُ
 طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ”تم ضرور سوار ہو گے ایک طبقے سے دوسرے طبقے تک، یا ایک سیڑھی سے دوسری
 سیڑھی تک یا ایک حال سے دوسرے حال تک چنانچہ اس سلسلہ میں اگر انسان نے اپنی فطرت
 میں بگاڑ نہیں پیدا کیا، بلکہ اسی فطرت کے مطابق ترقی کرتا گیا۔ تو وہ یقیناً اعلیٰ منزل تک پہنچ
 جائے گا۔ اور اگر انسان فطرت کے خلاف غلط راستے پر چل نکلا۔ تو وہ پستی میں جا گرے گا۔

شفق کیا ہے

ظاہر ہے کہ اس موجودہ زمین کا طبقہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد انسان کی منزل کون
 سی ہوگی۔ یا تو انسان اپنے اعمال صالحہ کی بدولت بندہ کی طرف پرواز کرے گا اور بہشت میں
 پہنچ جائے گا۔ یا پھر اپنی کوتاہیوں کے باعث ہلاکت کے گڑھے یعنی جہنم میں جا گرے گا۔ اس مقام
 پر اللہ تعالیٰ نے ان چند چیزوں کی قسم اٹھا کر مسئلہ کی وضاحت فرمائی ہے۔ جن چیزوں کو انسان
 کی موجودہ زندگی یا برزخ کی زندگی یا قیامت کے ساتھ نسبت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَلَا
 أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ۔ میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی شفق کا اطلاق سُرخ اور سفیدی دونوں چیزوں
 پر ہوتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ٹھوڑی دیر تک آسمان پر سُرخ نمایاں
 رہتی ہے اس کے نزدیک کچھ دیر بعد تک سفیدی رہتی ہے۔ اور پھر تاریکی چھا جاتی ہے گویا شفق
 سے مراد وہ سُرخ یا سفیدی ہے جو غروب آفتاب کے بعد کچھ عرصہ کے لیے قائم رہتی ہے۔

غروب شفق اور
 نماز مغرب

حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز مغرب کا وقت اس وقت تک
 ہوتا ہے مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ امام شافعیؒ اور امام عظیمؒ
 کے دونوں شاگرد یعنی امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا مسلک یہ ہے کہ جب سُرخ غائب ہو جائے۔
 تو نماز مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مغرب کی
 نماز جلد ہی پڑھنے کا حکم ہے۔ چنانچہ فقہائے احناف کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
 کہ ہر اذان کے بعد نفل ہوتے ہیں۔ مگر اذان مغرب کے بعد نفل پڑھنا بہتر نہیں۔ اگرچہ
 پڑھ لینا بھی جائز ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وقت کم ہوتا ہے۔ گویا یہ حضرات شفق سے سُرخ

مراد لیتے ہیں۔ البتہ اہم الوعیظہ اور بہت سے صحابہؓ سے بھی منقول ہے۔ کہ شفق سے مراد سفیدی ہے یہ سفیدی مغرب کے بعد تقریباً سوا گھنٹہ تک قائم رہتی ہے۔ اس سفیدی کے اختتام کے ساتھ نماز مغرب کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ گویا اہم صاحبؓ کے نزدیک نماز مغرب کے وقت میں کچھ توقف (توسیع) ہے۔ تاہم شفق کا اطلاق سرخی اور سفیدی دونوں پر ہوتا ہے۔

موت کے بعد
تین حالتیں
پہلی حالت شفق

جس طرح غروب آفتاب پر شفق پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جب انسانی زندگی کا سورج غروب ہوتا ہے تو تین قسم کی حالتیں پیش آتی ہیں انسان کی موت کے فوراً بعد شفق کی حالت پیش آتی ہے۔ اور شفق کا وقفہ دن کے ساتھ ملتا جلتا ہے جب تک سرخی یا سفیدی قائم رہتی ہے وہ حصہ دن کے حکم میں ہی آتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک میت کو دنیا کے حالات کے ساتھ مناسبت رہتی ہے۔ دنیا کے ساتھ اس کا تعلق جلدی منقطع نہیں ہوتا۔ جس طرح کچھ عرصہ کے لیے شفق کو دن کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے۔ اسی طرح مرنے والے کی نسبت اس دنیا کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے۔ کہ جب کسی نیک شخص کو دفن کیا جاتا ہے۔ اور سوال و جواب کی نوبت آتی ہے تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے۔ اُسے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ جیسے سورج غروب ہو رہا ہے۔ وہ فرشتوں کو کہتا ہے۔ دَعَوْنِيْ اَصَلِّیْ ذرا مجھے مہلت دے دو، میں نماز پڑھ لوں۔ نماز کا وقت جارہا ہے۔ گویا کچھ عرصہ کے لیے ایک سال یا چالیس دن کے عرصہ تک مرنے والے کا رُخ اس جہاں کی طرف رہتا ہے۔ اس لیے فقہاء کرامؒ فرماتے ہیں۔ کہ ایسی حالت میں مرنے والے کے لیے دعا، استغفار یا ایصالِ ثواب بہت مفید ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا رُخ اوجھر ہوتا ہے لہذا جہاں تک ممکن ہو اُسے فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے غریب و مساکین کو کچھ دیکر ایصالِ ثواب کرنا چاہیے۔

دوسری حالت
رات

شفق کا وقت گزرتا ہے تو رات کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے شفق کے بعد رات کی قسم کھائی وَاللَّیْلِ وَمَا وَسَقَ اسی طرح میت پر دوسرا دور عالم برزخ کا آتا ہے پہلے شفق والے عرصہ میں دنیا کی طرف رُخ زیادہ تھا اب رات ہو گئی اور اس کا

تعلق دنیا سے کٹ کر رزق کے ساتھ قائم ہو گیا ہے۔ شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا عرصہ ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے نیک و بد اعمال کے مطالعہ میں مصروف ہوتا ہے۔ دنیا میں کئے گئے تمام اعمال اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ اور وہ ان کا تجزیہ کرتا ہے۔ وہاں اس کو راحت اور دکھ بھی پہنچا رہتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنے اعمال کا مطالعہ مکمل کر لے گا۔ اور سمجھ لے گا کہ میرے اعمال یہی ہیں ان کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اُسی دن حشر برپا ہو جائے گا۔

تیسری حالت بد

اور حشر کی مثال ایسی ہے جیسے فرمایا وَالْقَوْمِ إِذَا شَقُّوا اور قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے۔ شروع ماہ میں ہلال تھا پھر بتدریج بڑھتے بڑھتے چودھویں تاریخ کو مکمل ہو جاتا ہے۔ اور بدر کسلاتا ہے۔ فرمایا مرنے والے انسان کی تیسری حالت کی مثال یہی ہے۔ جس طرح چاند پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی باقی منازل طے کر کے تیسرے مرحلے پر حشر میں پہنچ جاتا ہے اور اس کا محاسبہ شروع ہو جاتا ہے۔ گویا مرنے کے بعد انسان پر یکے بعد دیگرے تین حالات گزرتے ہیں

زندگی کے مختلف ادوار

فرمایا اسی طرح لَتَوَكَّبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ تم ایک میٹھی سے دوسری میٹھی پر چھڑھو گے۔ یا ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو گے۔ جس طرح اس دنیا کی زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتے، اس طرح مرنے کے بعد کئی منازل طے کرنا ہوں گی۔ انسان کی پیدائش اور اسکی مختلف کیفیات خود قرآن پاک نے بیان فرمائیں۔ اب تدار میں لَمَّا يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا اِنَّا كُوِّنَا لَكَ ذِكْرًا چیز نہ تھا اُسے رحم مادر میں قطرہ آب کی شکل میں داخل کیا۔ پھر چالیس دن تک اس میں تغیرات وارد ہوئے۔ اُن میں تبدیلی آئی۔ چالیس دن کے بعد وہ گوشت میں تبدیل ہوا۔ مزید چالیس دن کچھ ہڈیاں وغیرہ بن گئیں اور اس کے بعد روح الہی کا تعلق قائم ہو گیا۔ انسان کی غذا ماں کے خون سے مل رہی ہے۔ پھر جب شکم مادر سے باہر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دو سال تک اس کی روزی ماں کی چھانڈل میں مقرر کر دیتا ہے۔ پھر بچپن کا زمانہ آتا ہے۔ کھیل کود میں مشغول ہوتا ہے۔ پھر شعور کا زمانہ

آیا، انسان تعلیم و تربیت میں جکڑا گیا۔ اب اُسے ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ پھر عالم شباب میں پہنچتا ہے۔ شادی ہوتی ہے۔ بال بچے ہوتے ہیں اب مکان کی فکر ہے، اولاد کی پرورش کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ طرح طرح کے امراض لاحق ہونے لگتے ہیں۔ انسان ضعیف ہو جاتا ہے اور آخر ایک دن قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو گویا انسان اس دنیوی زندگی میں اتنے مراحل طے کرتا ہے۔ اُسے اتنے طبقات (حالات) پر سے گزرنا پڑتا ہے۔

انسان کی
آخری منزل

جس طرح انسان اس زندگی میں کئی طبقات عبور کر کے موت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اسی طرح موت کے بعد کئی بیڑھیوں پر گزر کر اپنی آخری منزل تک پہنچے گا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا انسان مرنے کے بعد شفق، رات اور بدر کی منازل طے کر کے اپنی آخری منزل بہشت تک پہنچے گا۔ لوگ قبر کو آخری منزل قرار دے جیتے ہیں۔ قبر پر کتبہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ فلاں شخص کی آخری آرام گاہ ہے۔ حالانکہ قبر کی زندگی تو انتظار گاہ کی زندگی ہے۔ انسان کا ویٹنگ روم ہے۔ ابھی تو اُسے بزم اور حشر کی منازل طے کر کے آخری منزل بہشت تک پہنچنا ہے۔ اگر اُس کے اعمال اچھے ہیں۔ فطرت کے مطابق ترقی کی ہے۔ تو لامحالہ اپنی آخری آرام گاہ جنت میں جائے گا۔ اور اگر اس زندگی کو لہو و لعب میں ضائع کر دیا ہے، کفر و شرک کی گندگی سے آلودہ رہا ہے تو اسے ناقابل برداشت حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کی آخری منزل جہنم ہوگی۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ مِّنْ سَبْعَةِ مِائَاتٍ مِّنْ أَعْيُنٍ تُرْمَىٰ فِيهَا حُجَارٌ مِّمَّا يَبْنِي السَّيِّئُونَ لِبُيُوتِهِمْ ۖ فَتُحْمَلُهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيهَا يُصْرَفُ عَنْهُمْ سُرْعَانِ۔

انسان سے شکوہ

اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں اور ہدایت کے باوجود جب انسان راہِ راست پر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ کہ وہ ایمان نہیں لاتے، حالانکہ فطرت کا تقاضا ہے۔ کہ انسان توحید اور ایمان کے ساتھ متلبس ہو کر ترقی کی راہ پر چلتا ہے۔ اور اپنے اصل ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ مگر یہ لوگ کفر و شرک کی نجاست سے کیوں آلودہ ہیں۔ یہ لوگ کیوں دہریت اور انحاد میں پڑتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔

بہ خلاف اس کے اُن کی حالت یہ ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی نہیں کرتے۔ قرآن کریم تو صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ تو ترقی کا پروگرام پیش کرتا ہے۔ مگر یہ لوگ

اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے لَکِیْجُوْنَ کا لفظی ترجمہ ہے۔ سجدہ نہیں کرتے۔ مگر اس مقام پر مراد عاجزی ہی ہے۔ یعنی یہ لوگ تلاوت قرآن کے وقت عاجزی نہیں کرتے۔ حالانکہ انہیں اپنے خدا کے حضور عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔

سجدہ تلاوت واجب ہے

قرآن پاک میں چودہ مقامات ایسے ہیں کہ جب یہ آیات تلاوت کی جائیں۔ تو پڑھنے اور سننے والوں سب پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ امام ابوحنیفہؒ کا مسلک ہے۔ البتہ اہم مالکؒ اور اہم شافعیؒ اسے سنت مکرہہ قرار دیتے ہیں۔ اہم صاحبؒ کی دلیل زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ایسے مقامات پر سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے سخت ملامت کی ہے لہذا اس وعید کے پیش نظر اس حکم کی ضرورت تعمیل کرنی چاہیے۔

سجدہ اور شیطان

حدیث شریف میں آتا ہے۔ جب ابن آدم سجدہ کرتا ہے۔ تو شیطان الگ کھڑا ہو کر اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے۔ اور کہتا ہے۔ کہ آدم کے بیٹے کو حکم دیا گیا، تو وہ سجدہ کر کے کامیاب ہو گیا، اُس کو قرب الہی حاصل ہو گیا۔ مگر افسوس! کہ مجھے سجدہ کا حکم ہوا، تو میں نے انکار کر دیا، لہذا میرے مقدر میں تباہی ہے۔ شیطان یہ بات حسرت اور حمد کی بنا پر کہتا ہے۔ مگر توبہ کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہوتا۔ کیونکہ ابلیس کی توبہ کا تو مسئلہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ اُسے یہ توفیق نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے سورۃ نون میں گزر چکا ہے کہ قیامت کے دن سجدہ کا امتحان ہوگا۔ لوگوں کو کہا جائے گا۔ کہ خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو۔ پس جس نے دنیا میں عاجزی، انکاری اور نیاز مندی کے ساتھ سجدہ کیا ہوگا۔ وہ وہاں بھی سجدہ کرے گا۔ اور جس کو دنیا میں سجدہ کی توفیق نہیں ملی وہ زندگی بھر اکڑ کر چلتا رہا جس نے ریاکاری اور نفاق کا سجدہ کیا، اس کی پشت تختے کی طرح سخت ہو جائے گی وہ قیامت کے روز سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھے تندرستی دی، مگر بھی ٹھیک ٹھاک عطا کی مگر تم نے سجدہ نہ کیا لہذا آج تو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ آج تیری ناکامی کا دن ہے۔

سورۃ مہملت میں رکوع کا ذکر بھی آچکا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو رکوع کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ مگر بعض لوگ ایسے بھی ہیں "وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ" کہ جب انہیں رکوع کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو نہیں کرتے۔ رکوع کے ذریعے پشت کو ٹیڑھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جھک گیا۔ اور کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار! تو جو بھی ذمہ داری مجھ پر ڈالے گا۔ میں پوری کروں گا۔ مگر کتنے افسوس کا مقام ہے کہ انسان اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہے۔ "وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ" اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔

سجۃ تلاوت
فی الفور
ضروری نہیں

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ہے۔ حضرت ابو رافعؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ آیت پڑھی تو سجدہ کیا۔ میرے دریاخت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ آیت سنی۔ آپ نے پڑھی اور سجدہ کیا۔ لہذا میں بھی مرتے دم تک اس مقام پر سجدہ کرتا رہوں گا۔ اس روایت سے بھی ثابت ہوا کہ سجدہ کی آیت پڑھنے پر پڑھنے اور سننے والوں سب پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص قصداً سننے تو بھی سجدہ واجب ہوگا۔ بلکہ اگر بغیر قصد کے بھی ایسی آیت سن لی۔ تو سجدہ ضروری ہوگا۔ ہاں اگر کوئی تلاوت کے وقت سجدہ کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا وضو نہیں یا کوئی اور عذر ہے تو سجدہ تلاوت فی الفور واجب نہیں۔ بلکہ بعد میں بھی ادا ہو سکتا۔ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ یہ آیت منبر پر پڑھی تو سجدہ کیا۔ مگر ایک دوسرے موقع پر پڑھی تو سجدہ نہ کیا مسئلہ یہ سمجھنا مقصود تھا کہ سجدہ تلاوت فی الفور ضروری نہیں۔ یہ پڑھنے سننے والے کے ذمے واجب ہو گیا۔ آپ کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ بہر حال ہے یہ ضروری۔

کفار کے لیے
عذاب الیم

فرمایا بِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ بلکہ جو کافر ہیں وہ جھٹلاتے ہیں تکذیب کرتے ہیں نہ توحید کو مانتے ہیں نہ قیامت پر ایمان ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اور اللہ ہی جانتا ہے، جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں، جو بڑے عقیدے ان کے دلوں میں ہیں۔ اور جو اعمال

سینہ اور حسہ انہوں نے جمع کیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حلال و حرام کھاتی سے خوب واقف ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک جیسی بلند پایہ نعمت کو سن کر عاجزی نہیں کرتے۔ اس کا اقرار کرنے کی بجائے انکار کرتے ہیں۔ اور برائیوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ انہیں عذاب الیم کی خوشخبری سننا دیکھئے۔ جو کہ محض تباہی ہے۔ اور یہ نتیجہ ہے اس روش کا جو تم اختیار کئے ہوئے ہو۔

اہل ایمان کے
لیے اجر عظیم

فرمایا بہ خلافت اس کے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے دلوں میں نور توحید کو سمیٹا، خدا کی وحدانیت، انبیاء علیہم السلام اور قیامت اور تمام احکام شرعیہ کو تسلیم کیا۔ کفر، شرک، نفاق اور بدعتیہ کی سے اپنے آپ کو بچایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال انجام دے۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں۔ ایمان کے بعد جن اعمال کا دار و مدار ہے۔ منجملہ اُن کے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بنیادی اعمال ہیں۔ ان اعمال پر کار بند ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ باقی تمام اعمال صالحہ صدقہ، خیرات وغیرہ مذکورہ بنیادی اعمال کے تحت آجاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا نیکی کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ اس کی قدر و قیمت اعمال تلنے کے وقت ہوگی۔ ایک ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے لوگ دوڑتے پھیریں گے۔ مگر کہیں میسر نہیں آئے گی۔ انسان اپنے اہل و اولاد، رشتہ داروں اور دوستوں سے کہے گا خدا کے لیے ایک نیکی دیدو تو میرا کام بن جائے گا۔ مگر وہ کہیں گے کہ جاؤ اپنا کام کرو ہمارا اپنا معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ ہم تجھے کہاں سے نیکی دے دیں۔ اسی لیے فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ یہ وقت پر بڑے کام آنے والی چیز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ ہنس مکھ چہرے سے بات ہی کر لو۔ تو یہ بھی نیکی ہے۔ راستہ سے حقیر یا کاٹا ہی ہٹا دو کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے یہ معمولی سی نیکی بھی قیامت کے روز بڑا فائدہ پہنچائے گی۔ اسی لیے فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے غَيْرُ مَمْنُونٍ کا معنی بغیر منقطع یا ہمیشہ رہنے والا ہے۔

سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اِثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ آيَةً

سورۃ بروج مکی ہے اور یہ بائیس آیتیں ہیں ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۱ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۲ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۳ قُلْ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ ۴ النَّارِ ذَاتِ الْوُقُوْدِ ۵ اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُوعُوْدٌ ۶ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۷ وَمَا تَقْبَلُوْا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۸ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِِيْدٌ ۹ اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتَوَلَّوْا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۱۰ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۱۱

آیت ۱۱ جمعیہ

تجربہ ہر قسم ہے ستاروں والے آسمان کی ۱ اور اس (قیامت) دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے ۲ اور قسم ہے حاضر ہونے والے (جمع کے دن) کی اور قسم ہے اس (عرفے کے دن) کی جس کے پاس حاضری ہوتی ہے ۳ کھائیوں والے مارے گئے ۴ کہ وہ ایندھن والی آگ تھی ۵ جب کہ وہ (ظالم) اس (آگ) کے قریب بیٹھے ہوئے تھے ۶ اور وہ اہل ایمان کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہے تھے ان کو (اپنی آنکھوں سے) دیکھ رہے تھے ۷ اور انہوں نے نہیں غیب پایا ان ایمان والوں میں سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے جو غالب (اور) تعزینوں والا ہے ۸ وہی (اللہ تعالیٰ) جس کی حکومت تمام آسمانوں اور زمین پر ہے اور

اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے ⑨ بے شک جن لوگوں نے ایمان نہ مردوں اور ایمان نہ عورتوں کو قتلے میں ڈالا پھر (اس قبیح فعل سے) توبہ نہ کی تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی سزا ہے اور ان کے لیے سخت جلائے والی سزا مقرر ہے ⑩ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ بہت بڑی کامیابی ہے ⑪

اس سورۃ کا نام سورۃ البروج ہے اس کی پہلی آیت میں بروج کا لفظ مذکور ہے۔ جس سے اس سورۃ کا نام ماخوذ ہے۔ بروج بُرج کی جمع ہے۔ اور اس سے مراد آسمان کی منزلیں ہیں جن میں سورج اور چاند ہر دن اور ہر ماہ مقررہ پیر و گرم کے مطابق پہنچتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ برج سے مراد آسمان کے ستارے ہیں۔

یہ سورۃ مکیّٰہ کی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی بایں آیتیں، ایک سو نو الفاظ اور چار سو اڑتیس حروف ہیں۔

اس سے پہلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر انسان کی فطری ترقی کو سامنے رکھ کر کیا تھا۔ کہ اگر انسان فطرت کے مطابق ترقی کی منازل طے کرے گا۔ تو اس کا اگلا قدم قیامت اور بلندی کی طرف ہوگا۔ اس سورۃ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت، اس کے محاسبے اور جزائے عمل کا ذکر کیا ہے۔ اور نوع انسانی میں بدامنی کے پیش نظر قیامت پر دلیل قائم کی ہے۔ یہی نوع انسان میں بدامنی اظہم اور زیادتی کا قدرتی تقاضا ہے۔ کہ قیامت واقع ہو۔ اور جزائے عمل کی نوبت آئے۔

حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ اور بعض دوسرے صحابہؓ سے منقول ہے کہ حضور علیہ السلام عشاء کی نماز میں سورۃ بروج، سورۃ والسماء والطارق اور سورۃ سبح اسم ربك الاعلیٰ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

خود۔ خدا کی جمع ہے۔ جس کا معنی گرٹھا ہے۔ اصحاب الؤخذ ودر سے مراد گرٹھے والے لوگ ہیں۔ اور یہ ایک تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ جس سے نوع انسانی میں بدامنی کی

بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور جزائے عمل پر دلیل قائم ہوتی ہے۔

اس سورۃ کو چند قسموں سے شروع کیا گیا ہے۔ اور اُس کے بعد اصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ واقعہ مسلم، ترمذی اور مسند احمد میں مذکور ہے۔ بعض دوسری کتب میں بھی واقعہ کی تفصیلات ملتی ہیں۔ مگر وہ صحیح نہیں ہیں۔ اصل واقعہ حدیث کی کتابوں میں ہی ملتا ہے۔

یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً ۱۰ سال قبل پیش آیا۔ یمن میں ذوالواس نامی بادشاہ تھا۔ جو کافر و مشرک تھا۔ بعض کہتے ہیں مجوسی تھا۔ تاہم یہ ایران کے بادشاہ کے نزدیک نہیں تھا۔ اور اس کی حیثیت وائسرائے کی طرح تھی۔ اپنے علاقے میں با اختیار تھا۔ اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جسے امور مملکت میں بڑا عمل دخل تھا۔ بادشاہ اس سے مشورہ طلب کرتا تھا، اور اس کے مطابق کام انجام دیتا تھا۔ اس زمانے میں اکثر سربرہاں مملکت ساحر، جوجی یا رمل وغیرہ والے لوگوں کی خدمات حاصل کرتے تھے۔ جو اپنے فن کے مطابق حکمرانوں کو مشورہ دیتے تھے۔ جس طرح آج کل فنی مشورے ڈاکٹروں، انجینیروں یا سائنس دانوں سے لیے جاتے ہیں، اُس زمانے میں جادوگر قسم کے لوگ حکومت کے مشیر ہوتے تھے۔

شاہ یمن کا ساحر جب بوڑھا ہو گیا۔ تو اُس نے بادشاہ سے کہا۔ کہ کوئی قابل اور ذہین لڑکا تلاش کرو۔ جسے میں اپنا فن سکھا دوں۔ جو میرے بعد تمہارے کام آئے۔ چنانچہ اس کام کے لیے ایک ہوشیار لڑکا منتخب کر کے ساحر کے حوالے کیا گیا۔ جس نے جادوگر سے تعلیم حاصل کرنے شروع کی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس راستے پہ ہو کہ لڑکا ساحر کے پاس جاتا تھا۔ اس راستے میں کسی راہب کا عبادت خانہ تھا۔ وہ راہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پر تھا۔ لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا۔ حتیٰ کہ اُس کا دین قبول کر لیا۔ راہب نے اس کی تربیت اتنی اچھی کی کہ وہ بچہ صاحبِ کرامت بن گیا۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ کسی موذی جانور نے شارعِ راستہ روک رکھا تھا۔ وہ کوئی خوفناک شیر یا آڑھا تھا۔ جس کی موجودگی میں لوگوں کا اس راستے

سے گذرنا محال تھا۔ لوگ سخت پریشان تھے۔ اس لڑکے کو علم ہوا تو اس نے بڑا پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ اے اللہ! اگر راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے یہ موزی جانور ہلاک ہو جائے اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کے پتھر سے جانور ہلاک ہو گیا اور اس کرامت کی وجہ سے سچے بڑا مشہور ہو گیا۔ کہ یہ کوئی بڑا علم جانتا ہے۔ اسی دوران ایک اندھا شخص اس لڑکے کے پاس آیا۔ اور اس سے آنکھیں اچھا کرنے کی درخواست کی۔ لڑکے نے کہا کہ اچھا کرنے والی ذات تو وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لے آئے تو میں تیرے حق میں دعا کروں گا۔ اللہ تمہیں بینائی عطا کر دے۔ وہ اندھا شخص ایمان لے آیا۔ لڑکے نے دعا کی اور اللہ نے اسے بینا کر دیا۔ اس کرامت کے ظاہر ہونے سے وہ اور زیادہ مشہور ہوا۔ اور اس نے اس طریقے سے تبلیغ شروع کر دی۔ وہ ہر کسی سے یہی کہتا کہ میری تو کچھ طاقت نہیں، کام کرنے والا تو وحدہ لا شریک ہے۔

ہوتے ہوتے یہ خیر بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے لڑکے کو بلا کر کہا، کہ تم اب جادو میں ماہر ہو گئے ہو۔ اور علم حاصل کر لیا ہے۔ پہلے تو لڑکے نے حقیقت حال کو چھپانی کی کوشش کی مگر اصل بات ظاہر ہو گئی۔ لڑکے نے صاف صاف کہہ دیا یہ جادو وغیرہ کچھ نہیں نفع و نقصان کا مالک تو اللہ کی ذات ہے یہ سن کر بادشاہ سخت ناراض ہوا، اس راہب اور اس اندھے کو بلا لیا جو لڑکے کی دعا سے بینا ہو گیا تھا۔ پہلے تو انہیں ڈرایا دھمکایا۔ اور پھر ان دونوں کو قتل کر دیا۔ لڑکے کے باپ نے حکم دیا۔ کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ۔ اگر یہ اپنا دین ترک کر دے تو چھوڑ دینا، ورنہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گر دینا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو کارندے لڑکے کو پہاڑ پر لے گئے وہ خود گم کر ہلاک اور لڑکا صحیح سلامت واپس آگیا، اس واقعہ سے بادشاہ کو سخت رنج ہوا۔ اس نے اپنے عمال کو حکم دیا۔ کہ لڑکے کو کشتی میں سوار کر کے گہرے پانی میں لے جاؤ۔ اور اسے اپنا دین چھوڑنے کی دعوت دو۔ اگر وہ اس پر آمادہ نہ ہو تو غرق کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد میں بھی شامل حال ہوئی اور حکومت کے کارندے خود ڈوب گئے اور لڑکا پھر واپس آگیا۔

اب تو بادشاہ کو سخت تشویش ہوئی۔ لوگ بچے بچے یہ حالات دیکھ کر دھڑا دھڑا ایمان لا رہے تھے۔ اور بادشاہ کی آتش انتقام مزید بھڑک رہی تھی۔ اس نے کھڑے یا خندق کھدوائے، اُن میں آگ جلائی اور ہزاروں کی تعداد میں ایمان والوں کو ان بڑے بڑے آگ کے گڑھوں میں

پھینک کر زندہ چلا دیا۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ان میں ایک ایماندا عورت بھی لائی گئی۔ جس کی گود میں شیر خوار بچہ تھا، آگ کے شعلے دیکھ کر عورت کو تردد پیرا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹے بچے کو قوت گویائی عطا کی۔ اور وہ کہنے لگا۔ **يَا اُمِّي اَصْبِرِيْ اِنَّكَ عَلَي الْحَقِّ اے ماں صبر کر تا م حقی پر ہو۔ گھبرانا نہیں۔ اگرچہ آگ میں ڈال دی جاؤ۔**

اس صاحبِ کرامت لڑکے کو ہلاک کرنے کے لیے جب بادشاہ کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ تو اس لڑکے نے خود بادشاہ کو تجویز پیش کی کہ اگر تو مجھے ضرور ہی ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ تو مجھے کسی اونچی جگہ پر کھڑا کر کے مجھ پر تیر چلاؤ۔ اور تیر چلانے والا، تیر چلاتے وقت زبان سے یہ الفاظ ادا کرے۔ **بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِہِ**۔ یعنی اس بچے کے رب کے نام پر تیر چلاتا ہوں چنانچہ اس تجویز پر لڑکے کو بلند جگہ پر لٹکا کر تیر چلایا گیا جو اسکی کپٹی پر لگا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اپنے رب کے نام پر قربان ہو گیا۔ یہ نظارہ ہزاروں آدمی دیکھ رہے تھے۔ وہ سب کے سب ایمان لے آئے بادشاہ آتش غیظ و غضب میں بھڑک اٹھا اور اس نے ہزاروں آدمیوں کو آگ کے ان بڑے کھڈوں میں ڈال کر ہلاک کر دیا۔ یہ ہے وہ تاریخی واقعہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں اشارہ کیا ہے۔

اس تاریخی واقعہ پر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی گواہی پیش کی ہے۔ ان میں ستارے سرفہرست ہیں۔ ارشاد ہے۔ **وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ** قسم ہے ستاروں والے آسمان کی یہ ستارے دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر ظلم ہو رہا ہے۔ ستر ہزار اناؤں کو آگ کے گڑھوں میں ڈال دیا گیا۔ یہ ظلم و زیادتی کی انتہا ہے۔ اسی لیے سورۃ کے دوسرے حصے میں فرمایا کہ اگر تم اس قدر بد امنی اور ظلم کا ارتکاب کر دو گے۔ تو **اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ** تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے جب اس کی گرفت میں آ گیا۔ تو پھر بچ نہیں سکے گا۔ فرمایا **اَلْيَوْمَ الْمَوْعُودِ** اور اس بات پر وعدہ کیا گیا دن بھی گواہ ہے۔ اور وہ قیامت کا دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے یہ بد امنی خود گواہ ہے کہ قیامت کا آنا قطعی اور یقینی ہے۔ جزائے عمل ایک دن ضرور واقع ہوگی۔

ستاروں کی گواہی

اور ظالموں کو اپنے کئے کا بھگتان کرنا پڑے گا۔

ذات البروج کا معنی بعض مفسرین نے بھول والا آسمان کیا ہے۔ اور اس سے وہ بارہ برج مراد تھیں ہیں جو یونانیوں کی اصطلاح ہے۔ یا ماہرین فلکیات مراد لیتے ہیں۔ عام مفسرین بروج سے ستارے مراد لیتے ہیں۔ یعنی قسم ہے آسمان کی جو ستاروں سے بھرا پڑا ہے یہ ساری ظلم و زیادتی ان کے سامنے ہو رہی ہے۔ یہ اس کے چشم دید گواہ ہیں۔

شاید اور مشہور

اس کے بعد فرمایا و شَهِدَ وَ مَشْهُودٌ اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور قسم ہے اُس کی جس کے پاس حاضری ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے شاید سے مراد جمعہ کا دن ہے، جو ہر شہر میں آتا ہے۔ اور اہل ایمان کو کہیں دور سنیں جانا پڑے گا۔ اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن یعنی نویں ذوالحجہ ہے۔ جب دنیا کے کونے کونے سے حج کے لیے آنے والے سعادت مند اس مقام پر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے بھی وہاں حاضر ہوتے ہیں۔

اصحاب الخدود کی ہلاکت

مطلب یہ کہ یہ سب چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ بدمعنی کا نتیجہ خطرناک ہوگا۔ اَصْحَابُ الْاُخْدُودِ نے ظلم کیا تھا اس کا نتیجہ بھی یہی ہوا۔ قَتَلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُودِ یعنی کھڈوں یا کھائیوں والے مارے گئے یا قتل کئے گئے۔ یعنی جن لوگوں نے ایمانداروں کو ناحق آگ کے کھڑکوں میں پھینکا تھا، وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت کا عذاب تو ان کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اَصْحَابُ الْاُخْدُودِ مارے گئے۔ اور وہ کیا چیز تھی جس میں لوگوں کو ڈالا گیا النَّارُ ذاتِ الْوَقُودِ وہ ایذا دہن والی آگ ہے جس کو جلیا گیا۔ اور ان ظالموں کی حالت یہ تھی کہ اِذْهُمْ عَلَيْهِمْ قُودٌ وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ کا مشاہدہ کرنے کے لیے اُس پر یعنی اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُمْ عَلٰی مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ اور وہ اہل ایمان کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کہ کس طرح ان کو پکڑ پکڑ کر آگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ مگر اس ظلم کی وجہ کیا

تھی۔ فرمایا وَمَا تَقْتُلُوا مِنْهُمْ اِلٰہَ اِيْمَانٍ سے کس چیز کا بدلہ لیا جا رہا تھا۔ ان کی کیا خرابی تھی انہوں نے کونسا جرم کیا تھا۔ کیا انہوں نے کسی کو قتل کیا تھا یا کسی کا مال دبا یا تھا۔ انہوں نے نہیں بدلہ لیا اُن سے اِلَّا اَنْ تُوَفُّوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ مکہ محض اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو کہ عزیز اور حمید ہے۔ پس یہ جرم تھا ان کا جس کی وجہ سے وہ آگ میں ڈالے گئے۔ یہاں پہرہ اللہ تعالیٰ نے اشارۃً مکے والوں کو بھی بات سمجھا دی۔ کہ جس طرح اصحاب الاحدود اہل ایمان کو بدداشت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اے مکے والو! تم بھی اہل ایمان کو بدداشت نہیں کرتے پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کس جرم کی سزا دے رہے ہو۔ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ اس قسم کی کئی آیات حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق موجود ہیں۔

الغرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہیں۔ کہ اُن ظالموں نے اہل ایمان سے بدلہ محض ان کے ایمان کا لیا اور کوئی وجہ نہ تھی سوائے اس کے وہ عزیمت اور حمید جیسی صفات کے مالک رب العزت یہ ایمان لائے اَلَّذِي لَدُكَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وہی خدا جس کی حکومت تمام آسمانوں اور زمین پر ہے۔ اور یقین جانو کہ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ہر کام اس کے سامنے ہو رہا ہے۔ ہر چیز اس کے علم میں ہے۔

فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَ لُوكُوْنَ نَے اِيْمَانُہ مَرْدُوْنَ اور اِيْمَانُ دَارِ عَوْرَتُوْنَ كَہ فِتْنَہ ميں ڈالا، دين سَہ مَحْرَاه كَہ نَاچا ہا پورى كوشش كى كہ لوگ اس لُڑكے كے دين سَہ پلُٹ جائيں۔ اور دو بارہ كُفْر كا رستہ اختيار كہ لیں ثُمَّ لَوْ يَتُوبُوْا پھر اس بَقِيْعِ فَعْل كے ارتكاب كے بعد توبہ بھى نہيں كى۔ اپنے اللہ سَہ معافى بھى نہيں مانگى فَالَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمِ يَالِے لوگوں كے ليے جہنم كى سزا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلْحَرِيْقِ خدا تعالٰے كے ہاں ان كے ليے سخت جلائيں والى سزا مقرر ہے۔ جس طرح يہ دنيا ميں ايمان والوں كو زندہ جلائے ہيں، قيامت كے روز يہ بھى جہنم ميں آگ كا ايندھن بنیں گے۔

ان کے لیے
جہنم کی سزا

اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنی خاص رحمت و بخشش کی طرف بھی اشارہ فرمادیا۔ کہ اتنے بڑے جرم کے ارتکاب کے بعد بھی اگر یہ لوگ توبہ نہ کریں، مجھ سے معافی مانگیں،

تو میں معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور یہ دبار می کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ کہ اُس کی بخشش
 ہر وقت گنہگاروں کی تلاش میں رہتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اُس کا کوئی بندہ جہنم کا شکار بنے
 بلکہ وہ تو لوگوں کو اُس آگ سے بچانا چاہتا ہے۔ جو اس دنیا کی آگ سے نیکو گنا زیادہ سخت ہے۔
 فرمایا برخلاف اس کے اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا جو لوگ ایمان لائے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی
 توحید کو قبول کیا۔ قیامت کو تسلیم کیا۔ انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 اور نیک اعمال انجام دیے۔ اللہ کے ہاں تجارت کا دار و مدار حکومت، تجارت یا دولت پر
 نہیں بلکہ ایمان، نیکی اور تقویٰ پر ہے۔ لہذا جنتوں نے ایمان کی دولت حاصل کر لی ہے۔
 اور پھر اعمال صالحہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج انجام دے رہے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد
 پورے کرتے رہے ہیں۔ لَهُمْ جَنَّاتٌ مِّنْ جَنَّتٍ مِّنْ تَحْتِهَا اَنْهَارٌ اُنْ کے لیے باغات
 ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں کی زندگی نہایت آرام دہ ہوگی۔ وہاں پر کسی تکلیف
 کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اور جو شخص اس جنت تک پہنچ گیا ذَلِكِ الْفَوْزُ الْکَبِیْرُ یہ بہت
 بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر راضی ہو
 کر اُسے بہشت میں داخل کر دے۔ ایماندار اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ
 ایسی ہی عزت افزائی فرمائیں گے۔

ایمانداروں کے
 لیے اجر

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝ (۱۲) إِنَّهُ هُوَ يَدِي وَيُعِيدُ ۝ (۱۳) وَهُوَ الْغَفُورُ
الْوَدُودُ ۝ (۱۴) ذُرَّ الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝ (۱۵) فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ ۝ (۱۶) هَذَا شُكُّكَ
حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝ (۱۷) فَرَعَوْنَ وَثَمُودَ ۝ (۱۸) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي
تَكْذِيبٍ ۝ (۱۹) وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۝ (۲۰) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ
مَجِيدٌ ۝ (۲۱) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ۝ (۲۲)

۲۲

ترجمہ:- بے شک تیرے رب کی پھر البتہ سخت ہے (۱۲) بے شک وہ وہی ذات ہے
جو ابتداء میں پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ لوٹے گا (۱۳) اور وہی معاف کرنے والا اور محبت
کرنے والا ہے (۱۴) عرش کا مالک (اور) بزرگی والا ہے (۱۵) وہ اپنے ارادے سے
جو چاہے کرتا ہے (۱۶) کیا آپ کے پاس ان لشکروں کی بات آتی ہے؟ (۱۷) فرعون
اور (قوم) ثمود کی (۱۸) بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تکذیب میں (لگے ہوئے) ہیں (۱۹)
اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرنے والا ہے (۲۰) بلکہ یہ تو قرآن ہے بڑی بزرگی والا (۲۱)
(یہ) لوح محفوظ میں (درج) ہے (۲۲)

گذشتہ سے پورے

اس سورہ مبارکہ میں بھی قیامت کا ذکر اس صورت میں ہے کہ اس دنیا میں ظلم و
زیادتی کرنا اس امر کا متقاضی ہے کہ قیامت ضرور قائم ہو، اس سلسلے میں اصحاب الاعد و حبی
واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں ظلم کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ مفسرین کرام
فرماتے ہیں کہ ابتداء میں جن چار قسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام اشیاء
اس بات کی گواہ ہیں کہ تیرے رب کی پھر طہت سخت ہے جب وہ گرفت کرتا ہے۔ تو
مجرمین کو ضرور سزا دیتا ہے۔ یمن کے ایک ظالم بادشاہ نے جب اہل ایمان کو آگ کے کھڑکوں

میں ڈالا تو وہ بھی خدا کے غضب سے نہ بچ سکا۔ اس دنیا میں بھی اس کو سزا ملی اور آخرت میں بھی سخت سزا کا مستحق ٹھہرا۔

مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ خندقوں میں ڈال کر زندہ جلائے گا کوئی ایک خاص واقعہ نہیں بلکہ مختلف ممالک میں ایسے بہت سے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں تاہم اصحاب الاخذہ کا واقعہ وہی ہے جو عین میں پیش آیا۔ ذوالنواس نامی ایک ظالم بادشاہ نے ہزاروں اہل ایمان کو آگ کی خندقوں میں گر کر زندہ جلا دیا۔ اور وہ اہل ایمان بچہ اپنی جان کی قربانی خدا کے نام پر پیش کر کے عام لوگوں کے لیے ایمان کا ذریعہ بن گیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فتح الرحمن کے حاشیہ میں لکھتے ہیں اور شاہ عبدالقادر دہلویؒ نے بھی اسے نقل کیا ہے کہ بادشاہ کے ظلم کے بدلے میں جب اللہ کا غضب وارد ہوا تو خندقوں کی وہی آگ جس میں ہزاروں اہل ایمان ہلاک ہو گئے تھے۔ اس قدر پھیلی کہ بادشاہ اور اس کے امراء کے تمام گھر جلا کر خاکستر کر دیے۔ بے شمار لوگ ماسے گئے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ آگ سے ڈر کر بھاگ رہا تھا اور آگ اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ آخر اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور اس میں ڈوب کر مر گیا۔ یہ تفسیری روایات ہیں کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں۔ تاہم باعث عبرت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالموں کو اس دنیا میں ہی سزا دے دی۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ ظالم فوری طور پر گرفت میں آجائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں "وَأَمْلِي لَهُمْ" میں ان کو مہلت دیتا ہوں مگر "إِنْ كِيدِي هُنَّ" میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ میں جب چاہتا ہوں ظلم کی دراز رسی کو کھینچ لیتا ہوں۔ میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی پکڑ لیا، ان کے بعض نمونے بھی بتلا دیے۔

قبر میں لڑکے کی حالت

صاحب کرامت لڑکے کی شہادت کے بعد جو واقعہ پیش آیا اس کا کچھ حصہ قریبی شہادت میں موجود ہے۔ یہ واقعہ حضور علیہ السلام سے صرف شتر سال قبل کا ہے۔ اس لیے عرب اسے

۱۔ معالم التنزیل ص ۲۲۴، تفسیر ابن کثیر ص ۴۹۵، ۲۔ فتح الرحمن مع جلالین ص ۶۲۲ مطبع ہاشمی دہلی،
موضح القرآن ص تفسیر حینی، تفسیر زبیری ص ۱۵۸، ۳۔ تفسیر ابن کثیر ص ۴۹۵ و منظری ص ۲۳۰،
۴۔ ترمذی ص ۴۸۲، ۵۔ معالم التنزیل ص ۲۲۴، منظری ص ۲۳۰۔

جانتے تھے۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں کسی ضرورت کے تحت اُس جگہ کو کھودا گیا جہاں وہ بچہ دفن تھا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں۔ کہ خدا کی قدرت سے وہ لڑکا اپنے مقام پر صحیح سلامت بیٹھا تھا۔ اور اس کا ہاتھ اس کی کینٹی پر تھا۔ جہاں اُسے تیر لگا تھا۔ جب لوگ اس کا ہاتھ زخمی جگہ سے ہٹاتے تو اُس کے زخم سے خون جاری ہو جاتا۔ اور جب اس کا ہاتھ چھوڑ دیتے۔ تو ہاتھ خود بخود اُسی جگہ پر واپس چلا جاتا۔ بعض نے ذکر کیا ہے۔ کہ لڑکے کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ جس پر یہ الفاظ کندہ تھے رَبِّی اللہ یعنی میرا رب اللہ ہے۔ یمن کے عامل نے اس واقعہ کی اطلاع خلیفہ وقت حضرت عمرؓ کو بجھوائی تو آپ نے جواباً حکم بھیجا کہ اس لڑکے کو فوراً اُسی جگہ پر دفن کر دو، جہاں وہ پہلے تھا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر تھا۔

سخت پکڑ
کا مضمون

مذکورہ واقعہ میں ظالمین کا انجام بیان کرنے کے بعد فرمایا اِنَّ بِطُش رَبِّکَ لَشَدِیدٌ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ مفسرین کرام بطش شدید کا مضمون اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ لبا اوقات مجرمین اس دنیا میں سزا سے بچ جاتے ہیں۔ خواہ وہ کسی بھی ذریعے سے ہو۔ کسی کی منت سماجت کی جائے۔ سفارش پہنچ جائے۔ یا کسی اور وجہ سے مجرم بچ سکتا ہے۔ مگر احکم الحکمین کی پکڑ اس لحاظ سے سخت ہے کہ اس کے ہاں ایسا کوئی طریقہ کار آمد نہیں ہو سکتا۔ نہ وہاں منت خوشامد کام آسکتی ہے، نہ سفارش پچا سکتی ہے۔ نہ کوئی فدیہ کام آسکتا ہے۔ بلکہ اُسے ہر حالت میں مقررہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیوی سزا زیادہ سے زیادہ منزلے موت ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ موت واقع ہوگئی سزا مکمل ہوگئی۔ اس کے بعد اور کوئی سزا نہیں دی جاسکتی۔ فرعون کے جادو گروں نے یہی کہا تھا۔ کہ ہمیں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہو۔ اس سے زیادہ اور کمر بھی کیا سکتے ہو۔ اِنَّمَا تَقْضٰی ہٰذِہِ الْحَیْوَۃُ الدُّنْیَا ہمارے اس دنیوی زندگی کو ہی ختم کر دو گے۔ اس زندگی کے بعد کسی کو مزید سزا دینے کی دسترس نہیں ہے۔ کیونکہ موت کے بعد کوئی کسی کو زندہ نہیں کر سکتا، معدوم کو لوٹا نہیں سکتا۔ لہذا موت کے بعد سزا کا تصور نہیں

وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، انصاف نہیں کرتا۔ اس کو اپنے بندوں کے ساتھ ماں سے زیادہ محبت ہے، مگر یہ انسان ہیں جو اپنی صلاحیت کو ضائع کر کے، مجرم، باغی اور متکبر بن کر اس کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ درنہ وہ تو غفور بھی ہے اور ودود بھی ہے۔

اور وہ خدّٰ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیدُ بڑی بزرگی والا عرش کا مالک ہے۔ جو تمام کائنات پر محیط ہے۔ اور جس پر اس کی تجلی ہر وقت پڑتی رہتی ہے۔ اس سے تمام کائنات رنگین ہوتی ہے اور اس کے اثرات پھیلتے ہیں۔ تم تو دنیا کے ان چھوٹے چھوٹے بے حقیقت تختوں پر بیٹھ کر گھمنڈ کرنے لگتے ہو۔ مگر رب تعالیٰ تو بڑے تخت کا مالک ہے۔ تو کیا تم خیال کرتے ہو کہ خدا کا مقابلہ کر لیں گے یا اس کی گرفت سے بچ جائیں گے، یہ ناممکن ہے۔

اور پھر اُس وعدہ لا شریک کے اختیارات اس قدر وسیع ہیں کہ فَعَالٌ لِّمَآ یُرِیدُ وہ اپنے ارادے سے جو چاہے کرے، اُس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں۔ فَعَالٌ مِّبَاقٍ کا صیغہ ہے۔ یعنی بہت زیادہ کرنے والا جو جانتا ہے کہ تا ہے۔ تمام چیزیں اس کے ارادے میں ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، کمال حکمت کے ساتھ کرتا ہے مگر کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ اُس کا اعلان ہے وَمَا اللّٰهُ یُرِیدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ اُس کی بادشاہی میں ظلم کبھی نہیں ہوتا وَمَا رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِیدِ بہر حال وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس کی گرفت سے کوئی مجرم بھاگ نہیں سکتا۔

فرمایا هَلْ اُنْتُکَ حَدِیْثُ الْجَنُوْدِ کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی بات تیں آئی جو بڑے عظیم طاقتور اور ساز و سامان سے لیس تھے۔ مثلاً فرعون ہی کو لے لیجئے۔ جب اُس نے موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا۔ تو اس کے ساتھ بارہ لاکھ کا مسلح لشکر تھا۔ اُن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح ذلت کی موت مریں گے۔ فِرْعَوْنُ وَثَمُوْدُ فرعون کے علاوہ قوم ثمود میں بڑے بڑے انجینئر اور کامیگر تھے۔ تبوک سے لے کر وادی قریٰ تک ان کے سترے سو بڑے بڑے شہر آباد تھے۔ ان شہروں میں پھتروں کو تراش کر بڑی بڑی عمارتیں بنائی

سابقہ متکبرین
کا انجام

اس کو لانے والے بزرگ فرشتے ہیں۔ لہذا اس کے حاملین کو بھی ایسا ہی پاکیزہ ہونا چاہیے،
 فرمایا اس قرآن پاک میں کسی قسم کا تغیر و تبدل بھی ممکن نہیں کیونکہ فی لوح محفوظ یہ لوح
 محفوظ میں درج ہے۔ یہ وہیں سے آیا ہے۔ اس کی حفاظت کی گارنٹی بھی اللہ نے دی۔
 ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ ہم نے ہی اس کو اتارا اور ہمیں اس کی
 حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اس میں کسی کمی بیشی کا امکان نہیں۔

سُورَةُ الطَّارِقِ

سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعُ عَشْرَةَ آيَةً

سورۃ طارق مکی ہے اور یہ سترہ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے محدود نہایت رحم کرنے والا ہے

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝۱ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝۲ الْجَنَّةُ الثَّابِتُ ۝۳
 ۱۔ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝۴ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝۵
 ۵۔ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝۶ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝۷ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝۸ يَقَوْمٌ ثَبَلِ السَّكَائِرِ ۝۹
 ۹۔ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۝۱۰ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝۱۱ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝۱۲ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۝۱۳ وَمَا هُوَ إِلَّا هَذِلٌ ۝۱۴
 ۱۴۔ إِنْهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝۱۵ وَآكِيدُ كَيْدًا ۝۱۶ فَهَيْهَلِ الْكَافِرِينَ أَهْمُ لَهُمْ رُويْدًا ۝۱۷

۱۷

توجہ دے۔ یہ قسم ہے آسمان کی اور رات کو (اندھیرے میں) آنے والے کی ۱۔ اور آپ کو کس نے بتلایا کہ طارق کیا ہے ۲۔ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ۳۔ کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر محافظ (فرشتہ) مقرر ہے ۴۔ پس انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے ۵۔ انسان اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے ۶۔ جو پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے ۷۔ بے شک وہ (اللہ تعالیٰ) اس کے دوبارہ پھٹانے پر قادر ہے ۸۔ جس دن تمام راز ظاہر کر دیے جائیں گے ۹۔ پس نہ ہوگی اس (انسان) کے لیے کوئی طاقت اور نہ اس کا کوئی مددگار ۱۰۔ اور قسم ہے (بارش کے ساتھ) بار بار گردش کرنے والے آسمان کی ۱۱۔ اور قسم ہے (بار بار) پھٹنے والی زمین

کی ۱۲ بے شک یہ قرآن پاک فیصلہ کن بات ہے ۱۳ اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے ۱۴
بے شک وہ (کافر لوگ قرآن کے خلاف) طرح طرح تدبیر کر رہے ہیں ۱۵ اور میں بھی طرح
طرح سے تدبیر کرتا ہوں ۱۶ پس آپ کافروں کو ڈھیل دے دیں اور انہیں تھوڑی سی مہلت
دے دیں ۱۷

اس سورۃ کا نام سورۃ الطارق ہے۔ اس کی پہلی آیت میں طارق کا لفظ مذکور ہے
جس سے سورۃ کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی سترہ آیتیں
اکٹھ الفاظ اور دو سو اسی حروف ہیں۔

پچھلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی میں پائی جانے والی پدامنی کے پیش نظر
قیامت اور جزائے عمل کا مسئلہ سمجھایا تھا۔ اس سورۃ میں انسان کے جسم اور روح کے تعلق
کی روشنی میں یہی مسئلہ پیش کیا گیا ہے۔ ان منکرین کا رد ہے جو وقوع قیامت اور بعث
بعد الموت کو تسلیم نہیں کرتے۔

ارشاد ہوتا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ قسم ہے آسمان کی اور رات کو اندھیرے میں آنے
والے کی۔ پھر خود ہی اس کی تفصیل بیان فرمائی وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ اور آپ کو کیا
علم کہ طارق کیا ہے۔ اس کا جواب بھی خود ہی ارشاد فرمایا النُّجُومُ الثَّاقِبُ وہ چمکتا ہوا
ستارہ ہے۔ جو رات کے اندھیرے میں طلوع ہوتا ہے۔ گویا طارق سے مراد وہ ستارہ ہے
جو رات کے وقت طلوع ہوتا ہے۔ اور اس کی روشنی بھی نظر آتی ہے۔ اس مقام پر اللہ
تعالیٰ نے آسمان اور رات کو آنے والے ستارے کی قسم اٹھا کر یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان
کے تمام اعمال محفوظ ہیں اور قیامت کا ایک دن آنے والا ہے جب ہر عمل کی جزا مل کر رہیگی۔

عربی زبان میں طارق رات کے اندھیرے میں آنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ
بعض اوقات مہمان پر بھی بولا جاتا ہے۔ عرب شاعر (سموأل بن عادیا) کے کلام میں ملتا ہے
وَمَا أَخَذَتْ نَائِلًا دُونَ طَارِقٍ وَلَا ذَمَّنَا فِي النَّازِلِينَ نَزِيلٌ

رات کو آنے والے مہمان کے ورے ہمارے چولے کی آگ کبھی نہیں بجھی۔ بلکہ ہمیشہ جلتی رہتی ہے تاکہ مہمان جبوقت بھی آئے۔ اُس کی مہمانی کا سامان تیار ہو سکے۔ اور مہمانوں نے کبھی ہماری مذمت بھی نہیں کی۔ کہ ہماری خاطر تواضع میں کمی رہ گئی ہے۔ تو گویا طارق کا لفظ مہمان پر بھی بولا جاتا ہے۔ خواب و خیال بھی عام طور پر رات کے وقت آتا ہے۔ لہذا بعض اوقات طارق کا اطلاق خواب و خیال پر بھی ہوتا ہے۔ اکثر شعراء اپنے محبوب کا تصور طارق سے یعنی رات کو آنے والے خیال سے بانڈھتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے طارق کی تفسیر خود بیان فرمادی کہ اس سے مراد وہ ستارہ ہے۔ جو رات کے اندھیرے میں طلوع ہوتا ہے۔

امام سفیان ثوریؒ، امام سفیان بن عیینہؒ، امام شعبیؒ اور امام شعبہؒ وغیرہ محدثین اور فقہاء میں سے ہیں۔

مَا اَدْرَاكَ اور
مَا يَدْرِيكَ بفرق

چنانچہ ابن عیینہؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جہاں مَا اَدْرَاكَ کا لفظ لائے ہیں، اُس کا مطلب بھی خود ہی بتا دیا ہے۔ جیسے اس مقام پر خود واضح کر دیا کہ طارق سے مراد رات کو آنے والا ستارہ ہے البتہ جہاں مَا يَدْرِيكَ کا لفظ آیا ہے۔ اُس کی تفصیل ظاہر نہیں کی مثلاً ”وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ“ اور آپ کو کیا پتہ شاید کہ قیام قریب ہے۔ رات کو آنے والے ستارے سے کونسا ستارہ مراد ہے۔ اس میں مختلف اقوال پائے جاتے

ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے سورج مراد ہے۔ کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے۔ تو روشنی آجاتی ہے اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ سورج نہیں بلکہ زحل یا کوئی اور ستارہ مراد ہے، جو رات کو نظر آتا ہے۔ رات کے وقت اُس کی روشنی بھی ہوتی ہے مگر طلوع آفتاب کے ساتھ ستارے کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ستاروں کی روشنی ختم نہیں ہوتی وہ تو اپنی جگہ قائم ہوتی ہے مگر سورج کی تیز روشنی کے سامنے وہ نظر نہیں آتی کسی بھی ستارہ کی روشنی زائل نہیں ہوتی بلکہ محفوظ رہتی ہے۔ اور جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو پھر نظر آنے لگتی ہے۔

انسان دو چیزوں کا مرکب ہے یعنی جسم اور روح۔ جسم کا تعلق اس مادی زمین سے

اعمال محفوظ
ہوتے ہیں

ہے۔ کہ جسم کا مادہ ارضی ہے۔ حتیٰ کہ لسمہ جو انسان کے ساتھ ابتداء سے ہوتا ہے۔ اس کا مادہ اور خوراک بھی اسی زمین سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسری چیز روح کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ اسے روح الہی۔ روح سماوی اور قُلِّ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّیُّ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عالم امر سے آتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تخلیق انسانی کے جو تھے چلے اس روح الہی انسانی جسم میں نسمے سے اکمل جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے انسان میں عقل و شعور اور دیگر قوی پیدا ہوتے ہیں۔ روح ایک لطیف شے ہے، جس کی بدولت انسان میں کمال پیدا ہوتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ اور بعض دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ روح کے انیسٹ مرکز ہوتے ہیں اور ہر مرکز دوسرے سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ آپس میں مربوط ہوتے ہیں۔ ایک حجر البحت ہوتا ہے جس میں تجلی الہی کا نمونہ ہوتا ہے۔ تجلی اعظم کی کشش عالم بالا کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب روح جسم سے الگ ہوتی ہے۔ تو اس کی قوتیں اور اعمال ختم نہیں ہوتے ہیں۔ بلکہ محفوظ رہتے ہیں جس طرح ستارے کے غروب ہو جانے کے باوجود اس کی روشنی زائل نہیں ہوتی، بلکہ محفوظ رہتی ہے۔ اسی طرح جسم و روح کی علیحدگی کے باوجود انسان کے اعمال محفوظ رہتے ہیں۔ اور قیامت کے روز انہیں ظاہر کر دیا جائے گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس ستارے کو سامنے رکھ کر انسانی جسم و روح کے تعلق کو واضح کیا ہے۔ اور قیامت کے وقوع اور جزائے عمل کے مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے۔

حفاظت اعمال کے لیے طریق کار کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلِمَهَا حَافِظًا یعنی ہر نفس کے ساتھ محافظ قوتیں مقرر ہیں۔ اس مقام پر اِنْ کا لفظ مآ کے معنوں میں آیا ہے۔ اور اگر یہاں "ما" کا لفظ لگایا جائے تو جملہ یوں بنے گا۔ مآ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلِمَهَا حَافِظًا بہر حال مطلب یہی ہے۔ کہ ہر نفس کے ساتھ محافظ طاقتیں موجود ہیں۔ جو اس کی حفاظت یا ننگہ رانی کر رہی ہیں۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہے۔ مِّنْ اٰیٰتِیْكَ یَا وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُوْنَہُ مِنْ اَمْرِ اللّٰہِ" فرمایا آگے پیچھے آنے والے ملائکہ اللہ کے حکم

سے انسانی جسم اور اس کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کراماً کاتبین“ تمہارے اوپر بزرگ فرشتے مقرر ہیں۔ جو تمہارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ انسان کا عقیدہ، عمل، اخلاق نیز تمام باطنی قوتیں اور ان کا ذرہ ذرہ محفوظ ہے، ان چیزوں کو ملائکہ نے اپنے رجسٹروں میں درج کر کے محفوظ کر لیا ہے۔ لوح محفوظ میں بھی درج ہیں اور علم الہی میں بھی محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کے اپنے حافظے میں بہت سی چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ الغرض! اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کی حفاظت کا مکمل بندوبست کر رکھا ہے۔ کوئی نقص ایسا نہیں جس پر نگران مقرر نہ ہو۔

بعض روایات میں آتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک السوبیس فرشتے رکھے ہیں، جو اس کی حفاظت اور نگہ رانی کرتے ہیں۔ کراماً کاتبین ان کے علاوہ ہیں یہ بھی انسان کے اعمال کی حفاظت پر مامور ہیں لہذا انسان کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ بلکہ من وعن محفوظ رہتی ہے۔

فرمایا کہ انسان قیامت کا انکار کسی صورت میں نہیں کر سکتا۔ اس کی اپنی تخلیق اس بات پر دلیل ہے۔ کہ قیامت ضرور برپا ہوگی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسکی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے۔ پھر خود ہی فرمایا خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ ذَافِقٍ انسان کو اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ذافق فاعل کا صیغہ ہے۔ اور اس کا معنی ہے ذودفق یعنی اچھلنے والا۔ اس فاعل کو مفعول کے معنی پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح مد فوق کا معنی ہو گا۔ وہ پانی جو ڈالا گیا یا بہا گیا۔ یعنی نوع انسانی کی پیدائش اس قطرہ آب سے ممکن ہوئی۔ دوسری جگہ مزید وضاحت فرمائی۔ کہ تمہارے خدا مجید کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ کیا ہم نے تمہیں حقیر قطرہ آب سے پیدا نہیں کیا؟ جو بذاتہ ناپاک ہوتا ہے پھر اس سے ایسی زندہ اور شاندار ہستی کو پیدا کیا ہے۔

تخلیق انسانی
قیامت پر
دلیل ہے

قطرہ آب کی مزید تشریح فرمائی۔ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

جو پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بعض کہتے ہیں۔ یہاں باپ کی پشت اور ماں کے سینے کی ہڈیاں مراد ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ انسان کا اعصابی نظام پشت اور سینے کے درمیان ہے۔ صلب، اعصاب، عرام مغز۔ دماغ سب کا تعلق پشت اور سینے کے درمیان حصے سے ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ انسانی غذا ہضم ہو کر جب چوتھے درجے میں پہنچتی ہے۔ تو مادہ تخلیق پیدا ہوتا ہے۔ وہاں سے نکل کر رحم میں جاتا ہے۔ ادھر عورت کے جسم میں بھی اللہ نے ایسے مواد پیدا کئے ہیں جو مرد کے مادہ سے مل کر انسان کی تخلیق کا باعث بنتے ہیں۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر قطرہ آب انسان کو پیدا کر دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رَجَعَهُ لِقَادِرُ وہ اس کے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر عجیب بات ہے کہ انسان اپنی پیدائش کو تو تسلیم کرتا ہے کہ اس کی تخلیق کس طرح ہوئی، مگر دوبارہ پیدا ہونے کا قابل نہیں ہوتا۔ سیدھی سی بات ہے کہ جو خداوند کریم انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہی اس کو جب چاہے گا۔ دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ مگر یَوْمَ تُبْلَى السَّيِّئَاتُ اُس دن تمام راز کھول دیے جائیں گے۔

اعمال تبدیل نہیں
کیے جاسکیں گے

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ راز کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر بعض راز انسان کے لیے زینت کا باعث بنیں گے، اُسے خوشی ہوگی۔ اور بعض راز ایسے ہوں گے کہ ان کا اظہار انسان کے لیے باعث شرم و تدامت ہوگا۔ بڑی بڑی بات ہوگی۔ مگر انسان خواہش کے باوجود انہیں تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ دنیا میں بعض اوقات چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تحریریں اور تقریریں تبدیل کر لی جاتی ہیں۔ مگر وہاں پر انسان کے بس میں نہیں ہوگا۔ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ انسان خود ایسی کسی طاقت کا مالک ہو گا۔ اور نہ ہی اس سلسلے میں اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ کہ اس کو چھڑا سکے۔ یا کسی راز کو تبدیل کر سکے۔ جو کچھ انسان اس دنیا میں عمل کر رہا ہے۔ اس کا ذرہ ذرہ محفوظ ہے۔ اور انسان اس کی جزا سے ضرور دوچار ہوگا۔

ہدایت کے لیے
انسانی استعداد

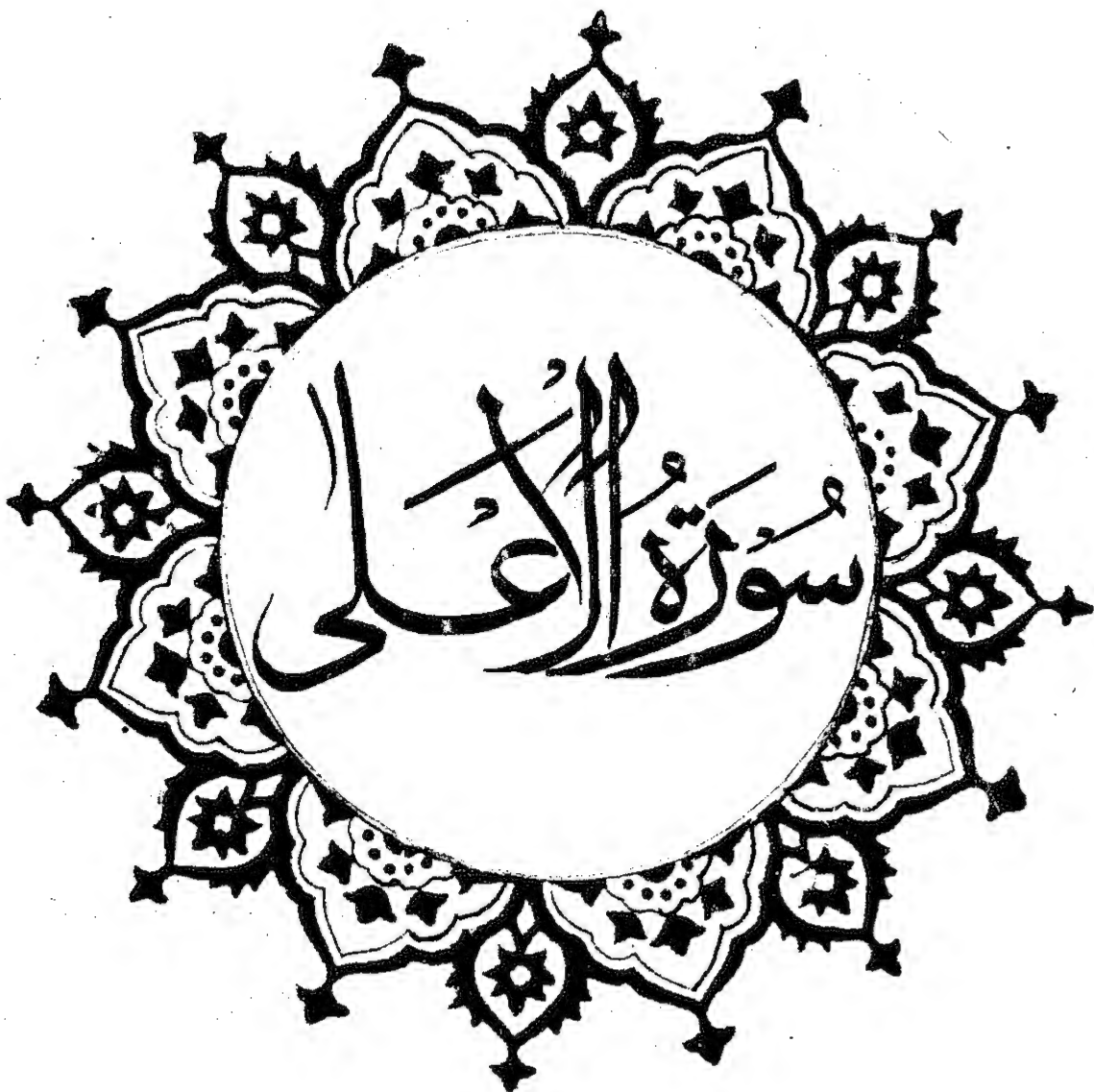
فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ قسم ہے بار بار رجوع کرنے والے آسمان کی جیسا آسمان سے بار بار بارش برستی ہے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اور قسم ہے بار بار پھٹنے والی زمین کی۔ گویا آسمان اور زمین کی شہادت پیش کی جا رہی ہے۔ کہ تمہارے مشاہدے کی بات ہے۔ کہ آسمان سے بار بار مینہ برستا ہے۔ اور پھر زمین بار بار پھٹتی ہے۔ تاکہ اس میں سے اناج، بہنریاں اور پھل وغیرہ پیدا ہوں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کی آبادی کا یہ سامان پیدا کر رکھا ہے۔ اسی طرح وہ وحی الہی بھی اوپر سے نازل فرماتا ہے۔ آسمان سے کتاب الہی زمین پر نازل ہوتی ہے اور انسان اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ جس طرح بعض اچھی قسم کی زمین بارش سے سیراب ہو کر زیادہ پیداوار دیتی ہے۔ اسی طرح بعض انسانوں کے قلوب کی استعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اور وہ وحی الہی سے زیادہ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ برخلاف اس کے زمین کے بعض حصے بخر ہوتے ہیں۔ اُن پر بارش کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ کوئی پیداوار نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا اُوْهًا سَوَاءٌ مَّسَّحُوا بِمِائِئَةِ مِائِدَةٍ مِّنْ مَّاءٍ اَوْ لَمْ يَمْسَسْهُمْ مِائِدَةٌ مِّنْ مَّاءٍ وَلَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا اَلْقَلِيلُ اسی طرح بعض قلوب انسانی استعداد سے خالی ہوتے ہیں۔ اور وہ وحی الہی سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

قرآن قول فیصل

زمین و آسمان اور اس کی مذکورہ کیفیات کو گواہ بنا کر فرمایا اِنَّكُمْ لَقَوْلٌ فُضِّلَ
یہ قرآن پاک فیصلہ کن بات ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْاِنْزِلِ اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔
یہ حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ کہ بعث بعد الموت قطعی طور پر واقع ہوگی۔ اس میں شک و شبہ
والی کوئی بات نہیں۔ مگر یہ لوگ قرآن پاک کی تعلیمات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اِنْفُسُ
یَکِیْدُوْنَ کِیْدًا بڑے بڑے دلوں پہنچانے لگے ہیں۔ کہ کسی طرح قرآن پاک کے پروگرام کو
مٹا دیں مگر وَاکِیْدُکِیْدًا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی تدبیر کرتا ہوں۔ قرآن پاک میرا نازل
کردہ ہے۔ اس کی اشاعت کا ذمہ دار میں ہوں۔ اس کے خلاف تمام شکوک و شبہات کو دور
کرنا ہوں۔ اور اس طرح انسانوں پر حجت تمام کرتا ہوں۔ تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ”مَا جَاؤُنَا
مِنْ اَبَشِرٍ وَّاَنْذَرٍ“ ہمارے پاس کوئی سمجھانے بھجانے والا نہیں آیا۔ بلکہ قَدْ جَاؤُكُمْ
بَشِیْرٌ وَّاَنْذَرٌ تمہارے پاس خوشخبری دینے اور ڈرانے والے آچکے ہیں۔ حجت تمام

ہو چکی ہے۔ نوع انسانی کی ہدایت کا سامان مکمل کر دیا گیا ہے۔ لہذا اے نبی کریم ﷺ الْکُفْرُ مِنْ
 آپ کافروں کو ذرا ڈھیل دے دیں۔ ان سے زیادہ تعرض نہ کریں۔ بلکہ ٹھیک طرح سے بات
 سمجھا دیں۔ اَمْهَلْهُمْ رُوَيْدًا انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ تھوڑا وقت گزرنے دیں
 انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا۔ کہ تدبیر کس کی کارگر ہوئی۔ اور یہ کہ قرآن کا بتایا ہوا سارا پورا کلام
 درست ہے اور جزائے عمل قطعی اور یقینی ہے۔

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

سُورَةُ الْأَعْلَىٰ مَكِّيَّةٌ هِيَ تِسْعٌ عَشْرَةٌ آيَةً

سورۃ اعلیٰ مکی ہے اور یہ انیسویں آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ① الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ② وَالَّذِي قَدَّرَ
فَهْدَى ③ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ④ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ⑤
سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنْسَى ⑥ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ⑦
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ⑧ فَذَكَرْ إِنَّا نَفْعُوتُ الذِّكْرَى ⑨ سَيَذَكِّرُ
مَنْ يَخْشَى ⑩ وَيُجَنِّبُهَا الْاِشْقَى ⑪ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ⑫
ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ⑬

ترجمہ :- اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں جو بہت بلند ہے ① وہ اللہ تعالیٰ جس نے
(ہر چیز کو) پیدا کیا پھر اس کو (کمال) اعتدال کے ساتھ برابر کیا ② اور وہ ذات جس نے (ہر چیز کا)
اندازہ ٹھہرایا پھر اسے مائے فرما ③ - اور وہ اللہ جس نے (زمین سے)
چار اتمکالا ④ پھر کر دیا اس کو خشک سیاہی مائل ⑤ عنقریب ہم آپ کو (اس طور پر) پڑھا دیں
گے پھر آپ بھولیں گے نہیں ⑥ سوائے اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھلا دینا چاہے بیشک
وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظاہر اور مخفی چیز کو ⑦ اور ہم بتدریج آپ کو آسانی تک پہنچا دیں گے ⑧
آپ نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ کرے ⑨ وہی شخص جلدی نصیحت قبول کرے تاہم جوڑتا ہے ⑩
اور اس نصیحت سے کنارہ کش ہے گا وہ جو بڑا بد بخت ہے ⑪ وہ بد بخت جو بڑی آگ
میں داخل ہوگا ⑫ پھر وہ نہ مرے گا اس (آتش دوزخ) میں اور نہ ہی وہ زندہ رہے

نام اور کوالف

اس سورۃ کا نام سورۃ الاعلیٰ ہے۔ اس کی پہلی آیت میں لفظ اعلیٰ مذکور ہے۔ اور اسی سے سورۃ کا نام ماخوذ ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی انیس آیتیں ہیں۔ یہ سورۃ بہتر الفاظ اور دو گونچور^{۲۸۴} اسی حروف پر مشتمل ہے۔

فضیلت

مسند احمد کی روایت میں حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام اس سورۃ مبارکہ کو بہت محبوب جانتے تھے۔ صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورۃ اور اس کے بعد والی سورۃ غاشیہ اجماع اور عیدین کی نماز میں بکثرت تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت براء بن عازبؓ باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں حضرت براءؓ فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے حضرت مصعبؓ بن عمیر مدینہ میں آئے۔ آپ نے حضرت مصعبؓ کو مدینہ کے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا تھا۔ ان کے بعد حضرت عمارؓ، حضرت بلالؓ، عبد اللہؓ ابن ام مکتوم، حضرت سعدؓ اور حضرت عمرؓ بھی حضور علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ جس دن حضور انور علیہ السلام مدینہ پاک میں تشریف لائے۔ اُس دن اتنی خوشی ہوئی کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ نیز یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے میں نے سورۃ اعلیٰ اور ایسی ہی کئی سورتیں سیکھ لی تھیں۔ ان میں سے بعض سورتیں حضرت مصعبؓ سے اور بعض حضرت عبد اللہؓ ابن ام مکتوم سے سیکھی تھیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے سلف صالحین اور ہند گان دین یہ سورۃ تہجد کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور اس کے فیوض و برکات کے امیدوار ہوتے ہیں۔ بہر حال یہ بڑی فضیلت والی اور بابرکت سورۃ ہے حضور علیہ السلام کثرت سے اس کو تلاوت فرماتے تھے اور اسے محبوب سمجھتے تھے۔

پہلی سورۃ کے ساتھ ربط

پہلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کے نفس پر اللہ نے محافظ مقرر کر رکھے ہیں اور اس کے اعمال کی حفاظت ہو رہی ہے۔ لہذا ایک دن آئے گا، جب ان کھلیں گے

جب ایسا ہوگا۔ تو معاملہ بڑا خراب ہوگا۔ اُس دن انسانِ مذمت اور شرمندگی سے بچنا چاہیں گے اس کا طریقہ بھی اللہ نے اس سورۃ میں بتا دیا اور وہ یہ ہے جیسا کہ آخری آیات میں آتا ہے۔

تَزْهَيْدٌ فِي الدُّنْيَا اور تَرْغِيبٌ فِي الْآخِرَتِ یعنی دنیا کی طرف سے بے رغبتی اور آخرت کے معاملات کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہو گیا تو راز کھلنے کے دن انسانِ شرمندگی سے بچ جائے گا۔ ورنہ وہاں پر بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور رازوں کو کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا۔ جس طرح دنیا میں مشکلیں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ اس طرح آخرت میں یہ ممکن نہ ہوگا۔ ہر انسان کے اعمال محفوظ ہیں۔ وہ پیش ہوں گے۔ اور اُن کے مطابق جہنم کے محل واقع ہوگی۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں۔ جو سب سے بلند ہے۔ اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور تسبیح کا معنی تنزیہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تمام ایسی چیزوں سے پاک سمجھا جائے جو اُس کی شان کے لائق نہیں۔ مثلاً عجیب و نقص کی ہر چیز سے اللہ پاک ہے۔ اسی طرح تحمید کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو کمال کی تمام صفات کے ساتھ موصوف سمجھے۔ اُس میں تمام صفات کمال پائی جائیں، مگر نقص و عیب قطعی نہ ہو، نہ خدا کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اُس کی صفات میں۔ نہ اُس کی عبادت میں کوئی شریک کیا جاسکتا ہے۔ اُس کے بیوی بچے بھی نہیں ہیں۔ یہ تو اس کی شان کے لائق نہیں۔ فَتَعَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ خدا تعالیٰ کی ذات اُن تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے جن کو لوگ اپنی حماقت کی وجہ سے خدا کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ گویا تسبیح کا معنی تنزیہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں سے پاک سمجھنا، جو اس کی ذات کے لائق نہیں ہیں۔ اس کی ذات تمام عجیب و نقص سے پاک ہے۔

بعض حضرات اسم کا معنی ذات کرتے ہیں۔ کیونکہ اسم ذات کا عنوان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے پاک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام مذکور ہیں۔ صحیح حدیث میں ننانوے اسمائے پاک کا ذکر ہے۔ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَ

تسبیح کا مفہوم

تَسْعِينَ اِسْمًا هَاتِهِ اِلَّا وَاحِدًا مِّنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ اللّٰهُ تَعَالٰی کے ننانوے
یعنی ایک کم تنو نام ہیں جس شخص نے ان کو یاد کیا، اور ان کا ورد کرنا شروع کیا۔ ان پر ایمان رکھا،
وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی "لَهُ اَسْمَاءُ الْحُسْنٰی"
دوسری جگہ فرمایا "وَلِلّٰهِ اَسْمَاءُ الْحُسْنٰی" اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی بھلے ہیں، ان
میں سے جس نام کے ساتھ چاہو، اسے یاد کرو۔ اللہ، رحمان، رحیم، استار، غفار وغیرہ وغیرہ
سب اللہ کے نام ہیں۔

مفسرین کہتے فرماتے ہیں، نام سے مراد ذات ہے۔ جس طرح خدا کی ذات پاک ہے۔ اسی
طرح اس کی صفات بھی پاک ہیں۔ شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں، اسم کو ظاہر پہ ہی رکھو۔ اور اللہ کے
نام کی تسبیح بھی کرو۔ اور وہ اس طرح کہ خدا کا جو بھی اسم ہے اس کا غلط مطلب نہ لو۔ جیسا کہ
قرآن پاک میں موجود ہے کہ جو لوگ اسمائے پاک میں الحاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے
اگر کسی نے معنی غلط بیان کیا تو یہ تنزیہ کے خلاف ہوگا۔ اسم پاک کا وہی مطلب لینا چاہیے جو
اللہ کی مراد ہے۔ اگر مطلب غلط لیا تو الحاد ہو جائے گا۔ اور الحاد جس طرح ذات میں بُرا ہے
اسی طرح اسم پاک میں بھی بُرا ہے۔ مقصد یہ کہ نام تو اللہ کا ذکر کیا، صفت تو اللہ کی کی مگر
مطلب غلط لے لیا تو یہی الحاد ہے اور تنزیہ کے خلاف ہے۔

انسان کو اللہ کے
نام سے بلانا گناہ ہے

بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے اسم پاک کو غیر اللہ پر بولتے ہیں یہ درست نہیں۔ اس لیے
فقہاء کرام اور مفسرین کہتے فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر کسی غیر کو بلانا الحاد میں داخل ہے اور
گناہ ہے۔ مثلاً عبد الغنی کو صرف غنی کہہ دینا یا عبد المجید کی بجائے مجید صاحب کہہ دینا درست نہیں
ہے۔ غنی اور مجید تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں کسی انسان کو بلانا ہے تو پورا نام یعنی عبد الغنی یا عبد المجید کہنا
چاہیے۔ نام کو مخفف کر کے بولنا انگریز کا طریقہ ہے۔ ایسا کرنے والا گناہگار ہوگا۔ یہ بات
سَبَّحَ اسْمُ رَبِّكَ الرَّحْمٰنِ کے خلاف ہے اور مکروہ تحریمی کے درجے میں آتی ہے لہذا

اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کی
صفات کاملہ

الغرض یہاں یہ حکم ہوا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، وہ رب جو کہ اعلیٰ ہے۔
اعلیٰ خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ کہتے ہیں کہ اعلیٰ سے ذات مع جمع الصفات مراد ہوتی ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی تمام تر صفات کمال کے ساتھ پکارنا مقصود ہو۔ تو صفت اعلیٰ
کے ساتھ یاد کرنا کافی ہے۔

ان صفات میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے صفت خلق کو بیان فرمایا ہے۔ الَّذِي
خَلَقَ یعنی وہ خدا تعالیٰ جس کا ایک کمال، کمال تخلیق ہے۔ ہر چیز اسی کی پیدا کردہ ہے۔ کیونکہ
”هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيِّ“ دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے۔ اور خالق صرف وہی ہے۔ ”اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ“
نیز یہ بھی ارشاد ہے کہ پیدا کرنا صرف اسی کا کام ہے۔ ”أَلَا لَهُ الْخَلْقُ تَوْحِيدًا“ یہ درجہ ایسا ہے
جس میں ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں۔ مہنود، یہود، مشرک وغیرہ سب اس بات کے قائل ہیں۔
کہ خالق خدا کے سوا اور کوئی نہیں۔

اس مقام پر دوسری صفت کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف پیدا ہی
نہیں کیا بلکہ فسقوی اس کے تمام قوی ظاہرہ اور باطنہ کو کمال اعتدال کے ساتھ قائم کیا ہے۔
کہ اس کی کمال درجے کی صنعت اور کاریگری کی دلیل ہے۔ امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
نے تمام اشیاء اس کمال درجے پر پیدا فرمائی ہیں۔ کہ اس سے بہتر ممکن ہی نہیں۔ نہ صرف انسان
بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کمال صنعت کا شاہکار ہے۔ انسان کی بہترین شکل و صورت، درخت
کے پتے، پھل اور پھول ہر چیز اس کی صنعت تسویہ کا ثبوت ہے۔ فرمایا ”هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ
فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ“ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو شکم مادر میں تمہاری بہترین شکل و صورت
پیدا کرتا ہے۔ پھر اس کے تمام اعضاء کو ٹھیک ٹھاک بناتا ہے۔ یہ اس کی صفت تسویہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے وَالَّذِي قَدَّرَ اس نے اندازہ ٹھہرایا
قبل از پیدائش اس کے لیے تمام چیزیں مقرر کر دیں کیونکہ ہر چیز اس کے علم ازلی میں موجود ہے۔

اور پھر سید اکر نے کے بعد یونہی نہیں چھوڑ دیا۔ کہ انسان کا بعد صر دل چاہے چلا جائے۔ بلکہ قہر مذی
اُسے ہدایت بھی دی۔ اس کی سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کی۔ اور بتا دیا کہ اس تک پہنچنے کا
یہ صحیح راستہ ہے۔ اس پر چلو گے تو درجہ کمال تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر دے
گے۔ تو گمراہی کے گڑھے میں جا گرو گے۔

اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے نام کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا۔ اور اس کے ساتھ اپنی
بعض صفات کاملہ کا ذکر کیا۔ کہ اُسی ذات نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر پروردگار کیا۔ تمام قومی ظاہر
و باطنہ کو کمال اعتدال کے ساتھ رکھا۔ اپنے علم ازلی کے ذریعے اس کی تقدیر مقرر کی۔ اور پھر
اس کی ہدایت کے لیے اسے راہ بھی دکھائی۔

انسان کے حواس
ظاہرہ اور باطنہ

انسان کے حواس ظاہرہ اور باطنہ وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے
بعض ذرائع ایسے ہیں۔ جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جو انسان کو
باہر سے حاصل ہوتے ہیں۔ اندرونی ذرائع حواس خمسہ یعنی سننے، دیکھنے، سونگنے، چکھنے
اور ٹٹونے جیسے ذرائع ہیں جن کے ساتھ انسان علم حاصل کرتا ہے۔ انسان کے اندر جس مشترک
بھی ہے۔ اسی طرح خیال اور عقل وغیرہ ہیں۔ جن کے ذریعے انسان راہنمائی حاصل کرتا ہے۔
حصول علم کے خارجی ذرائع میں وحی اور الہام ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کی
معرفت اپنی وحی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ جو ان کی راہنمائی کرتی ہے۔

جانور انسانوں کی
خدمت پر مامور ہیں

صفت تخلیق کا پہلا درجہ انسان کا ہے۔ کہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ پھر دوسرا درجہ
حیوانات کا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے اور نوع انسانی کی مصلحت
کو لوہا کر کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسا فرمایا ”مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ“ یہ چیزیں
تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں اور جانور تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے
ہیں سورۃ النحل میں موجود ہے۔ کہ دیکھو! اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کر کے کس طرح تمہارے
ماتحت کر دیا۔ یہ تمہارے بس میں نہ تھا۔ مگر اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا اسی لیے فرمایا کہ

گھوڑے یا اونٹ یا خچر وغیرہ کی پیٹھ پر بیٹھ کر یوں کہو سُجِّنَ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا کُنَّا لَهُ مُقْرِنِیْنَ خدا کی ذات پاک ہے جس نے ان کو ہمارے تابع کر دیا۔ ورنہ یہ ایسے جانوروں کو کون مطیع کر سکتا ہے۔ کوئی بھی حیوان گھوڑا، ہاتھی اونٹ وغیرہ بگڑ جائے تو جان کی قہر پڑ جاتی ہے۔ مگر یہ وہی ذات ہے جس نے اُسے اپنے سے کمزور تر ہستی کے تابع کر دیا۔

فرمایا وَالَّذِی أَخْرَجَ الْمَرْءَ مِنْ ذَاتِ وَہ ہے جس نے زمین سے چار انکالا جہاں پر جانور نظر آئیں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطہ ارضی میں چرگاہ بھی پیدا کی ہے۔ جو ان جانوروں کی خوراک ہے۔ جانور خود تو اپنے لیے چارہ پیدا نہیں کر سکتا یہ تو وہی مالک الملک ہے جس نے ہر ذی روح کی روزی کا ذمہ لے رکھا ہے۔ جانوروں کی خوراک کے لیے چارہ بھی زمین سے پیدا فرما دیا ہے۔ اور یہ چارہ اسی وقت کارآمد ہے جب تک سرسبز ہے مگر کچھ عرصہ کے بعد یہ خشک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فَجَعَلْنَا مِنْهَا حَرْثًا جب پیدا کیا تو یہ چارہ سرسبز و شاداب تھا۔ پھر کچھ وقت کے بعد اُسے خشک بنا دیا۔ اِخْوٰی پھر وہ سیاہی مائل ہو کر کوڑا کرکٹ بن گیا۔ پہلے تازہ تھا اور کارآمد تھا اب مرجھا گیا اور کوڑے کا ڈھیر بن گیا۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے حیوانات کی زندگی کے لیے چارہ پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اُس نے انسان کی راہنمائی کے لیے خارجی ذرائع بھی پیدا کئے۔ مِجْلَد اُن کے وحی کا نزول اور آسمانی کتابیں ہیں جو مختلف ادوار میں انسانوں کی راہنمائی کرتی رہی ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام پر اپنی آخری کتاب قرآن پاک نازل فرما کر حجت تمام کر دی۔ آخری شریعت نازل فرما کر انسان کے طبعی تقاضوں کی تکمیل کا سامان مہیا کر دیا۔ تاکہ انسان اس سے راہنمائی حاصل کر کے طبعی طور پر ترقی کی منازل طے کر سکے۔ اور درجہ کمال تک پہنچ سکے۔

بدایت کے خارجی
ذرائع

اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک نازل فرما کر حضور علیہ السلام کو تسلی دی کہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں آپ کسی قسم کی فکر نہ کریں بلکہ سَنَقِرْ لَکَ ہم خود آپ کو اس طور پر پڑھا دیں گے فَلَا تَنْسَیْ کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ آپ کو قرآن پاک کی ایسی تعلیم دیں گے جو طبعی تقاضوں کو پورا کرے گی۔ اس کے اصول، ضوابط، شریعت، قانون ہر چیز آپ کو ذمہ نشین کر دیں گے۔ ایک دفعہ یاد کر لینے کے بعد بھولنے کا سوال ہی پیدا

قرآن پاک کی
تعلیم اللہ کے
ذمہ ہے

نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ سوائے اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ خود اسے بھلا دینا چاہے۔
 اللہ تعالیٰ ایک حکم صادر کرتا ہے تو وہ اس کو واپس بھی لے سکتا ہے لہذا اگر اللہ تعالیٰ چاہے
 کہ کوئی حکم باقی نہ رہے۔ تو وہ خود بھلا دے گا۔ مگر اس کا قانون ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ
 أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا جب ہم کسی چیز کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بہتر
 چیز لے آتے ہیں۔ لہذا اس قانون کے تحت اگر خود اللہ تعالیٰ کسی چیز کی منسوخی چاہیں گے تو
 اسے بھلا دیں گے، در نہ قرآن پاک کی ہر ہر آیت کا پڑھنا اور یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔
 فرمایا اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجُحُودَ وَمَا يَخْفَىٰ اِلٰهَ تَعَالٰی جانتا ہے پکارنے کو اور مخفی چیز کو
 یعنی جو کام انسان کھلے طور پر کرتا ہے۔

اللہ علم الغیب
والشہادۃ ہے

اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور جو کام پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ
 اُن سے بھی واقف ہے۔ وہ تو انسان کے دل کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ ہر شخص کی استعداد
 اور صلاحیت تک سے واقف ہے۔

ہدایت کا طالب
ہدایت پالیتا

اس کے بعد فرمایا وَنُصَيِّرُكَ لِإِسْمٰیہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے آسانی۔
 یعنی آپ کے مشن کو بتدریج آسان بنادیں گے۔ پیغمبر کا کام تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو صراطِ مستقیم
 کی طرف بلانا ہے۔ لوگوں کے ہدایت پانے کے دو طریقے ہیں۔ یا تو وہ پیغمبر علیہ السلام کی تبلیغ
 کا اثر قبول کرتے ہیں یا خود بخود حق کے متلاشی بن کر ہدایت کو پالیتے ہیں۔ جو لوگ اچھی صلاحیت
 کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ بنی کی دعوت کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ مگر یہ ممکن نہیں کہ ہر شخص کو
 بنی خود خطاب کرے، جو لوگ خود حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ضرور اسے پالیتے ہیں۔ کیونکہ
 اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی جو لوگ
 ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اُن کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔
 ایسے لوگوں تک اگر بنی کا خطاب نہ بھی پہنچے تب بھی وہ ہدایت کو تلاش کر لیتے ہیں۔

تبلیغ میں سراسر
نفع ہے۔

بنی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ تبلیغ کرتے رہیں اور اس بات کی فکر نہ کریں کہ
 کوئی نصیحت پکڑے یا نہیں فَذَكَرَ اِنْ نَفَعْتَ الذِّكْرٰی لَفِظٰی مَعْنٰی ہے آپ نصیحت
 کریں اگر نصیحت فائدہ کرے۔ عربی زبان والے جانتے ہیں کہ اس جملہ سے مراد یہ ہے

نَفَعَتْ أَوْلَمَ تَنْفَعْ یعنی نفع دے یا نہ دے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ کہ آپ کے مخاطب نے تبلیغ کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا۔ بلکہ آپ سے صرف یہ سوال ہو گا۔ کہ آپ نے نصیحت کی یا نہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ کہ مبلغ کو یقین رکھنا چاہیے کہ کوئی مانے یا نہ مانے اُسے تبلیغ حق کا اجر ضرور ملے گا۔ پھر ان کو بھی یقیناً فائدہ پہنچے گا۔ جو اس دعوت کو قبول کر لیں گے۔ اگر کوئی نصیحت نہ پکڑے تو اُس کی اپنی بد بختی ہے۔ ورنہ مبلغ کو ضرور فائدہ ہو گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے۔ کہ آپ نصیحت کرتے رہیں۔ کوئی اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔

خوف خدا کا میاں
کا ذریعہ ہے

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْتَارُ نصیحت وہ شخص پکڑے گا، جو ڈرتا ہے اور ڈرتا وہ ہے جسے خطرے کا احساس ہوتا ہے۔ اور وہ خطرے کے آنے سے پہلے ہی اُس سے بچاؤ کا انتظام کر لیتا ہے۔ ایسے شخص کو ہی عاقبت اندیش کہتے ہیں جو قبل از وقت خطرے کا احساس کرتا ہے نصیحت وہی پکڑے گا جسے ڈر ہے کہ ایک دن راز کھلیں گے جزائے عمل واقع ہوگی۔ اور اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔

شقی کا انجام

فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا اِنَّ شَقِيًّا اور اس نصیحت سے الگ وہ ہے گا جو بد بخت ہے ناعاقبت اندیش ہے۔ اُس نے بد وقت خطرے کا احساس ہی نہیں کیا۔ اور اس سے بچاؤ کی تیاری نہیں کی۔ وہ لذات اور مشغولات میں منہمک رہا۔ اور نصیحت کی بات کو ٹھٹھا محول سمجھتا رہا۔ ایسا شخص کمال کی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ بخلاف اس کے الَّذِي يَصْلِي النَّارَ الْكُبْرٰی یہ بڑی آگ میں پہنچے گا۔ جو دوزخ کی آگ ہے اور دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ سخت ہے۔ اور اس بڑی آگ میں جا کر اُس کی حالت یہ ہوگی۔ کہ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيْهَا اُس آگ میں جل کر اُس کی موت بھی واقع نہیں ہوگی۔ تاکہ اُس کا خاتمہ ہو جائے، امام ابن جریر فرماتے ہیں۔ دوزخی کی جان گلے تک آئے گی مگر نکلے گی نہیں اس طرح نہ اس کی موت واقع ہوگی۔ وَلَا يَحْيٰی اور نہ ہی وہ زندہ ہو گا۔ حقیقت میں اسے زندگی کا لطف، خوشی اور سرور حاصل نہیں ہو گا۔ اس کو آرام و راحت نہیں ملے گا۔ اس لیے دوزخ کی زندگی اس کے لیے

زندگی نہیں ہوگی، بلکہ مصائب و آلام کی کھٹن منزل ہوگی۔ ایسی حالت کو لَا یَمُوتُ فِیْهَا وَلَا یَحْیٰی کہہ
 سکتے ہیں۔ جس میں نہ موت کی کہ ختم ہو کہ انسان اس عذاب سے چھوٹ جائے اور نہ راحت ہو
 گی جسے زندگی کا نام دیا جاسکے۔ ایسے مدبخت کی یہ حالت ہوگی۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ رُذِّكِرَ اسْمُ رَبِّهِمْ فَصَلَّى ۝ بَلْ تُؤْتِرُونَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَلْبَقَى ۝ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ
الْأُولَى ۝ صُحُفٍ ابْرَهِيمَ وَمُوسَى ۝

۱۹

ترجمہ :- تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ حاصل کر لیا۔ اور اپنے رب کا نام یاد کیا
پھر اس نے نماز بھی پڑھی ۱۵ بلکہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو ۱۶ حالانکہ
آخرت کی زندگی بہتر اور دیرپا ہے ۱۷ بے شک یہ (قرآنی پروردگار) پہلے (آسمانی) صحیفوں میں بھی ہے
۱۸ صحیفے ابراہیم اور موسیٰ (علیہما السلام) کے ۱۹

گزشتہ سے پوچھتے

سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر ہوا، اور اُس کی صفات کمال کا بیان ہوا۔ اس
کے بعد انسان کی طبعی ضرورت ہدایت اور اُس کے حصول کے ذرائع کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ
نے مثال کے ذریعہ سمجھایا کہ جس طرح جانوروں کے لیے اللہ نے چارے کا بندوبست کیا ہے۔
اُسی طرح نوع انسانی کے لیے ہدایت کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضور بنی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہم آپ کو کتاب یعنی قرآن پاک اس طرح پڑھا دیں گے کہ آپ بھولیں گے
نہیں۔ البتہ جو چیز اللہ تعالیٰ خود بھلا دیتا چاہیں گے وہ آپ کی یادداشت سے خارج کر دی جائیگی
اور آپ کو حکم ہوا کہ آپ تبلیغ کا حق ادا کرتے رہیں۔ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، خواہ یہ نصیحت
فوری طور پر کسی کو فائدہ دے یا نہ دے۔ اس نصیحت سے وہی شخص مستفید ہوگا۔ جس کے دل میں
خوف خدا ہوگا۔ وہ شخص عاقبت اندیش کھلانے کا مستحق ہوگا۔ اور نا عاقبت اندیش اور خوف
خدا سے خالی انسان جہنم کی بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ وہاں نہ تو اسے راحت نصیب ہوگی۔ کہ
اُسے زندگی کا نام دے سکیں۔ اور نہ موت ہی اُسے آئے گی۔ جس سے اُس کا خاتمہ ہو کر عذاب
سے خلاصی ہو جائے۔

انسان کی فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین واضح اصول بتلائے ہیں۔ یہ الیہ اصول

فلاح کے تین
اصول

ہیں جن کی بدولت ہدایت نصیب ہوتی ہے اور جو انسان کی طبعی ضروریات میں سے ہیں۔ فرمایا
 قَدْ أَفْلَحَ تَحْقِيقَ فَلَاحٍ پَکِیَا، کامیاب ہو گیا، ہدایت پَکِیَا وہ شخص مَنْ تَزَکَّى کَسْبِیْنِ نے تزکیہ
 حاصل کر لیا۔ ہدایت یافتگی کا یہ پہلا اصول ہے۔ کہ انسان پاکیزگی حاصل کر لے۔ دوسرا بنیادی اصول
 یہ ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ کہ جس نے اپنے رب کا ذکر کیا۔ اس کے نام کو یاد کیا۔ اور کامیابی
 کا تیسرا اصول فرمایا فَصَلَّى اُس نے نماز پڑھی۔ فلاح کے یہ تین اصول بیان فرمادیے اور وہ ہیں۔
 تزکیہ، ذکر الہی اور نماز۔ جو شخص یہ تین چیزیں حاصل کر لے گا اللہ تعالیٰ نے اُسے کامیابی کی بشارت
 دی ہے۔

شریعت کے چار
 بنیادی اصول

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ چار بنیادی اصول ایسے ہیں جو کسی شریعت
 میں منسوخ نہیں ہوئے۔ یہ دائمی اصول۔ پہلی شریعتوں میں بھی موجود تھے اور شریعت محمدیہ
 میں بھی شامل ہیں۔ منجملہ اُن کے اوّل طہارت یعنی پاکیزگی ہے اور اس میں ظاہری، باطنی ہر قسم
 کی پاکیزگی شامل ہے۔ دوسرا اصول اخبات ہے، جسے خشوع یا اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار
 عاجزی کہتے ہیں۔ تیسرا اصول سماحت یعنی خود غرضی اور خبیث (اور خبیث) چیزوں سے
 بچنا ہے۔ شریعت کا چوتھا اصول عدالت جسے عدل و انصاف کہا جاتا ہے۔ ہر پیغمبر نے ان
 چار اصولوں کی تعلیم دی ہے۔ اور تمام آسمانی شریعتیں ان چار اصولوں کی تفصیل ہے۔

باطن کی
 پاکیزگی

طہارت یا پاکیزگی کے دو بڑے حصے ہیں۔ یعنی ظاہری اور باطنی پاکیزگی۔ سب سے پہلے
 باطنی طہارت کی ضرورت ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّى
 کا مطلب یہ ہے۔ کہ فلاح پَکِیَا وہ شخص جس نے تزکیہ حاصل کیا، یعنی اپنے باطن کو کفر، شرک، تقاضا
 اور فاسد عقیدوں سے پاک کر لیا۔ یہ طہارت کی منزل ہے جس شخص کے دل میں کوئی بھی فاسد عقیدہ
 کسی کوئی نہیں موجود ہو، اُسے فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ جب تک کسی شخص کے اندر فاسد مواد
 موجود ہے، نہ اسکی عبادت مقبول ہے اور نہ اُس پر خدا راضی ہوگا۔ کیونکہ باطن ناپاک ہے۔ اور
 پاکیزگی کامیابی کے لیے شرط اولین ہے۔ جو شخص ناپاک دل و دماغ کے ساتھ اللہ کے حضور پیش

ہوگا، اللہ تعالیٰ اُس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اُس نے منافقوں کے متعلق صحت فرمادیا ”اِنَّهُمْ سَوْفَ رِجَالٌ یَّیۡسَ اُولَٰئِکَ“ اور ان کا ٹھکانا دوزخ میں ہے اسی طرح مشرکوں کے متعلق فرمایا ”اِنَّہُمَا اِلٰہُشۡرَکُوۡنِ یٰۤجَہِلَیۡ“ یہ بھی ناپاک ہیں مطلب یہ کہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا باطنی طہارت نہیں ہوگی۔ کامیابی نہیں ہوگی۔ پھر عقیدے کی پاکیزگی کے ساتھ اخلاق کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اخلاق کا مرکز دل ہے بڑا ارادہ، کھوٹی نیت، حسد، بغض، کینہ وغیرہ اخلاقی بیماریاں ہیں اور ان کا تعلق بھی باطن سے ہے۔ لہذا کامیابی کے حصول کے لیے ان چیزوں سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔

ظاہر کی پاکیزگی

ظاہری پاکیزگی میں جسم کی پاکیزگی کو اولیت حاصل ہے، فقہ اور حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، خون، پیپ، بول و براز وغیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ جسم پر لگی ہوں، تو جسم ناپاک ہے۔ اس کی صفائی ضروری ہے۔ حدیث یعنی ہو خارج ہو جائے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ طہارت کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جسم کی بہت بڑی ناپاکی جنابت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر کوئی گندگی نظر نہیں آتی مگر اس سے سارا جسم نجس ہو جاتا ہے جھنور علیہ السلام نے فرمایا جنابت کا غسل اچھی طرح کیا کرو۔ کوئی ایک بال بھی خشک نہیں رہنا چاہیے کیونکہ تَحْتَ کُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔ اچھی طرح طہارت کرو وَاِنْ کُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا“ فاطھروا مبالغے کا صیغہ اللہ نے فرمایا کہ خوب اچھی طرح طہارت کرو۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورت کو بھی حکم ہے فَاِذَا تَطَهَّرْنَ وہ بھی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اچھے طریقے سے غسل کریں۔ جب تک وہ اس طریقے سے پاک نہ ہو جائیں۔ ان سے مقاربت جائز نہیں۔

جسم کی پاکیزگی کے علاوہ لباس کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ اگر لباس ناپاک ہو، تو بھی عبادت مقبول نہیں۔ سورۃ مدثر میں واضح حکم ہے ”وَرِیۡثًا بَکَ فُطِیۡمًا“ ہر قسم کی ظاہری نجاست سے پاکیزگی حاصل کرو۔ گویا ظاہری طہارت کے دو درجے ہو گئے درجہ اول جسم کی پاکیزگی

اور درجہ دوم لباس کی پاکیزگی کا ہے۔ تیسرے درجے میں انسانی جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی ہے۔ جس میں بغل کے بال اور زیر ناف بال آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناخن کی صفائی ہے۔ اور اگر کہیں میل کچیل جمع جائے تو اس کی صفائی بھی اسی درجے میں آتی ہے۔ صحابہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے تحدید فرمائی کہ ہم غیر طبعی بالوں کو چالیس دن سے زیادہ نہ سنے دیں۔ اگر بلا عذر چالیس دن سے زیادہ ہو گئے تو وہ مکروہ تحریمی کی حالت میں مبتلا ہو گیا۔ ایسا شخص گنہگار ہو گا۔ اور اُس کی نماز بھی مکروہ ہوگی۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ گرم ممالک میں اس سے بھی جلد صفائی کرنی چاہیے۔ کیونکہ ایسے مقامات پر پسینہ آتا ہے اور میل کچیل جلد ہی جمع ہو جاتا ہے۔ بہر حال چالیس دن سے آگے لیجانا مکروہ تحریمی ہے۔

مال کی پاکیزگی

طہارت کے ضمن میں مال کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ مال کی پاکیزگی اس کے فرائض اور مستحبات ادا کرنے سے ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو، یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر اور قربانی ہے ان مدت میں خرچ کرو الیا کرو گے تو بقیہ مال پاک ہو گا، ورنہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے۔ جس مال میں زکوٰۃ کی ملاوٹ ہو وہ سارا مال ناپاک ہوتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد و شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی تاکہ باقی ماندہ مال تمہارے لیے پاک ہو جائے۔ اگر ناپاک مال استعمال کیا جائے گا، تو جذبات بھی ناپاک پیدا ہونگے ناپاک خون پیدا ہو گا اور پھر عبادت بھی مقبول نہیں ہوگی۔ لہذا اپنے مال کو حرام کی آمیزش سے پاک کرنا چاہیے۔ رشوت اور سود کی ملاوٹ سے اجتناب کرو۔ نیز ناپاک چیزوں کی تجارت سے اپنے سرمایہ کو ناپاک نہ بناؤ۔ حرام چیزوں میں مُردار یا اس کی چربی، شراب خنزیر وغیرہ ہیں۔ ان کی تجارت میں رقم نہ لگاؤ، ورنہ سارا مال ناپاک ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں تزکیہ کے ضمن میں آتی ہیں۔ اس لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے تزکیہ کو اختیار کرو۔

نماز کی شرائط

شیخ الاسلامؒ اور دیگر مفسرین کہہ فرماتے ہیں، نماز کی کئی شرائط ہیں۔ جن میں جسم کی پاکیزگی، کپڑوں کی پاکیزگی، مکان کی پاکیزگی تعین قبلہ اور تکبیر تحریمہ ہیں۔ ان شرائط کو پورا کیے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی مال کی پاکیزگی اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی بھی تزکیہ کے حصے ہیں۔ لہذا عبادت کے لیے ہر قسم کی طہارت ضروری ہے۔ نماز میں داخل ہوتے وقت تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا بھی شرط ہے۔ اگر تکبیر تحریمہ نہیں کہی، ویسے ہی خاموش کھڑا ہو گیا، تو نماز بھی نہیں ہوگی، بعض فقہاء تکبیر تحریمہ کو نماز کا رکن کہتے ہیں۔ مگر اہم ابو حنیفہؒ اس کو شرائط میں داخل کرتے ہیں۔ اور شرط کے بغیر مشروط کی تکمیل نہیں ہوتی۔ لہذا تکبیر تحریمہ بھی نماز کے شرائط میں سے ہے۔

نماز تمام عبادات کی جڑ ہے

رب کا نام لینا۔ اللہ کا ذکر کہنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے تعلق اور لگاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے بندہ اپنے رب کا نام لیتا ہے اس کو یاد کرتا ہے۔ اور نماز پڑھتا ہے اور اہم چیزوں کی وجہ سے فرائض میں نماز سب سے اہم ہے۔ شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ نماز ام العبادات المقربہ ہے۔ یعنی تمام عبادات کی جڑ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد موجود ہے "فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِذُوا أَنْكُوفَ الَّذِينَ" اگر کفار و مشرکین کفر اور شرک سے توبہ کر لیں، نماز شروع کر دیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگیں۔ تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ان کے ساتھ حالت جنگ ختم ہو گئی۔ گویا نماز اور زکوٰۃ جماعت المسلمین میں شمولیت کی نشانیاں ہیں۔ جو شخص ان عبادات پر کار بند ہے۔ اُسے اپنی ہی جماعت کا رکن سمجھو۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ مسلمانوں کی پارٹی کا ممبر نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ زکوٰۃ اور نماز اتنی اعلیٰ درجے کی عبادات ہیں کہ جماعت میں شمولیت کے لیے بمنزلہ شرط کے ہیں۔

تو فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے نماز ادا کی اور نماز کے مقصد کو سمجھ گیا "وَرَاتَهُمَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ" یہ نماز بوجھل ہے۔ بڑا مشکل کام معلوم ہوتا ہے۔ مگر ان لوگوں کے لیے بڑی آسان چیز ہے۔ جن کے دل میں خوفِ خدا آ گیا ہے۔ نماز ایک پُر سرور عبادت

ہے۔ جس میں خدا تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کے سامنے عاجزی اور مناجات ہے۔ خدا کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس میں قیام رکوع اور سجدہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو اللہ سے قریب کرنے والی ہیں۔

برخلاف اس کے منافق کے لیے نماز بڑی ہی بوجھل عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دو نمازیں منافق پر بڑی بوجھل ہیں۔ یعنی فجر اور عشا کی نمازیں۔ عشا کا وقت سونے کا وقت یا گپ شب لگانے کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس وقت میں منافق کا نماز کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اسی طرح فجر کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور منافق نماز کی خاطر بیدار نہیں ہو سکتا۔

دنیا اور آخرت کی
زندگی میں تقابل

کامیابی کے تین بنیادی اصول یعنی تزکیہ، ذکر الہی اور نماز کے بیان کے بعد فرمایا کہ لوگوں کی حالت یہ ہے يَكُلُّ تَوَفُّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو۔ جو شخص ان تین اصولوں پر کار بند نہیں، اُس کا رُخ حظیرۃ القدس کی طرف نہیں ہے۔ اُسے آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ وہ دنیا کے لیے ہی کھاتا ہے۔ اور اسی میں انہماک رکھتا ہے۔ علامہ حقیقت یہ ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى آخرت کی زندگی بہتر اور دیر پا ہے۔ اُس کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک بہتر اور باقی رہنے والی چیز کو فانی دنیا کی خاطر چھوڑنا حد درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ سورۃ دہر میں اسی مضمون کو اس طرح بیان فرمایا مَنْ لَّهُ لَآئِي مِجْبُونٍ الْعَاجِلَةِ وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا یہ لوگ دنیا کی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں، اور بوجھل دن کی فکر ہی نہیں کرتے۔ مگر وہ دن تو آنے والا ہے۔ جب تمام اعمال سامنے آئیں گے۔ محاسبہ ہوگا اور پھر جزائے عمل واقع ہوگی۔

آسمانی صحیفے

آخری آیات میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ إِنَّ هَذَا یعنی اس سورۃ میں جو پروگرام نصیحت اور اصول بتائے گئے ہیں لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى یہ پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی مذکور ہیں۔ وہی صحیفے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔

صَحَّفَ اِبْرَاهِيْمُ وَمُوسٰى اَمْتِ مُحَمَّدٍؐ کا ہر مومن اپنے آپ کو ملتِ ابراہیمی سے منسلک کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام ملتِ ابراہیمی کو پیش کرنے والے ہیں۔ آپ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے اسی لیے حکم ہے ”فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيفًا“ ان احکام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی انہیں اصولوں کے حامل ہیں۔ اسجکل کی بائبل کے پہلے باب پیدائش کو ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ باقی خروج تک چار باب موسیٰ علیہ السلام کی توراہ کہلاتے ہیں۔ اگرچہ یہودیوں نے اس میں تغیر و تبدل کر دیا ہے۔ مگر یہ وہی صحیفے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک نے اس سورۃ مبارکہ میں کیا ہے۔ مفسرین کرامؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تقریباً دس صحیفے نازل ہوئے۔ اور توراہ کے علاوہ دس صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئے۔ یہ سب تفسیری اور تاریخی روایتوں سے ماخوذ ہے۔

الغرض نصیحت کی یہ تمام باتیں پہلے صحیفوں میں بھی مذکور ہیں۔ اور قرآن پاک بھی انہیں کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ وہی پرانا دین ہے۔ سارے نبی تعلیم دیتے رہے ہیں۔ جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے فرمایا کہ طہارت کا اصول تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا حصہ رہا ہے۔ یہ اصول کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہوا۔ ہماری شریعت کا بھی ایک محکم اصول ہے۔ جس پر عمل کرنا ضروری ہے اور یہ فلاح و کامیابی کا ضامن ہے۔

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ سِتُّ وَعِشْرُونَ آيَةً

سورۃ غاشیہ مکی ہے اور یہ چھیالیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ① وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ②
عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ③ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ④ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ⑤
لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ⑥ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ
جُوعٍ ⑦ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِسَةٌ ⑧ لِسْعِيمٌ ⑨ لَأِصْبَةٌ ⑩ فِيهَا
جَارِيَةٌ ⑪ لَأَتَسْمِعُ فِيهَا لِأَعْيُنٍ ⑫ فِيهَا عِشْرٌ ⑬
جَارِيَةٌ ⑭ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ⑮ وَأَكْوَابٌ ⑯ مَوْضُوعَةٌ ⑰
وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ⑱ وَزَرَّابٌ مِثْلُ شُوْبَةٍ ⑲

وقف لازم

ترجمہ :- کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی چیز (قیامت) کی بات نہیں پہنچی۔ ① اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے ② بڑی محنت (ریاضت) کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے ③ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے ④ انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا ⑤ ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا مگر کانٹے دار جھاڑ ⑥ نہ تو وہ جسم کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے بچائے گا ⑦ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے ⑧ وہ اپنی کوشش پر خوش ہوں گے ⑨ اپنے درجے کے بہشت میں ⑩ تم وہاں کسی قسم کی لغو بات نہیں سنو گے ⑪ اس میں بسنے والے چشمے ہوں گے ⑫ اس میں اپنے تخت ہوں گے ⑬ اور اکبوزے (قرینے سے لکھے ہونگے) ⑭ اور تکیے صاف بہ صاف لگے ہوں گے ⑮ اور نہایت عمدہ قسم کے قالین جگہ جگہ پھیلے ہوں گے ⑯

اس سورۃ کا نام سورۃ الغاشیہ ہے۔ اس کی پہلی آیت میں غاشیہ کا لفظ مذکور ہے۔ اسی سے سورۃ کا نام ماخوذ ہے۔ یہ سورۃ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی چھٹیل آیت ہیں۔ یہ سورۃ بالترتیب الفاظ اور تین سو اکیاسی حروف پر مشتمل ہے۔

سابقہ سورتوں کی طرح اس سورۃ میں بھی قیامت ہی کا ذکر ہے۔ گذشتہ سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دو گروہوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک وہ گروہ جس کے دل میں خدا کا خوف موجود ہے۔ وہ تو قرآن کریم کی نصیحت کو حاصل کرے گا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو بد بخت ہے۔ وہ قرآن پاک کی نصیحت سے کنارہ کش رہے گا۔ ان دو گروہوں کے ذکر کے بعد اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جزائے عمل کا ذکر فرمایا ہے اور ان دونوں کے آخرت کے حال کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد وقوع قیامت کے بارے میں دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ جنہیں دیکھ کر قیامت پر پامال ہونے کا یقین آتا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس سورۃ مبارکہ کو جمعہ اور عیدین کی نمازوں کی دوسری رکعت میں اکثر تلاوت فرماتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ اور دوسری میں یہ سورۃ۔ حدیث میں یہ بھی مذکور ہے۔ کہ اگر جمعہ اور عید اکٹھے آجاتے، تو بھی حضور علیہ السلام یہی دو سورتیں تلاوت فرماتے، پہلی سورۃ کے متعلق مسند احمدؒ کی حدیث گزر چکی ہے۔ کہ حضور علیہ السلام سورۃ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ اسی طرح یہ سورۃ بھی آپ کثرت سے تلاوت فرماتے تھے۔

حضرت معاذ بن جبلؓ نے عشاء کی نماز میں سورۃ بقرہ تلاوت کی، تو ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا تم فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو۔ بقرہ جیسی لمبی سورۃ کی بجائے ”سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی“ اور اس جیسی دوسری سورتیں کیوں نہیں پڑھ لیتے۔ یہ کاروباری لوگ ہیں، کسان، کاشتکار، زمیندار ہیں۔ دن کے کام کاج سے تھکے ماندے آتے ہیں۔ انہیں لمبی سورتوں کے ذریعے مشقت میں نہ ڈالو۔

قیامت ایک عظیم
القلاب ہوگا

قیامت بہت بڑا انقلاب ہوگا۔ ایسا انقلاب جو اس دنیا کے انسانوں کے تصور میں آج نہیں آ سکتا۔ اس انقلاب سے ہر چیز متاثر ہوگی۔ پہلی سورتوں میں ذکر آچکا ہے۔ کہ دنیا کی مختلف اشیاء پر اس کا اثر — کس طریقے سے ہوگا۔ زمین و آسمان اور خارجی دنیا پر اس کا اثر کیا ہوگا بیان ہو چکا ہے۔ انسان کے باطن پر کیا اثر ہوگا۔ انسانوں کی برادری کے اعتبار سے اس عظیم انقلاب کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ”يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ ۖ وَغَيْرِ“ اس سورۃ کی ابتداء میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی الفاظ سے انقلاب قیامت کا ذکر کیا ہے۔ ”هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ“ الغرض کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی، جو اس انقلاب سے متاثر نہ ہو۔ جس طرح قیامت کے ذریعے اللہ انقلاب عظیم پیدا کرے گا۔ اسی طرح اس دنیا میں بھی خداوند کریم نے قرآن کریم کے ذریعے بنی نوع انسان میں عظیم انقلاب پیدا کیا ہے۔

قیامت ہر چیز
پر چھا جائیگی

ارشاد ہوتا ہے ”هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ“ کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی چیز کی بات پہنچی ہے؟ غاشیہ سے مراد ڈھانپ لینے یا چھپا لینے والی چیز یعنی قیامت ہے۔ وہ ہر چیز پر چھا جائے گی، کوئی چیز اس سے متاثر نہ ہوئے بغیر نہیں رہے گی۔ اسی چیز کو کہیں ”طَامَّةُ الْكُنُوزِ“ (عظیم ہنگامہ) اور کہیں ”الْقَارِعَةُ“ (کھٹکھٹا دینے والی) کہا ہے۔ اس جگہ الْغَاشِيَةِ فرمایا یعنی یہ ہر چیز کو ڈھانپ لینے والی ہے۔ ہر چیز پر غالب آجائیگی۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں آتا ہے۔ اسے امام ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے۔ کوئی مسلمان عورت ”هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ“ تلاوت کر رہی تھی۔ حضور علیہ السلام رُک گئے اور فرمایا ”قَدْ جَاءَنِي مَا مِثْرُكَ“ اس کی تہر پہنچی ہے۔ یہ آپ نے آیت کے جواب میں فرمایا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی اور قرآن کریم کے ذریعے آپ کو قیامت کی آمد کی خبر دی تھی۔

ذلیل چہرے

وہ ڈھانپ لینے والی چیز جس کی خبر پہنچ چکی ہے اس کا اثر یہ ہوگا کہ ”وُجُوهُ يَوْمَ ذَا نَارٍ خَاشِعَةٌ“ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے۔ خَاشِعَةٌ کا معنی اوب جانا ہست

ہو جانا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ“ اُس دن آوازیں
پست ہو جائیں گی، کسی سے آواز بھی بلند نہیں ہو سکے گی۔ خشوع کا معنی عاجزی ہوتا ہے۔ یہاں
مراد ذلیل ہونا ہے۔ بعض اوقات چہرے سے
مراد سارا وجود ہوتا ہے۔ کبھی ایک عضو کا ذکر کر کے ذات مراد لی جاتی ہے۔ عربی زبان میں دایاں ہاتھ
بول کہ سارا وجود مراد ہوتا ہے۔ جیسے مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ“ وہ غلام جن کے مالک تمہارے
دائیں ہاتھ ہیں۔ چہرہ ایک ایسا عضو ہے جس پر خوشی یا غم کے اثرات بہت زیادہ نمایاں
ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر فرمایا بعض چہرے سیاہ ہوں گے بعض
سفید ہوں گے اور ان پر خوشی چھائی ہوئی ہوگی۔ بعض مسکراتے والے چہرے ہوں گے۔ اسی طرح
فرمایا۔ اس دن بہت سے چہرے خاشعۃ یعنی ذلیل ہوں گے۔

وہ چہرے عاصیۃ محنت کرنے والے ہوں گے اور ناصبۃ تھکے ہوئے ہوں گے۔
نصب کا معنی تھک جانا ہے۔ جیسے کام کاج کر کے انسان تھک جاتا ہے۔ بہشت کے متعلق
فرمایا، اس میں تھکاوٹ والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہاں پہنچنے والے انسانوں کو بھی
کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ وہ بالکل تروتازہ رہیں گے۔ البتہ ان تھکے ماندے کام کرنے والے
چہروں کی جزا کیا ہوگی تَصْلٰی نَارًا حَامِیۃً ایسے لوگ بھڑکنے والی آگ میں داخل ہوں گے۔
حامیۃ بھڑکنے والی یا جوش مارنے والی کہتے ہیں۔

امام ابن کثیرؒ نے بیان کیا ہے کہ ابو عمران جوئیؒ کہتے ہیں۔ حضرت عمرؓ شام کے سفر کے
دوران ایک گرجے کے قریب سے گذرے۔ آپ نے اس گرجے کے پادری کو آواز دے کہ باہر بلایا
جب حضرت عمرؓ نے پادری کو دیکھا تو رونے لگے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے
فرمایا کہ اس پادری کو دیکھ کر مجھے قرآن پاک کی یہ آیات یاد آگئیں۔ عَاصِلَۃٌ نَّاصِبَۃٌ ۖ تَصْلٰی
نَارًا حَامِیۃً یعنی اس دن بڑی محنت اور ریاضت کرنے والے تھکے ہوئے لوگ ہوں گے۔
مگر جہنم میں جائیں گے ان کے چہروں سے ظاہر ہوگا۔ کہ بڑے عبادت گزار اور مرتاض۔

بعض عبادت گزار
بھی جہنم میں جائیں گے

(ریاضت کرنے والے) ہیں۔ بڑی چلہ کشی کرتے تھے۔ مگر فکر صحیح نہیں تھی۔ ایمان کی دولت سے محروم تھے۔ لہذا دوزخ میں جائیں گے۔ ان میں ہندوؤں کے بڑے بڑے جوگی عیسائیوں کے پادری، بدھ بھگتو، سکھ خالصہ کسی کی ریاضت کام نہیں آئے گی۔ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ پہلی سورۃ میں اچکا ہے ”قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى“ فلاح تو وہ پائیں گے جنہوں نے تزکیہ حاصل کر لیا۔ جنہوں نے اپنے باطن کو کفر و شرک سے پاک نہیں کیا۔ جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی عبادت بھی ان کو جہنم میں لے جائے گی۔ عبادت بھی اس وقت ٹھکانے لگے گی جب ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔ کیونکہ پہلا نمبر ایمان کا ہے۔ ”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا“ کے بعد اعمال کا درجہ آتا ہے ”وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“ اگر ایمان نہیں تو اعمال کس کام۔ سب ضائع جائیں گے۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

الغرض حضرت عمرؓ اس پادری کو دیکھ کر اس لیے روئے۔ کہ اس قسم کے عبادت گزار بھی دوزخ میں جائیں گے۔ اور پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ فرمایا تَسْقَى مِنْ عَيْنِ الْبَيْتِ انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ ایسے پانی کو کون پی سکتا ہے جو گرم ہو کہ کھولنے لگے۔ دوسری جگہ سورۃ قتال میں فرمایا۔ کہ دوزخی لوگ پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر اس پانی کا ایک گھونٹ پییں گے، تو وہ آنتوں کو جلا دے گا۔ اور کاٹ کر پھینک دے گا۔ اس قدر سخت پانی ہوگا۔ جو اہل دوزخ کو پینا ہوگا۔

ان کا مشروب کھولتا
ہوا پانی ہوگا

پینے کا تو یہ حال ہوگا۔ کھانے کے متعلق فرمایا لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا اِلَّا مَنْ ضَرَعَ مِمْسًا کانٹے دار جھاڑ، ضریح کو عربی زبان میں شہرق بھی کہتے ہیں۔ جب یہ سرسبز ہوتا ہے تو شہرق کہلاتا ہے۔ جب خشک ہو جاتا ہے تو ضریح کہلاتا ہے جب تازہ ہو تو اونٹ کھا لیتے ہیں۔ مگر جہنم کی ضریح بہت کڑوی اور تلخ ہوگی یہ کانٹے دار بوٹی دوزخیوں کو کھانے کے لیے دی جائے گی۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو بھوک سے بے نیاز ہو۔ جب دوزخ والوں پر بھوک کا غلبہ ہوگا تو انہیں یہ کھانا پیش کیا جائے گا۔

بدترین کھانا

حدیث شریفہ میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں

حاضر ہوا، اس وقت آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ٹیک من الجوع بھوک کی وجہ سے تھی۔ آپ بھوک سے بڑھال ہو رہے تھے۔ اتنے میں کوئی شخص کجھویریں لے کر حاضر ہوا، اور آپ کو پیش کیں۔ آپ نے وہ کجھویریں تبادل فرمائیں۔

پیٹ پر پتھر باندھنے کے کئی واقعات احادیث میں ملتے ہیں۔ جب صحابہ کرام بھوک سے بڑھال ہو جاتے تھے۔ انہی کمزوری واقع ہو جاتی تھی کہ کھڑا ہونا محال ہو جاتا تھا۔ اس وقت توازن قائم کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا تھا۔ اس واقعہ میں بھی حضور علیہ السلام کی یہی حالت تھی۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی آدم کے پیٹ کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں۔ جو اس کی پشت کو سیدھا رکھ سکیں۔ بہت زیادہ کھانا بھی مناسب نہیں مناسب یہ ہے۔ کہ اتنا ہی کھایا جائے، جتنا جسم و روح کے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ تاکہ اپنے رب کی عبادت کر سکے۔

اب کھانا دو مقصد کے لیے کھایا جاتا ہے۔ پہلا مقصد تو بھوک سے نجات حاصل کرنا ہے۔ اور دوسرا مقصد جسم کو موٹا مازہ کرنا ہے۔ اچھے اچھے کھانے کھا کر جسم میں تروتازگی پیدا کرنا ہے۔ مگر فرمایا دونہ خیول کا کھانا یہ دونوں مقصد پورے نہیں کر سکے گا۔ لَا یُسْمِنُ وَلَا یُعْزِیْ مِنْ جُوعٍ نہ تو وہ جسم کی پرورش کرے گا اور نہ ہی بھوک سے نجات دلائے گا۔ دہاں تو کھانا بھی عذاب ہوگا۔ اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقْوْمِۃِ طَلْعَامُ الْاٰثِیْمِۃِ دونہ خیول کا کھانا تھوہر کا درخت ہوگا جیسا مزہ اس قدر کڑوا اور بدبودار ہوگا کہ اگر اس کا ایک ڈول بھر کر دنیا میں پھینک دیا جائے تو دنیا کی کوئی چیز کھانے پینے کے قابل نہ رہے۔ اس مقام پر جو ضریع کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی اسی قسم کی چیز ہوگی، جو نہ بھوک کو مٹائے گی اور نہ جسم کو مفید ہوگی۔ یہ ان لوگوں کا حال ہوگا جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور اپنی فکر کو پاک نہیں کیا۔

ذیل چہروں کے مقابلہ میں اگلی آیت میں تروتازہ چہروں کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تروتازہ چہرے وَجُوہٌ یَّوْمَیْذٍ تَّارَعَمَۃٌ بہت سے چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے۔ تارعمہ کے معنی بارونق

ترومانہ لَسَعِبَهَا رَاضِيَةً وہ اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔ وہ کتنے سعادتمند ہوں گے۔ کہ ان کی دنیا میں کی گئی کوشش ٹھکانے لگی۔ کیونکہ انہوں نے ایمان کی شرط کو قبول کیا اور عقیدے کی صحت کے ساتھ اعمال صالحہ انجام دیے۔ جب یہ شرط پوری کہہ دی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ”اِنِّیْ لَا اُضِیْعُ عَمَلًا عَامِلًا مِنْکُمْ“ جو صحیح طریقے پر کام کرے گا۔ اللہ اس کے کام کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس کا عمل ٹھکانے لگے گا۔

ابودرداءؓ کی روایت میں آتا ہے۔ فرماتے ہیں۔ کاش مجھے معلوم ہو جائے۔ کہ میری یہ دو رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے۔ تو یہ چیز میرے لیے دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”اِنَّکُمْ یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنْ الْمُتَّقِیْنَ“ یعنی اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ اور متقی کا پہلا درجہ یہ ہے۔ کہ کفر، شرک اور فاسد عقیدے سے بچے۔ پھر معصیت اور برائیوں سے پرہیز کرے جس شخص میں تقویٰ نہیں ہے۔ کفر و شرک سے پرہیز نہیں کرنا، اس کا عقیدہ بھی گندہ ہے۔ تو اس کے اعمال کیسے مقبول ہوں گے۔ کامیاب لوگ وہی ہوں گے، جن کے چہرے اُس دن ترومانہ ہوں گے اور وہ اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔ کہ انہیں ان کی محنت کا پھل مل گیا۔

فرمایا ایسے لوگوں کو صلہ یہ ملے گا۔ ”فِیْ جَنَّةٍ عَالِیَةٍ“ کہ اونچے درجے کے بہشتوں میں مقام ملے گا۔ بہشت تو ویسے ہی اونچی ہے۔ جنت کا ادنیٰ اسے ادنیٰ درجہ بھی ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے۔ اور سب سے اوپر جنت الفردوس ہے۔ اور اس کے اوپر عرش الہی کا سایہ ہے۔ مفسرین کہہ اُم فرماتے ہیں کہ بہشت کے سو درجے ہیں۔ اور ہر درجہ دو سو درجے سے اتنا بلند ہے، جتنا زمین سے آسمان۔ اسی لیے جنت کے ”مَائِدَةٍ وَ دَجَاتٍ“ سو درجے ہوں گے۔ اور جنت ایسی پاکیزہ جگہ ہے ”لَا تَسْمَعُ فِیْہَا لَا عِیْنٌ تَمُ و ہاں کسی قسم کی لغو اور بیہودہ بات نہیں سونگے“ ”لَا لَغْوٌ فِیْہَا وَلَا تَاثِیْمٌ“ وہاں نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، نہ گالی، گلوچ، نہ بھاس اور نہ کوئی اذیت دینے والی چیز۔ وہاں پر پاکیزہ

ان کے لیے
جنت کے اعلیٰ
مقام ہوں گے

باتیں اور پاکیزہ چیزیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ اس میں بہنے والے چشھے ہوں گے۔ اہم بغویٰ فرماتے ہیں کہ وہ چشھے اس قسم کے ہوں گے کہ جنتی جس طرف چاہے اسی طرف بہنے لگیں گے۔ مگر آپس میں خلط ملط نہیں ہوں گے۔ اس دنیا میں تو پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے۔ پخلی طرف بہ نکلتا ہے۔ مگر جنت میں ایسا کوئی قانون نہیں ہوگا۔ جنتی جس طرف اشارہ کرے گا، چشمہ جاری ہو جائے گا۔

جنت میں اور کیا ہوگا فِيْهَا سُرُورٌ مُّزْفُوعَةٌ اس میں اونچے درجے کے تحت ہونگے جن پر جنتی لوگ آرام کریں گے وَ الْكُؤَابُ مَوْضُوعَةٌ آنجورے یا کلاس سانسے رکھے ہونگے اکواب اکوب کی جمع ہے۔ جسے کپ کہتے ہیں۔ جو گول ہو اور اس کے ساتھ ٹونٹی نہ ہو۔ پیسے کے لیے ایسے اکواب موجود ہوں گے۔ جن میں وہ لوگ شراب طہور پئیں گے۔ اور پانی پئیں گے۔ وہاں اور کیا ہوگا وَلَهُمْ دَرَقٌ مَّصْفُوفَةٌ صاف بہ صاف رکھے ہوئے تیکے ہوں گے نہایت عالیشان تیکے ہوں گے جنتی جہاں جی چاہے بیٹھ سکے گا۔ ایسے آرام دہ تیکے ہر جگہ موجود ہوں گے۔ کہیں اٹھا کر لیجانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَزُرَابٍ مَّبْثُوثَةٍ اور نہایت عمدہ قسم کے قالین ہوں گے جگہ جگہ پھیلائے ہوئے۔ جس جگہ کوئی آرام کرنا چاہے گا، وہیں پر قالین موجود ہوں گے۔ اٹھا کر کسی دوسری جگہ لیجانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ذُرَابِيٍّ ذری کی جمع ہے۔ جسے آجکل کی زبان میں قالین کہہ سکتے ہیں۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے انعامات کا کھوڑا سا نمونہ بیان فرمایا ہے۔ دو کمر مقامات پر اور بہت سی چیزوں کا ذکر ہے۔ کہیں فرمایا وَزُجُجُهُمْ مَّجُورِعِينَ کہیں اعلیٰ و فاخرہ لباس کا بیان ہے۔ اور کہیں فرمایا جنت میں جائے والا ہر شخص بادشاہ ہوگا ایسا بادشاہ کہ اس دنیا کے بادشاہ اس کے ہزاروں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حالانکہ انہیں ہر چیز میسر ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں پہنچنے والا ادنیٰ سے ادنیٰ انسان بھی ایسا ہوگا۔ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا سے دس گنا وسیع رقبہ

عطا کرے گا۔ ہر نعمت اس کو وہاں میسر ہوگی۔ یہ اللہ کا فرمان ہے ”فَمَنْ زُجِرَ عَنْ
النَّارِ“ جو آگ سے بچا لیا گیا ”وَادْخُلَ الْجَنَّةَ“ اور جنت میں داخل کر دیا گیا ”فَقَدْ فَازَ“
وہ کامیاب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ”إِنَّ سُلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةً“ اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے
اس میں فکر کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ اعمال صالحہ کرنا پڑتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی، تو
اللہ تعالیٰ بہشت عطا کرے گا۔ اور پھر وہاں انعام و اکرام کی بارش ہوگی۔

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ (۱۸) وَقَفَّتْ ۖ وَالِى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۖ (۱۹) وَقَفَّتْ ۖ وَالِى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۖ (۲۰) وَقَفَّتْ ۖ فَذَكَرْتُ ۖ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۖ (۲۱) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۖ (۲۲) اَلْأَمْنِ تَوَلَّى ۖ وَكَفَرَ ۖ (۲۳) فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ۖ (۲۴) اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ۖ (۲۵) ثُمَّ اِنَّا عَلَيْهِمْ حَاسِبٌ ۖ (۲۶)

الانعام

۱۳

ترجمہ :- کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں (۱۸) اور آسمان کی طرف کہ وہ کیا بلند کیا گیا ہے (۱۹) اور پہاڑوں کی طرف کہ انہیں کس طرح نصب کیا گیا (۲۰) اور زمین کی طرف کہ اسے کس طرح بچایا گیا ہے (۲۱) پس آپ ان کو نصیحت کریں بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں (۲۱) آپ ان پر دلدل نہیں ہیں (۲۲) مگر جس نے روگردانی کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا (۲۳) پس اللہ تعالیٰ اس کو بڑی سزا دے گا (۲۴) بے شک ان لوگوں نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے (۲۵) پھر ان لوگوں کا حساب کتاب لینا بھی ہمارے ذمے ہے (۲۶)

گزشتہ پوسٹ

ابتدائی آیات میں دو گروہوں کا ذکر بیان ہوا۔ ایک وہ گروہ جو ایمان والا ہے۔ اور دوسرا وہ جو کفر کرنے والا ہے۔ پھر ان حالات کا ذکر ہوا جو ان دو گروہوں کو آخرت میں پیش آنے والے ہیں۔ ان حالات میں کفار کو پیش آنے والے عذاب کا بھی ذکر ہے۔ اور اہل ایمان کو جہنم ہونے والے اعزاز و اکرام کا بیان ہے۔

دلائل قدرت

اب ان آیات میں قدرت کے چند دلائل پیش کئے گئے ہیں۔ کہ اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو قیامت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ جس طرح مالک الملک نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ اسی طرح وہ اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کر کے اس سے حساب کتاب لے۔ جب انسان ان اشیاء پر کوئی تعجب نہیں کرتا تو پھر وہ وقوع قیامت اور بعث بعد الموت پر کیوں متعجب ہے۔ ان آیات میں اللہ نے ان چار چیزوں کو بطور

دلیل پیش کیا ہے۔ جن سے قرآن پاک کے اولین مخاطبین قوم عرب بخوبی واقف تھے۔ دوسرے مقامات پر اور بھی بہت سے دلائل قدرت مذکور ہیں۔ مگر اس مقام پر پیش آمدہ صرف چار کا ذکر ہے۔ عربوں کا اونٹوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس پر سواری کرتے تھے۔ اس کی اون کے کپڑے پہنتے تھے۔ اور اس کا گوشت بھی کھاتے تھے۔ خاص طور پر دور دراز کے سفر میں اونٹ ہی سواری کا کام دیتے تھے۔ عرب کے لق و درق صحرا میں اونٹ وہی کام دیتا تھا جو کمند میں کشتی۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو عجیب و غریب خصوصیات کا حامل پیدا کیا ہے۔ جسم کے لحاظ سے بہت بڑا جانور ہے۔ مگر ہاتھی اس سے بھی بڑا ہے۔ بڑا طاقتور ہے۔ مگر گینڈا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ عرب میں صرف اونٹ ہی پایا جاتا ہے۔ ہاتھی۔ گینڈا وغیرہ وہاں نہیں ہوتا۔ اہم اونٹ میں اللہ تعالیٰ نے کمال صفات پیدا فرمائی ہیں۔ یہ قدیم زمانے سے انسان کا خدمت گزار ہے۔ بچہ محنتی اور ثابت قدم ہے۔ خلقت کے اعتبار سے عجیب و غریب ہے۔ لمبی ٹانگیں، لمبی گردن، دراز جسم، کلانی اعراض ہر چیز حیرت انگیز ہے۔ مفسرین کہہ فرماتے ہیں۔ کہ پہلی آیت ”فِي حُجَّةٍ كَالْيَدِ“ یعنی جلتی لوگ اور بچے باغول میں ہوں گے۔ اور اونچے تختوں پر بیٹھیں گے اور اونچی جگہ پر چڑھنا دشوار ہوتا ہے۔ تو ان آیات کی مناسبت اونٹ سے ہے۔ کہ جس طرح وہ بلند مقامات میں، اسی طرح اونٹ بھی بلند قامت جانور ہے، اس لیے فرمایا أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْتَمِ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کتنا اونچا جانور پیدا کیا ہے۔ اس پر سواری کرنا کتنا مشکل تھا۔ مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت رکھی ہے۔ کہ سواری کے لیے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے۔ تاکہ سوار اس پر سوار ہو سکے، اس پر سامان لاداجا سکے اس کے بعد وہ اٹھ کر منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اگر اس میں بوقت ضرورت بیٹھنے کی صلاحیت نہ ہوتی۔ تو سیرچی کے بغیر سواری ممکن نہ تھی۔ تو فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اونٹ پر سوار ہونا آسان کر دیا، اسی طرح وہ جنت کے اونچے تختوں پر بیٹھنا بھی آسان فرما دے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے

کیف خلقت کیسا جانور پیدا کیا۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ میں سات خصوصیات رکھی ہیں۔ جسم تو بلاشبہ بڑا اور حیرت انگیز ہے۔ مگر اس کے ساتھ یہ جانور بڑا صابر جانور ہے۔ بھوک اور پیاس کافی عرصہ تک برداشت کر سکتا ہے۔ پانی نہ ملے تو دس دن تک پر دانہیں کرنا۔ بڑا لمبا سفر کر سکتا ہے۔ بوجھ بہت زیادہ اٹھا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں جب اس علاقے میں جیپ نہیں چلتی تھی، تو بارہ من بوجھ لا کر بالا کوٹ سے سینس دن میں گلگت پہنچ جاتے تھے۔ اتنا محنتی اور جفاکش جانور ہے۔ عرب میں بڑے بڑے ریگستان ہیں۔ وادی دہنا میں آٹھ آٹھ سڑ۔ نو سو میل تک ریگستان پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پہاڑ ہیں راستے دشوار گزار ہیں۔ مگر یہ اونٹ ہے۔ جو ان راستوں کو عبور کر جاتا ہے۔

وقادارہ اس قدر ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی نکیل پکڑ کر جدھر چاہے لے جائے۔ کہتے ہیں۔ یہ بڑا یا غیرت جانور ہے۔ حتی الامکان اپنے ارادے سے اپنی ماں یا بہن کے ساتھ جھٹ نہیں ہوتا۔ اور چلتے وقت اپنا رخ اکثر قبلہ کی طرف رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں عجیب خصوصیات رکھی ہیں۔ خوراک کے معاملے میں بالکل سادہ ہے۔ ہر قسم کا کانٹے دار جھاڑ کھا لیتا ہے۔ دو سکر جانور کھڑا یا کانٹے دار جھاڑ نہیں کھاتے، مگر یہ بلا چون و چرا پیٹ بھر لیتا ہے۔ پچھلی آیت میں جس ضریح یعنی کانٹے دار کھڑی کا ذکر آیا ہے، وہ بھی کھا لیتا ہے۔ شاہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اونٹ کا شانہ نکال کر کسی عاشق کے ہاتھ پر باندھ دیا جائے تو اس کا عشق زائل ہو جاتا ہے۔ یہ اس جانور کی مختلف خصوصیات ہیں۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا حال بیان فرمایا۔ کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے۔ خدا کی کیسی قدرت کا ملکہ ہے۔ کیسا عجیب و غریب، وفادار، محنتی، جفاکش، صابر اور خد منگار جانور ہے۔ اس کی رفتار بھی بڑی تیز ہے۔ جب حدی پڑھی جاتی ہے تو اس کی رفتار میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ لکھ۔ اہم رواں کی طرح چلتا جاتا ہے بزرگان دین فرماتے ہیں

کسی نے محنت، جفاکشی اور سادگی سیکھنی ہو۔ تو اونٹ سے سیکھے۔

برخوالِ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ مَا قَدَرْتَ مَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بِشَرِّ بَنِيْ اٰدَمَ صَنَعَ خَدَائِيْنِ

درخار خوری قانع در بار کشتی رانی ایں وصف اگر جوئی در اہل صفا بینی

یہ ایسا جانور ہے۔ کہ کانٹے کھا کر راضی ہو جاتا ہے۔ بوجھ جتنا بھی ڈالو اٹھا کر لے جاتا ہے

جھوک پیاس برداشت کر کے لمبا سفر طے کر لیتا ہے۔ فرمایا اہل صفا بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جو رستہ
کرتے ہیں۔ اور مشقت برداشت کرتے ہیں۔

فَرَمٰی اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلٰی الْاِزْلِیْ کَیْفَ خُلِقَتْ کَیَا اِنْ لَّوْکُلُوْنَ لَیْ اَوْنٰتِ کِی طَرَفِیْنِ

دیکھا کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی ہیئت اور خاصیت دیگر جانوروں کی نسبت عجیب و
غریب ہے۔

دوسری دلیل یہ فرمائی کہ اَللّٰہُ کَیْفَ رُفِعَتْ کَیَا اِنْ لَّوْکُلُوْنَ لَیْ کَی اَسْمَانِ کِی طَرَفِیْنِ

آسمان پہاڑ
اور زمین

ظہور نہیں کیا۔ کہ اللہ نے اُسے کیسا بلند کیا۔ اتنی بڑی وضع اور ہیئت کے آسمان کو بغیر ستون

کے کھڑا کیا۔ اور جب تک خدا کو یہ نظام قائم رکھنا منظور ہے۔ اس وقت تک قائم رہے گا۔ نہ

اس کی چھت کا پلستر کبھی خراب ہوتا ہے اور نہ رنگ زائل ہوتا ہے۔ اُسے کسی دوسری چیز کا

سہارا بھی میسر نہیں ہے۔ یَغٰیثُ عَمَدٍ تَرْوٰہَا اُسے تم بغیر ستون کے اپنی آنکھوں سے دیکھ

تے ہو۔ اور اس کی بندی کی یہ کیفیت ہے۔ کہ رَفَعَ سَمٰکَہَا فَنَسُوْہَا اُس کے درمیان

اللہ نے عجیب و غریب قسم کا نظام قائم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی بطور دلیل پیش کیا۔

پھر فرمایا وَ اِلٰی الْجِبَالِ کَیْفَ نَّصَبَتْ کَیَا اِنْ لَّوْکُلُوْنَ لَیْ کَی اَسْمَانِ کِی طَرَفِیْنِ

کہ انہیں زمین میں کس طرح نصب کر دیا۔ کہ ان میں جنبش تک نہیں ہوتی، مگر جب اللہ تعالیٰ

چاہے تو زلزلہ کی صورت میں انہیں جھنجھوڑتا ہے۔ پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے انواع و اقسام

کی چیزیں پیدا کیں ہیں۔ جن سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عرب لوگ پہاڑوں سے

اچھی طرح واقف تھے۔ صبح و شام ان سے واسطہ تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو تیسری

دلیل کے طور پر پیش کیا۔ کہ یہ لوگ اگر پہاڑوں کی مضبوطی اور ان سے وابستہ طرح طرح کے

فوائد کو ہی دیکھ لیں تو بعثت بعد الموت کا انکار نہ کریں۔

چوتھی دلیل یہ فرمائی وَاِلٰی اَٰلِ اَرْضٍ كَيْفَ سُطِحَتْ یہ لوگ زمین کو ہی دیکھ لیں کہ اللہ نے اسے کس طرح بچھا دیا ہے۔ انسان کی تمام تر ضروریات زمین سے پیدا ہوتی ہیں، خوراک، لباس، مکان، سڑکیں، راستے، ان پر چلنا پھرنا سب زمین سے متعلق ہیں۔ زمین ویسے تو گول کر دی شکل کی ہے مگر جسم بڑا ہونے کی وجہ سے کروییت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ہموار سطح محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہیئت ہی اس طرح بنائی ہے کہ اس کے متعلقہ تمام کام آسان کر دیے گئے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ خدا کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جس کا انکار منکرین قیامت نہیں کر سکتے۔ وہ خدا جو اتنی وسیع مضبوط اور کارآمد چیزیں پیدا کر سکتا ہے۔ کیا وہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ یا حساب کتاب نہیں لے سکتا؟ کیوں نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

سبق آموز دلائل

ان دلائل پر غور کرنے کے بعد ایک صاحب عقل شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ایسی عجیب و غریب چیزیں پیدا کی ہیں، وہ بلاشبہ بعثت بعد الموت پر بھی قادر ہے۔ یہ تو ایک عام فہم و ادراک کی بات ہے۔ مگر ایک دوسرے لحاظ سے یہ اشیاء انسان کے لیے نہایت سبق آموز ہیں۔ اے لوگو! اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تو اونٹ کی طرح سادگی اختیار کرو اُس جیسی محنت کرو اور اپنے اندر جفاکشی پیدا کرو۔

آسمان کی بلندی پر غور کرو، تو تم بھی اپنا مقصد بلند رکھو۔ خفیف چیزوں میں نہ پڑو اپنے اندر استقلال اور مضبوطی پیدا کرنا چاہتے ہو تو پہاڑوں کی مثال سامنے رکھو کہ وہ کتنے مضبوط ہیں۔ تمہیں بھی اسی طرح اپنے پاکیزہ عقیدے اور اچھے اعمال پر ثابت قدم رہنا چاہیے عرب کہتے ہیں۔

تَزُولُ الْجِبَالُ النَّاسِيَاتِ وَقَلْبُنَا عَلَى الْعَهْدِ لَا يَلْوِي وَلَا يَتَغَيَّرُ

پہاڑ اتنے مضبوط ہونے کے باوجود اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں۔ مگر ہمارے عہد و پیمان کبھی نہیں ٹوٹ سکتے۔ کیونکہ یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ لہذا پہاڑوں کی طرح

راسخ ہوتا چاہیے۔ علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں۔

بخود خزیدہ و محکم چو کہ ساراں زی جو خس مری کہ ہوا تیز و شعلہ میا کہ است
پہاڑ کی طرح مستقل مزاج بن کہ زندگی گزار، نہ تنگے کی طرح کمزور جسے تیز ہوا اڑالے جائے یا
شعلہ جلا ڈالے۔ اگر مضبوط اور مستقل مزاج رہو گے اپنے ایمان اور نیکی پر قائم رہو گے، تو کامیابی
حاصل ہوگی۔ وگرنہ ڈالواں ڈول انسان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو دن میں تین تین عتیدے بدلتا
ہے۔ یہ پہاڑ تمہارے لیے مستقل مزاجی کی علامت ہیں۔

زمین کے متعلق فرمایا کہ دیکھو! ہم نے کس طرح اسے پھیلا دیا۔ زمین اس قدر عاجز
ہے کہ لوگ اسے ٹھوکر پی مارتے ہیں، اس کو کھودتے ہیں۔ اس پر چلتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔
مگر اس میں اس قدر انکار ہے کہ ہر زحمت برداشت کرتی ہے۔ مگر کبھی کسی کے خلاف
شکایت تک نہیں کرتی۔ اتنی جسیم ہونے کے باوجود اس قدر منکر المزاج ہے۔ لہذا اگر عاجزی
اور انکاری سیکھنا ہو تو زمین سے سیکھنا چاہیے۔

الغرض قدرت کے یہ دلائل ایک دوسرے زاویہ نگاہ سے بھی نہایت اہم ہیں۔ کہ انسان
کو دنیا کی زندگی میں ان سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ سادگی، بلند مقصدی، مستقل مزاجی اور
انکاری وہ زریں اصول زندگی ہیں جو ہمیں ان دلائل قدرت سے حاصل ہوتے ہیں۔

پچھلی سورۃ میں بیان ہو چکا ہے ”قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى“ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ
انسان کا عتیدہ پاک ہو۔ کفر و شرک کی آمیزش سے بری ہو۔ خوش اخلاقی ہو۔ اس کے علاوہ
اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق درست ہو۔ ”وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ“ کے مطابق انسان اپنے رب کے
نام کو ورد زبان بنائے۔ جو خدا کو یاد کرتا ہے۔ اس کی توجہ حظیرۃ القدس کی طرف رہتی ہے
اور جب کوئی آدمی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے۔ تو اس کا تصور خاص ہو جاتا ہے۔ جب یہ چیزیں
ہوں گی، تو دنیا میں عدل و انصاف کا دور دورا ہوگا۔ دنیا میں اسلامی معاشرہ قائم ہوگا۔ حضرت
عمر بن عبدالعزیزؓ نے مجمعہ کے خطبہ میں (اس آیت کو) شامل کر لیا تھا ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

وَالْاِحْسَانِ“ ان سورتوں میں مختصر طور پر یہ پروگرام آگیا ہے۔ اگلی سورتوں میں بھی آ رہا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اور بنی نوع انسان کے تعلق کی درستی فلاح کی ضامن ہے۔ تزکیہ اختیار کرنے کی تلقین سورۃ مدثر میں بھی کی گئی۔ گندگی سے پرہیز کی تعلیم وَاللّٰهُ جَزَاً هَجْرٌ“ میں دی گئی۔ فرمایا ہر قسم کی گندگی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی سب سے بچتے رہو۔

خدمتِ انسانی کا جو پروگرام قرآن پاک نے پیش کیا ہے۔ اس کو کہاں تلاش کریں۔ نہ انفرادی طور پر ملتا ہے۔ اور نہ اجتماعی طور پر۔ انسانیت کی خدمت کا فرض سب سے زیادہ حکومت پر عائد ہوتا ہے۔ مگر حکومتیں کیا کرتی ہیں۔ ان کے سامنے قرآن پاک کے بلند مقصد والا پروگرام کہاں ہے۔ ان کی توجہ تو سامانِ تعیش۔ سامانِ خورد و نوش، کوٹھی اور بنگلے کی طرف رہتی ہے۔ قرآن پاک کا پروگرام کس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دلائل قدرت کے ساتھ سمجھایا ہے کہ تمہارے سامنے سادگی، مستقل مزاجی، بلند ہمتی اور عاجزی و انکاری کی مثالیں موجود ہیں انہیں دیکھ کر نصیحت پکڑو کہ انسان اور مومن کو کس قسم کا طرزِ زندگی اختیار کرنا چاہیے۔

افکار کی
پاکیزگی

اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزگی کی تعلیم دی ہے۔ افکار کی پاکیزگی اس کا ایک اہم جزو ہے آج دنیا گندے افکار سے بھری ہوئی ہے۔ دہریت، فحاشی، عریانی، اشتراکیت، امریکیت اور برطانویت سب گندے افکار ہیں۔ جو انسان کی روحانیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اسے اس بلندی سے گرا نا چاہتے ہیں جس پر قرآن انہیں پہنچانا چاہتا ہے۔ کیا سینما دیکھ کر اخلاق سے گمراہ ہوئے اخبار پڑھ کر، بہمنہ تصویروں والے رسالے دیکھ کر، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر گانے سن کر اور گانے والیاں دیکھ کر کسی کے افکار پاک رہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں یہ سب گندگی اور نجاست ہے۔ اخلاقی اور روحانی نجاست ہے۔

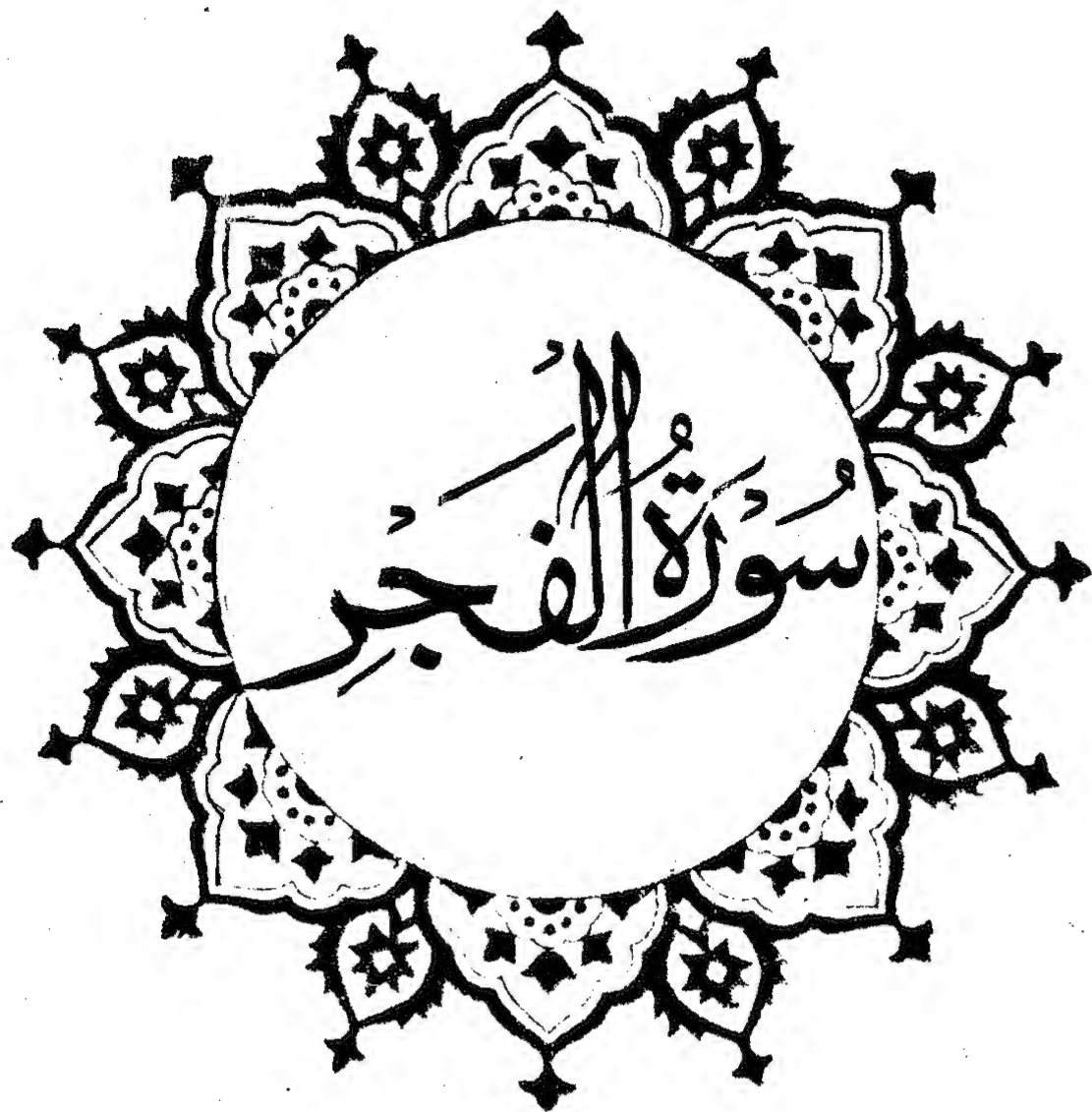
عقیدے کی
پاکیزگی

دوسری طرف عقیدے کے معاملے میں دیکھ لیں۔ ہر طرف شرک، بدعت، قبر پرستی اور رسومِ باطلہ کا دور دورا ہے۔ یہ سب گندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”فَلَجَبْتُمْوُ الْاَوْثَانَ“ بت پرستی کی غلاطی سے بچو۔ یہ بت پرستی معنوی گندگی اور نجاست ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ بزرگوں کی تعظیم کر رہے ہو۔ تم تو گندگی میں پھتے ہوئے ہو۔ مزاروں پر چادریں چڑھاتے ہو، قبروں کو چومتے ہو، ان سے مرادیں مانگتے ہو۔ یہ شرک کی نجاست ہے۔

اسنتر ۶۹ گنا تیز ہوگی۔ آپ کا کام نہ سزا دینا ہے۔ نہ کسی پر زجر کرنا ہے۔ آپ مذکور ہیں۔ انہیں سمجھا دیں کہ گویا ہی نہ کریں۔ کیونکہ اِنَّ الْاٰیٰتِیْنَ اِیَّاهُمْ اَنْ لَّوْگُوں نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا "وَالِی اللّٰہِ تُرْجِعُ الْاُمُوْمَ" ہر چیز اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والی ہے۔ انسان کو بھی وہیں جانا ہے۔ پھر جب وہاں پہنچ جائے گا۔ ثَوْنٌ اِنْ عَلَیْنَا حِسَابُہُمْ اَنْ لَّوْگُوں کا حساب کتاب لینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ہم خود ان سے پوچھ لیں گے کہ دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہو۔

اس آیت کی تلاوت پر حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِیْ حَآبًا لَّیْسُوًّا۔ اے اللہ ہم سے آسان حساب لے۔ آسان حساب کی تفسیر پہلے آچکی ہے۔ کہ حساب صرف پیش کر دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ آسان حساب عرض ہے۔ جس کے ساتھ مناقشہ کیا گیا اور جس سے یہ پوچھ لیا گیا۔ کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ بس وہ ہلاک ہو گیا۔ وہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تم نے فلاں وقت یہ کام کیا، بندہ اقرار کرے گا۔ اللہ فرمائے گا۔ جاؤ یہ آسان حساب ہے۔

سورۃ اعلیٰ کی تلاوت میں اگر "سَبِّحْ اسْمَ رَبِّکَ الْاَعْلٰی" پڑھ کر وقت کیا جائے تو سُبْحَانَ رَبِّیْ الْاَعْلٰی کہنا چاہیے۔ خواہ نماز پڑھ رہا ہو یا نماز سے باہر ہو۔ شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں۔ کہ نماز میں یہ تسبیح آہستہ کہنی چاہیے۔ اور اگر وقت نہیں کیا مسلسل پڑھ لیا تو یہ تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اس سورۃ مبارکہ میں جب اِنَّ عَلَیْنَا حِسَابُہُمْ تلاوت کیا جائے خواہ نماز میں ہو یا باہر ہو اللّٰهُمَّ حَاسِبْنِیْ حَآبًا لَّیْسُوًّا آہستہ آواز میں کہنا چاہیے۔

الفجر ۸۹
آیت (۱۲ تا)

عم ۳۰
درس اول

سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً

سورۃ فجر مکی ہے اور یہ تینسٹل آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَالْفَجْرِ ۱ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۲ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۳ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۴
هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي مُجَرَّدٍ ۵ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۶
إِرمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۷ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۸
وَتَمُودَ الَّذِي جَاءَ بِالسَّحَرِ بِالْوَادِ ۹ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَارِ ۱۰
الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۱۱ فَكَذَّبُوا فِيهَا الْفُسَادَ ۱۲ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ
رَبُّكَ سُوطَ عَذَابٍ ۱۳ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۱۴

ترجمہ :- قسم ہے فجر کی ۱ اور قسم ہے دس راتوں کی ۲ اور قسم ہے جفت اور طاق کی ۳ اور قسم ہے رات کی جب وہ چلتی ہے ۴ کیا اس میں قسم ہے غفلت مندوں کیلئے ۵ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا سلوک کیا قوم عاد کے ساتھ ۶ عاد ارم جو (لمبے ستونوں والے تھے) ۷ وہ کہ نہیں پیدا کیا گیا ان کی مثل شہروں میں ۸ اور کیا تم نے قوم ثمود کو نہیں دیکھا جنہوں نے دادی قرنی میں پتھروں کو تراش تراش کر عمارتیں بنائیں ۹ اور کیا آپ نے سمجھنے والے فرعون کو نہیں دیکھا ۱۰ (یہ سب) جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی ۱۱ اور ان میں بہت زیادہ فساد برپا کیا ۱۲ تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا ۱۳ پس تیرا رب گھات میں لگا ہوا ہے ۱۴

نام اور کوائف اس سورۃ کا نام سُورَةُ الْفَجْرِ ہے۔ اس کی پہلی آیت میں فجر کا لفظ مذکور ہے۔ اسی لفظ سے اس سورۃ کا نام فجر ماخوذ ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی تینسٹل آیتیں ہیں

اور یہ ایک سو ستتیس^{۱۳} الفاظ اور پانچ سو ستانوے^{۵۹} حروف پڑھتا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ نے نماز پڑھائی، اس میں قرأت زیادہ لمبی کہہ دی۔ لوگوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس شکایت کی۔ عشاء کی مناسبت کا واقعہ تھا۔ آپ نے فرمایا اتنی لمبی سورتیں کیوں پڑھتے ہو جس سے لوگوں کو شکایت پیدا ہوتی ہے اس کی بجائے ”سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ اَدْعَلٰی“ ”هَلْ اَشْكُ حَدِيثَ الْعَاسِيَةِ“ ”وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا“ ”وَالْقَجْدُ“ وغیرہ سورتیں پڑھ لیا کہ وہ جو نسبتاً چھوٹی ہیں۔ تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔

گذشتہ سورتوں کی طرح اس سورۃ کے آخری حصے میں قیامت کے محاسبے کا موضوع ذکر ہے۔ درمیانی حصے میں اللہ تعالیٰ نے اُن اسباب کا تذکرہ فرمایا ہے جن کی وجہ سے انسان رُسوا ہوتے ہیں۔ ساتھ میں کامیابی کے اصول بھی بیان فرمائیے ہیں۔ سورۃ کے ابتدائی حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کی تاکید فرمیں کھا کر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کس طرح انسانوں کی نگرانی کرتا ہے، اور پھر مجرموں کو سزا دیتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَالْفَجْرِ قِسْمٌ هُوَ فَجْرٌ كِيَا لِعَشِيٍّ اور قسم ہے دس راتوں کی۔ فجر اور دس راتوں سے کون سی فجر اور کون سی دس راتیں مراد ہیں اس میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ فجر سے مطلق فجر مراد ہے۔ جو ہر روز طلوع ہوتی ہے۔ اور دس راتوں سے مراد رمضان المبارک کی آخری دس راتیں ہیں۔ جن میں لیلۃ القدر جسی عظیم اور بابرکت رات آتی ہے۔ اور جس میں عبادت کا اجر و ثواب ایک ہزار مہینے سے زیادہ ہوتا ہے۔ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی شامل حال ہوتی ہے۔ دنیا میں عظیم القدر و بابرکت راتوں کی کتاب قرآن پاک کے نزول کی ابتداء بھی اسی رات میں ہوئی۔ بعض فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد عید الاضحیٰ کی فجر ہے۔ جو کہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن

اور خالق صرف ایک اللہ ہے۔ کیونکہ وہ ”لَعَوْلِيدُهُ وَلَعَوْلِيدُهُ“ ہے۔ اگر یہ معنی کیا جائے تو وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ کا معنی یہ ہوگا، قسم ہے مخلوق اور خالق کی۔

شبِ رات

اس کے بعد ارشاد ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرُّ قَسْمٌ ہے رات کی، جب وہ رات میں چلے اگر یہ معنی کیا جائے تو اس سے مراد معراج کی رات ہے۔ جس رات حضور علیہ السلام مکہ معظمہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے عالم بالا کی سیر پر تشریف لے گئے۔ اور یہ پُر عظمت والا اور فضیلت والا واقعہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی۔ اور اپنی عجیب و غریب نشانیاں دکھائیں۔

دوسرا معنی یہ بھی ہے۔ کہ قسم ہے اُس رات کی جس رات حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کا آغاز کیا تھا۔ حضور علیہ السلام مکہ سے چل کر غار ثور میں رات کے وقت ہی قیام پذیر ہوئے تھے اور وہاں سے نکل کر جب آپ اگلے سفر پر روانہ ہوئے تھے، تو وہ بھی رات کا وقت ہی تھا۔

بعض فرماتے ہیں۔ کہ رات سے مراد ہر رات ہے، جب چلتی ہے۔ پہلے فرمایا تھا وَالْفَجْرِ قسم ہے فجر کی۔ اب اُس کے مقابلہ میں وَاللَّيْلِ کہا یعنی قسم ہے رات کی۔ فجر اور رات کو اسلام کے نور ہدایت اور کفر و شرک کی تاریکی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اس قسم کا مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے ”وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ“ اور قسم ہے رات کی جب پشت پھیر گئی۔ کفر و شرک رات کی تاریکی کی مثال ہے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ“ اور قسم ہے صبح کی جب روشن ہو گئی۔ اسلام صبح کی مثال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب باتیں اس لیے ذکر کی گئی ہیں۔ تاکہ ان کی عظمت انسان پر واضح ہو اور وہ حقیقت کو سمجھ سکیں۔ الغرض صبح سے مراد اسلام کی روشنی ہو یا مطلق صبح ہو، جب رات کی تاریکی آتی ہے۔ تو اس میں کئی واقعات بستہ ہوتے ہیں۔ جو صبح کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ ہر رات کے بعد صبح کا انقلاب آتا ہے۔ اور نئے نئے واقعات پیش آتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا قسم ہے رات کی جب

یہ چلتی ہے۔

عقل مندوں کے
لیے لمحہ فکریہ

ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر جو چیز پیش کی جا رہی ہے۔ وہ تو آگے آئیگی۔ درمیان میں فرمایا هَلْ فِي ذَلِكَ فُسْؤٌ لِّذِي حَجْرٍ کیا اس میں قسم ہے عقل مندوں کے لیے یعنی عقل مند ان باتوں کو سامنے رکھ کر سوچ سکتے ہیں۔ اور کسی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ کہ متکبرین کو ضرور سزا دی جائے گی۔ حجر کے دو معنی آتے ہیں۔ حجر عتل کو بھی کہتے ہیں اور منع کرنے کو بھی۔ عقل بھی انسان کو قبیح امور سے روکتی ہے۔ لہذا اسے حجر کہتے ہیں۔ اور ذی حجر کا معنی صاحب عقل ہوگا۔ قرآن پاک میں حجر کا ہم معنی لفظ نکھی بھی آیا ہے۔ جیسے ”إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى“ ہمیں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ تمام چیزیں صاحب عقل لوگوں کے لیے بطور گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ متکبرین سے ضرور باز پرس کرے گا۔ اور انہیں یونہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔

قوم عاد و ثمود

اب وہ اصل بات آرہی ہے جس کے لیے مذکورہ چیزوں کی گواہی پیش کی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ کیا تم نے غور نہیں کیا۔ کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یعنی ان نافرمانوں کو کیسی عبرت ناک سزا دی۔ اور وہ عاد کون تھے۔ إِرهَ ذَاتِ الْعِمَادِ بڑے لمبے لمبے ستونوں والے ارم۔ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ کہ جن کی مثل شہروں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ یہ اتنے متبرک لوگ تھے کہ ان کی مثال نہیں ملتی۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہے ”فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ“ قوم عاد نے زمین میں غرور و تکبر کیا۔

ارم دراصل ایک ایسا نام ہے جو قوم عاد اور ثمود دونوں اقوام پر بولا جاتا ہے اس مقام پر ارم سے مراد عاد اولیٰ ہے اور حضرت نوح علیہ السلام تک ان کا سلسلہ نسب اس طرح ہے۔ عاد بن ارم بن عوص بن سام بن نوح۔ یہ عاد اولیٰ ہیں۔ اور قوم ثمود عاد ثانیہ کہلاتے ہیں۔ ارم کا لفظ ان پر بھی بولا جاتا ہے اور یہ لوگ عاد اولیٰ سے دو سو سال بعد گزرے ہیں۔ قوم عاد میں کی وادی دہنا میں آباد تھی۔

ذات العاد بھی دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ لوگ ستونوں جیسے قد آور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر ان کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے، وہاں فرمایا کہ وہ زمین پر ایسے پڑے تھے جیسے کچھور کے اکھاڑے ہوئے تھے ہوں، اتنے بڑے قد آور تھے۔ ان کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ ذات العاد کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ مینار اور گنبد بناتے تھے۔ اور ان پر بے دریغ روپیہ صرف کرتے تھے۔ اونچے اونچے مینار محض اس لیے بنا ڈالتے تھے کہ اوپر چڑھ کر گرد و پیش کا نظارہ کر سکیں اور جب مزید رقم کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو پھر دوسروں کو لوٹتے تھے۔ ان کی تیار کردہ بڑی عمارتوں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ انہوں نے عمداً ان جیسی بلند عمارت بنائی جسکی اسی منزلیں تھیں اور ہر منزل کا درمیانی فاصلہ چالیس فٹ تھا۔

فضول خرجی

سورۃ شعراء میں قوم عاد اور ثمود کا حال تفصیل سے موجود ہے۔ کہ یہ لوگ کس قدر فضول خرچ تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر بڑے نقش و نگار والی عمارتیں بناتے تھے۔ بڑے صنّاع اور کاریگر تھے۔ عمارتوں کے بچہ ولد اور تھے۔ شہرت اور نمائش کے لیے روپیہ پانی کی طرح بہاتے تھے، مگر رفاہ عامہ کا کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ ان کے لیے تعبثون کا لفظ بھی آیا ہے۔ یعنی یہ لوگ فضول کام کرتے تھے۔ بتوک اور وادی قریٰ میں ان کی عمارتوں کے نشانات موجود ہیں۔

اس قسم کے عبث کاموں کی مثالیں اس زمانے میں بھی موجود ہیں۔ مینار پاکستان پر تقریباً ستر لاکھ روپیہ خرچ ہوا ہے۔ یہ صرف اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس مقام پر مطالبہ پاکستان کا ریزولیشن پاس ہوا تھا۔ مگر اتنی خطیر رقم خرچ کرنے کا فائدہ؟ اسی طرح مسٹر جناح کی قبر پر تقریباً سات کروڑ روپیہ صرف ہوا۔ بڑے بڑے قیمتی پتھر درآمد کیے گئے۔ جن سے اس کی ترمیم ہوئی۔ یہ چیزیں تعبثون میں آتی ہیں۔ کام تو ایسے ہونے چاہیے۔ جن سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تعلیم کا انتظام ہو۔ سائنس میں ترقی ہو۔ غرباء، مساکین اور محتاجوں

کی پرورش ہو۔ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دی جائے۔ تبلیغ دین کی مد میں حشر چ کیا جائے۔ دنیا بھر کے محتاج لوگ اعانت کے مستحق ہیں۔

الغرض یہ لوگ فضول چیزوں پر بڑا خرچ کرتے تھے۔ مگر رفاہ عامہ کے کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو سمجھایا کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے قد اور لوگ تھے۔ ساز و سامان کا کوئی شمار نہ تھا۔ بڑی بڑی عالیشان عمارتوں کے مالک تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا دی۔ تم تو ان کے عشر عشر بھی نہیں ہو۔ تم اللہ کی سزا سے کیسے بچ سکتے ہو۔

قوم عاد کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ اور کیا تم نے قوم ثمود کو نہیں دیکھا جنہوں نے وادی قریٰ میں پتھروں کو تہ اش تہ اش کہ عمارتیں بنائیں ان پر عجیب و غریب نقش و نگار بنائے۔ ان عمارتوں کے نمونے تبوک اور وادی قریٰ میں آج بھی موجود ہیں۔ ثمودی عمارتوں کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کمال درجے کے کاریگر تھے۔ بڑے بڑے انجنیئر اور صنّاع تھے۔ عمارتوں کے علاوہ بڑی بڑی مورتیاں بنانے میں بھی ماہر تھے۔

فرعون

فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ کیا آپ نے میخوں والے فرعون کو نہیں دیکھا۔ کہ اس کا کیا حشر ہوا۔ پہلے عاد اور ثمود کا ذکر آیا، اب فرعون کی مثال پیش کی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے کس طرح سزا دی۔ مفسرین کرام نے ذی الْأَوْتَادِ کے دو معنی کئے ہیں۔ ایک یہ کہ فرعون جب سزا دیتا تھا۔ تو ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دیتا تھا۔ اور اوپر بھاری منن رکھ کر لوگوں کو ہلاک کرتا تھا۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ فرعون کے گھوڑوں کے نعل بھی سونے کے تھے۔ اور اس کے خیمے کے کیل بھی سونے کے تھے۔ اس لیے اُسے ذی الْأَوْتَادِ یعنی میخوں والا کہا گیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر تین مثالیں بیان کی ہیں۔ یعنی قوم عاد، ثمود اور فرعون کی۔ مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے تکبر کیا۔ زمین میں فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ

نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔

تفسیری روایتوں میں آتا ہے۔ کہ شہزادہ قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے عجیب و غریب طریقے سے پرورش پائی۔ بغیر معمولی طریقے سے دولت مند اور پھر بادشاہ بنا۔ درپھر اس کی موت بھی عجیب طریقے پر واقع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک بے نظیر شہر آباد کیا مگر اللہ تعالیٰ نے اسے نظروں سے غائب کر دیا۔ روایت ہے کہ یہ شہر اپنی جگہ پر موجود رہا۔ مگر خدا کی حکمت کہ نظروں سے اوجھل ہے۔

کہتے ہیں کہ ملک الموت نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ اے مولا کریم میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں۔ مگر دو جانیں ایسی ہیں۔ کہ جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا ہی صدمہ ہوا۔ میں نے تیرے حکم کی تکمیل ضرور کی مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ۔ یہ دونوں ماں بیٹا تھے۔ واقعہ یوں ہوا کہ جہاز غرق ہو گیا۔ اور ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ تختہ دریا میں بہ رہا تھا۔ اور ماں بیٹا اس پر سوار تھے۔ مولا کریم! اچانک تیرا حکم ہوا اور میں نے ماں کی جان اسی تختے پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے۔ اب بچے کا کیا حشر ہو گا۔

بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے۔ اور تختہ ہر آن پانی کی لہروں کے پھیرے کھا رہا ہے۔ جو کسی وقت بھی کسی تیز لہر کی زد میں آکر الٹ سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے، نہ کسی نگہداشت کا بندوبست۔ دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ اچانک کسی کی نظر پڑی تو تختے کو کھینچ لائے۔ بڑے حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے۔ اور بچہ بے یار و مددگار تختے پر زندہ سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بیچارہ بے اولاد تھا۔ خوبصورت بچہ دیکھ کر اس کا دل آگیا۔ اور اس نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔

یہ بچہ آٹھ نو سال کی عمر کا تھا کہ اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کہیں کھیل رہا تھا۔ اتنے

میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور اٹھا۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ مگر بچہ اکیلا سڑک پر کھڑا رہ گیا۔ بادشاہ کی سواری گزر گئی۔ اُس کے پیچھے اس کا عملہ پیدل آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کورستے میں کہیں سُرْمہ کی ایک پٹیا مل گئی۔ اتفاق سے اُس کی نظر کمزور تھی۔ اور سُرْمہ کی اُسے ضرورت بھی تھی، لہذا اُس نے وہ سُرْمہ بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا۔ آنکھوں میں لگانے سے پہلے اُسے خیال آیا کہ یہ سُرْمہ کوئی ضرر نہ پہنچائے، خود لگانے سے پہلے کسی دوسرے شخص پر آزمالینا چاہیے۔ قریب ہی وہ بچہ کھڑا تھا۔ اُس نے اُسی پر آزمانا چاہا۔ بچے نے سُرْمہ اپنی آنکھوں میں لگا لیا۔ مگر جو بہنی اُس نے سُرْمہ لگایا، اُسے زمین کی تہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگیں۔ اُس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ ہوشیار تھا۔ اُس نے چیخا چلانا شروع کر دیا۔ کہ سُرْمہ لگانے کی وجہ سے اُس کی آنکھوں میں سخت تکلیف پیدا ہو گئی ہے جب سپاہیوں نے یہ صورت حال دیکھی تو سُرْمہ وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔

بچہ سُرْمہ کی پٹیا لے کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی باپ کو سارا واقعہ بتا دیا۔ سردار بڑا خوش ہوا۔ کہنے لگا ہمارے پاس آدمی بھی ہیں۔ گدھے بھی ہیں۔ تم سُرْمہ لگاؤ ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ جہاں کہیں سترانہ پاؤ۔ ہمیں بتاؤ ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچے کے بتانے پر وہ لوگ خزانے نکالنے لگے۔ اور مھوڑے عرصہ میں وہ امیر آدمی بن گیا۔

بچہ جوان ہوا تو اُس نے پر پیرزے نکالنے شروع کئے۔ دولت کی فراوانی تھی۔ زمین کے تمام خزانے اس کی نظروں میں تھے۔ اُس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملائے اُس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک آئی کہ اُس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکڑے لے لی۔ اُسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔

اس بچے کا نام شداد تھا۔ اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی تھی۔ اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہ رہا تھا۔ کہتے ہیں۔ کہ جب یہ بوسہ راقدا ر آیا۔ تو اُس نے حکم دیا۔ کہ ایک ایسا کمال درجے کا شتر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہو۔ اس میں ایک عالی شان باغ ہو۔ جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔ جب وہ

باغ ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا۔ تو خدا نے ارادہ کیا۔ کہ جا کر اس کا نظارہ کرے۔ مگر ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا۔ کہ ملک الموت کو حکم ہوا۔ اور اس نے وہیں اس کی جان قبض کر لی اُسے اتنا موقع بھی نہ دیا۔ کہ اپنے بے مثال باغ کو ایک نظر دیکھ سکتا۔ ملک الموت نے کہا۔ کہ اے مولا اکرم۔ اس شخص کی روح قبض کر تے وقت بھی مجھے نہایت صدمہ پہنچا۔ کہ وہ شخص ہر چیز تیار کر کے اُسے دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی۔ اور تجھے اُس پر ترس آیا تھا۔ اُس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی۔ خدا کے حکم سے بغاوت کی، سرکشی اختیار کی۔ مگر ہم نے اُسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی بھی مہلت نہ دی۔ اور اُسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اسی باغ کے متعلق مشہور ہے۔ کہ وہ دنیا میں موجود ہے۔ مگر انسانی نظروں سے اوجھل ہے۔ امیر معاویہؓ کے زمانہ میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اُس علاقے میں جانکلا، تو اللہ تعالیٰ نے اُسے وہ سب کچھ دکھا دیا تھا۔ وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لایا تھا۔ اُس نے یہ واقعہ حضرت امیر معاویہؓ کے پاس بیان کیا۔ انہوں نے کافی تلاش کر لیا مگر کسی کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے غائب کر دیا۔

سزا کا کوڑا
بہر حال اللہ تعالیٰ نے معذور اور سرکشی لوگوں کی تین مثالیں بیان فرمائیں ان میں ایک قوم عاد ہے، جو مین میں آباد تھی۔ دوسری قوم ثمود جو عرب کے شمال میں آباد تھی۔ اور تیسرا فرعون جو مصر میں مقیم تھا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون پوری کائنات پر حاوی ہے۔ یہ کسی خاص علاقے یا خاص وقت میں محدود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف علاقوں کی تین مثالیں بیان کر کے اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ کہ ان لوگوں نے خدا کے قانون کے ساتھ بغاوت کی۔ خود سری اختیار کی۔ اور یہ وہی لوگ ہیں الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی فَاكْتُمُوا فِيهَا الْفُسَادَ اور اس میں بہت زیادہ فساد برپا کیا۔ لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے رہے۔ غرور اور تکبر میں مرت رہے۔ ان کو سب سے بڑی بیماری جو لاحق تھی۔ وہ شرک کی بیماری تھی۔ جو ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر چکی تھی۔

ان تمام خرابیوں کا نتیجہ یہ ہوا فَضَيَّتْ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ اور سب کو ٹھکانے لگا دیا۔ کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ تیرا رب گھات میں لگا ہوا ہے۔ وہ گھات جہاں سے ہر ایک کی نگرانی ہوتی ہے۔ اور جسے حظيرة القدس کہا جاتا ہے، جس طرح شکاری گھات میں لگا ہوتا ہے۔ جو نہی شکار کو غافل پاتا ہے، فوراً حملہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی نگرانی کرتے ہیں۔ جب کوئی شر و فساد میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے سزا کا کوڑا برستا ہے اور تمام فساد می ہلاک ہو جاتے ہیں۔

الغرض اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسم کھا کہ یہی ارشاد فرمایا کہ تیرا رب معذور لوگوں کو ضرور سزا دے گا۔ اور اس ضمن میں دنیا کے مختلف خطوں سے تین نمونے بھی دکھا دیے۔

الفجر ۸۹
(آیت ۱۵ تا ۲۰)

عم ۳۰
درس دوم

فَإِنَّمَا لِلنَّاسِ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ
 ۱۵ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ
 ۱۶ كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ۚ ۱۷ وَلَا تَحْضُونَهُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ
 ۱۸ فَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۚ ۱۹ وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۚ ۲۰

ترجمہ بہر حال انسان کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے اور اس کو
 نعمت بخشتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کی ۱۵ اور بہر حال انسان کہ جب
 اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اس پر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے
 مجھے ذلیل کر دیا ۱۶ ایسا ہرگز نہیں! بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ۱۷ اور مسکین کے لیے
 کھانا میا کرنے کی طرف کسی کو ترغیب نہیں دلاتے ۱۸ اور تم وراثت کو سمیٹ سمیٹ کر کھاتے
 ہو ۱۹ اور تم مال سے جی بھر کر محبت کرتے ہو ۲۰

ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی قسم اٹھا کر یہ بات سمجھائی کہ دنیا میں
 تجربہ کرنے والوں کو آخرت میں ضرور سزا ملے گی۔ پھر مثال کے طور پر عاد، ثمود اور فرعون کا
 ذکر فرمایا: کَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ یہ تمام لوگ وہ تھے جنہوں نے شہروں میں سرکشی اختیار
 کی، فساد برپا کیا، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ کیونکہ تیرا پروردگار نگرانی کر
 رہا ہے۔ وہ گھات میں ہے۔ اور دیکھ رہا ہے۔ یہ لوگ خود بادشاہ تھے یا بادشاہ پرست تھے۔

انسانوں کی
 چار قسمیں
 کل چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جن میں سے تین قسم کے لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ اور
 چوتھا گمراہ کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اس مقام پر صرف دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے
 جن کی مثال عاد ثمود یا فرعون سے دی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو یا تو خود بادشاہ تھے۔ یا
 بادشاہ پرست تھے۔ بادشاہ پرست وہ لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملانا
 اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ خواہ بادشاہ کی رائے صحیح ہو یا غلط۔ اور یہ دونوں طبقے ہلاک ہوتے

ہیں، تیسرا طبقہ زیر پرست ہے۔ جسے سرمایہ پرست یا سرمایہ دار بھی کہتے ہیں۔ آیات زیر درس میں اس گروہ کا حال بیان ہو رہا ہے، اور پھر سورۃ کے آخر میں چوتھے گروہ کا حال آئے گا۔ جو کامیاب و کامران ہے۔ اور جس کو فلاح نصیب ہوگی۔ یہ وہ طبقہ ہے۔ جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، اور جس کے دل میں بنی نوع انسان کی ہمدردی موجزن ہے۔

زیر پرست طبقہ

ارشاد ہوتا ہے۔ فَإِنَّمَا إِلَهُ الْبَشَرِ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ بہر حال انسان جب اُس کا رب اُسے آزماتا ہے۔ فَأَكْرَمَهُ اُس کو عزت دیتا ہے۔ وَتَعَمَّهُ اور اس کو نعمت بخشتا ہے فَيَقُولُ پس وہ انسان کہتا ہے۔ رَبِّي أَكْرَمَنِ میرے رب نے میری عزت کی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ اور بہر حال انسان کہ جب اُس کا رب اس کو آزماتا ہے۔ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور اُس پر روزی تنگ کر دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رُحْمَىٰ اُف کھانن تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یہی وہ تیسرا طبقہ ہے۔ کہ جسے جب نعمت ملتی ہے۔ تو خوش ہوتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ میری بڑی عزت افزائی ہوئی میں اسی چیز کا حقدار تھا۔ وہ سمجھتا ہے۔ کہ اُسے جو نعمت حاصل ہوئی ہے۔ وہ اُسے اپنے ذاتی کمال اور ہنر کی وجہ سے ملی ہے۔ قارون کے واقعہ میں موجود ہے۔ جب اُسے یاد دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کا حق بھی ادا کرو۔ تو کہنے لگا۔ اللہ نے مجھے مال و دولت کہاں دیا ہے إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي بلکہ یہ تو مجھے میرے علم و ہنر کی بنا پر ملا ہے، مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ میں نے اپنی محنت سے مال اکٹھا کیا ہے۔ میں اس میں سے زکوٰۃ وغیرہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آج بھی اکثر لوگوں کی یہی ذہنیت ہے۔ دولت آتی ہے۔ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے سائنس، ٹیکنالوجی صنعت و حرفت یا تجارت کے ذریعے کمائی ہے، وہ اسے اللہ تعالیٰ کا فضل یا اُس کی مہربانی نہیں سمجھتے، قرآن پاک نے مشرکین کا حال بھی اسی طرح کا بیان کیا ہے، وہ بھی کہتے تھے فَخَنَّا كَثِيرًا مِّنْ أَمْوَالِهِمْ وَأُولَٰئِكَ مَّا خَنَسُوا بِمَعَادِّ بَيْنَ ہمارے پاس مال اور اولاد کی فراوانی ہے۔ ہمیں مزا نہیں مل سکتی۔ وہ سمجھتے ہیں۔ کہ ہمیں دولت اس لیے ملی ہے کہ ہم اس کے اہل ہیں۔ کم عقل یہ نہیں سمجھتے کہ دولت کا میسر آنا یا اس کا نہ ملنا آزمائش کے طور پر ہوتا ہے خدا تعالیٰ مال و زر عطا کر کے آزماتا ہے۔ کہ یہ میرا شکر یہ ادا کرتا ہے۔ یا کفرانِ نعمت کرتا ہے۔ میرے حقوق ادا کرتا ہے۔ یا غصب کرتا

ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کو مال سے محروم کر کے آزماتا ہے۔ کہ اس حالت میں انسان کون سا رویہ اختیار کرتا ہے۔

فرمایا کہ جب کسی کے پاس مال کی قلت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ روزی تنگ کر دیتا ہے۔ خدا سے شکوہ تو پھر وہ خدا تعالیٰ کا شکوہ کرتا ہے۔ کہ اُس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وہ مجھے جا پختا چاہتا ہے۔ کہ ایسی حالت میں میں کہاں تک صبر و شکر کا دامن تھام سکتا ہوں۔ اس کے برخلاف وہ خدا پر الزام تراشی کرنے لگتا ہے کہ اُس نے اُسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اس قسم کے زر پرست لوگ دولت بیسر آجانے پر اپنے آپ کو خدا کا محبوب سمجھنے لگتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کے لاڈلے ہیں، صحیحی تو ہمیں مال و دولت حاصل ہوئی۔ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ خدا ہم پر راضی ہے۔ وہ بھی اس دہم میں مبتلا تھے۔ حالانکہ مال و دولت کی فراوانی خدا کے محبوب ہونے کی دلیل نہیں بلکہ یہ تو حکمت خداوندی کی بنا پر ملتی ہے۔ "وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ" اگر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے رزق کے یکساں دروازے کھلا دیتا ہے، تو وہ سرکشی میں مبتلا ہو جاتے۔ "وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ" مگر رزق تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص اندازے کے مطابق نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مصلحت کو بہتر جانتا ہے۔ انسان نہیں سمجھ سکتا۔ بعض اوقات خدا تعالیٰ نیکوکار لوگوں کو تنگی میں مبتلا کرتا ہے۔ ان کے درجات بلند کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ اپنے نافرمان بندوں کو آسودگی عطا کر کے ان کی آزمائش کرتا ہے۔ محض مال کی فراوانی محبوب ہونے کی نشانی نہیں۔ بلکہ کامیابی کا دار تو نیکی اور اعمال صالحہ پر ہے۔ عربی کا محاورہ ہے عِزَّةُ الدُّنْيَا بِأَلْمَالِ وَعِزَّةُ الْآخِرَةِ بِأَعْمَالٍ یعنی دنیا کی عزت عام طور پر مال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور آخرت کی سرخروئی نیک اعمال کی بدولت ملتی ہے، مگر مال و دولت کی فراوانی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ مال تو فرعون کو بھی اللہ نے بہت دیا مگر وہ خدا کا محبوب نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مالی لحاظ سے کوئی وقعت نہیں تھی، مگر خدا کے حبیب و پیغمبر تھے۔

الغرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فراخی اور تنگی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بنا پر آتی ہے۔

تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ اور یہ جانچ سکے۔ کہ تم اس کے مقرر کردہ ضابطے پر عمل کرتے ہو یا اس کے خلاف چلتے ہو۔

یتیم اور مسکین
پر درسی

فرمایا کہ تمہارے رزق میں تنگی اللہ تعالیٰ ذاتی عباد کی بنا پر نہیں کرتا کلاً ایسا ہرگز نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ بَلْ لَا تَشْكُرُونَ الْيَتِيمَ بلکہ تنگی رزق کی وجہ یہ ہے۔ کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تم پر ناراض ہو کہ تمہیں ذلیل کرتا ہے۔ یتیم کی عزت سے ہاتھ کھینچ کر تم جرم کے مرتکب ہو رہے ہو۔ بیٹے اور بیٹی کی عزت تو کرتے ہو۔ مگر ایک بے کس اور بے سہارا یتیم کی خبر گیری نہیں کرتے۔ اسی طرح نوع انسانی کے کمزور طبقوں مسکین وغیرہ کی اعانت کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔ اپنی خوشحالی کا ہر آن فخر رہتا ہے۔ مگر معاشرے کے نادار افراد کی ضرورت کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وَكَاتَخَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ مسکین کے لیے کھانا مہیا کرنے کی طرف کسی کی توجہ نہیں دلاتے۔ کسی کو اس بات پر برا بیگنہ نہیں کرتے کہ وہ مسکین کے معاش کا ہندو بست کرے۔

یہ ہیں وہ اسباب جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اور انسان کہتا ہے کہ اللہ نے اسے ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ یتیم اور مسکین کی پرورش کی جائے مگر ادھر زبرد پرست لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ یتیموں اور مسکینوں کا حق بھی لوٹ کھسوٹ کے ذریعے کھا جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ فِيهِ يَتِيْمٌ يُحْسَنُ اِلَيْهِ مُسْلِمَانِ کا بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہو۔ اسی طرح فرمایا وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ يُسَاءُ اِلَيْهِ بدترین گھر ناوہ ہے جس میں یتیم موجود ہو اور اس سے بدسلوکی کی جا رہی ہو۔ یتامی اور مسکین کی پرورش کے لیے قرآن پاک میں بہت کچھ آیا ہے بڑی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اسی طرح طبقے کے اس محروم گروہ کی حق تلفی پر بھی سخت وعید آئی ہے۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا اِنَّهَا يَكُوْنُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًا جو لوگ یتیم کا حق مال

کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا فرمان ہے کہ معاشرے کے کمزور لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو سوسائٹی اپنے کمزور طبقوں کا خیال نہیں رکھتی۔ وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اپنے عیش و آرام میں محو رہے دولت کی فراوانی سے کھیلتا رہے۔ لہو و لعب پر بے دریغ خرچ کرتا رہے۔ مگر یتیم و مسکین کی طرف سے آنکھیں پھیر لے۔ اُسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اُسے مال و دولت دے کر آزما رہا ہے۔ کہ وہ اپنے جیسے ہی بھائی بندوں کی کیا خدمت کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ یعنی میں اور یتیم کا پرورش کرنے والا قیامت کے روز ساتھ ساتھ ہوں گے۔ آپ نے تو یتیم پروری کی اس حد تک ترغیب دلائی۔ مگر یہ ذمہ پرست اس طرف سے بالکل غافل ہو گیا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا۔ حضور! میرے دل میں کچھ سختی پیدا ہو گئی ہے۔ میں اپنے آپ میں سنگدلی پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو خدا تمہاری سنگدلی دور کر دے گا۔

الغرض فرمایا کہ ذلت کے یہ دو اباب ہیں۔ کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکین کے معاش کا انتظام نہیں کرتے۔ اگر خود یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اس سے ادنیٰ درجے کا کام یہ ہے کہ کسی دوسرے کو ہی اس کام پر آمادہ کر دو۔ کہ وہ یتیم کے ساتھ احسان کرے۔

ذلت کا تیسرا سبب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَّيْسَ یعنی تم وراثت کو کمیٹ کمیٹ کر کھاتے ہو۔ مطلب یہ کہ حلال و حرام کی تمیز روا نہیں رکھتے۔ اپنا حصہ بھی کھا گئے اور دوسروں کا حصہ بھی۔ بہنوں کے حصے کی وراثت بھی خود ہی ہضم کر گئے اس بات کا خیال ہی نہیں کیا۔ کہ حرام کھا رہے ہیں۔

کہتے ہیں کہ مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے والد شیخ اسد علیؒ نے وراثت میں اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ ساری زمین اپنے پاس رکھ لی۔ جب مولانا تعلیم حاصل کرنے کے بعد گھر آئے تو اس معاملہ میں والد صاحب سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ آپ نے سمجھانے کی کوشش

وراثت میں
حق تلفی

کی کہ بہنوں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ جب والد صاحب اس پر رضا مند نہ ہوئے، تو مولانا نے علیحدگی اختیار کر لی۔ گھر سے کھانا کھانا ترک کر دیا۔ کیونکہ اس میں دوسروں کا حق ملا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ باپ کو سمجھا گئی اور اس نے بہنوں کا حق ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت مولانا نے گھر سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔

اس قسم کی بے شمار مثالیں آج بھی موجود ہیں۔ کہ طاقتور کمزور کا حق کھا گئے۔ ایک بھائی آٹھ بہنیں ہیں۔ مگر بھائی اکیلا ہی سارا مال کھا گیا۔ کسی کو کچھ نہیں دیا۔ حالانکہ یہ قطعی حرام ہے مگر آج کون تمیز کرتا ہے۔ سمیٹ سمیٹ کر کھانے کا مطلب یہی ہے۔ کہ حلال و حرام کا امتیاز اٹھ جائے۔ نتیجہ ظاہر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرنا ہلاکت اور تباہی کو دعوت دینا ہے دنیا میں بھی ذلت اٹھائے گا۔ اور آخرت میں بھی خدا کے غضب کا نشانہ بنے گا۔ کہ حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے۔ بیگانہ مال کھانا کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ حرام ہے۔

مال کی محبت

ذلت کا چوتھا سبب یہ فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا تم مال سے جی بھر کر محبت کرتے ہو۔ یعنی مال کی محبت میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہو۔ کہ جائزہ اور ناجائزہ کا فرق ختم ہو جاتا ہے مال کی محبت ایک فطری امر ہے۔ بشرطیکہ جائزہ حد تک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا "وَاللَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ" بے شک مال کی محبت میں انسان پکا ہے۔ مگر یہ محبت اتنی غالب نہیں آجانی چاہیے۔ جس سے صحیح اور غلط، حلال و حرام، جائزہ اور ناجائزہ کا امتیاز باقی نہ رہے۔ یہ مال فرائض سے غافل نہ کر دے ہر وقت مال سمیٹنے کی فکر ہے، نہ نماز کی پروا ہے۔ اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فرصت ہے۔ یتیم اور مسکین کی طرف محبت بھری نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا حج فرض ہو چکا ہے۔ مگر اسے اپنے کاروبار سے فرصت نہیں۔ یہ چیز مذموم ہے۔ اس پر ضرور مواخذہ ہو گا۔ اور یہی چیز ہے جسے اللہ نے ذلت کا چوتھا سبب قرار دیا ہے۔

مسلم شریف کی روایت میں ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ مال خدا کی نعمت ہے اگر یہ جائزہ طریقے سے حاصل ہو۔ تو اچھا سا تھی ہے۔ اس مومن کا لِمَنْ اَدَّ حَقَّ اللہ جو مال میں سے اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ اُس کے حق میں مال بہتر ہے۔ اور جو شخص حق ادا نہیں کرتا۔ مال کی محنت میں منہمک ہے۔ نہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے اور نہ اُس کے بندوں کا، نہ فرائض کا فکرم ہے۔ نہ نوافل کا تو ایسے شخص کے لیے یہی مال و بال جان ہے۔ اور ذلت کی وجہ ہے۔

الغرض فرمایا پہلے تینوں گروہ یعنی بادشاہ، بادشاہ پرست اور زر پرست یہ سب ناکام ہیں۔ اس دنیا میں بھی انہیں ذلت و رسوائی حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان کا محاسبہ ہوگا۔ اگلی آیات میں اُس پوچھے گروہ کا حال آئے گا۔ جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہے۔ یہ وہی گروہ ہے۔ جو ایمان کے نور سے منور ہوا۔ اور خدمتِ انسانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا۔

كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دُكًّا دَكًّا ۝۲۱ ۝ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝۲۲
 وَجِئْتُ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۝ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرٰى ۝۲۳
 يَقُوْلُ يَلِيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ۝۲۴ ۝ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ
 اَحَدٌ ۝۲۵ ۝ وَلَا يُؤْتِقُ وَثَقًا لَّحَدٌ ۝۲۶ ۝ يَأْتِيَهُمَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝۲۷
 اُنْجِعْنِيْ اِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً ۝۲۸ ۝ فَادْخُلْنِيْ فِيْ عِبَادِيْ ۝۲۹
 ۝۳۰ ۝ وَادْخُلْنِيْ جَنَّتِيْ ۝۳۱

۳۰

ترجمہ :- خبردار! جب زمین کوٹ کوٹ کر زبرہ زبرہ کر دیا جائے گا ۲۱ اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے ۲۲ اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا اس دن انسان یاد کرے گا اور کہاں فائدہ دے گا اس کو یاد کرنا ۲۳ کہے گا انسان کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا ۲۴ پس اس دن نہیں سزا دے گا اس جیسی سزا کوئی ۲۵ اور نہیں جکڑے گا اس جیسا جکڑنا کوئی ۲۶ ارشاد ہوگا اے اطمینان والے نفس ۲۷ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ اس حالت میں کہ تم خود بھی خوش ہو گے اور خوش کہے ہوئے ۲۸ پس میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ ۲۹ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ ۳۰

سورۃ کے ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم اٹھائی ”وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ“ دس راتوں سے بالعموم رمضان المبارک کی آخری دس راتیں مراد لی جاتی ہیں۔ کیونکہ اسی آخری دہاکے میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ جو کہ نوع انسانی کے لیے چشمہ ہدایت ہے۔ اس کے بعد جنت اور طاق یعنی ذمی الحجہ کی نویں اور دسویں تاریخ کی قسم کھائی، جب لوگ حج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور سنت ابراہیمی کے اتباع میں قربانی کرتے ہیں۔ قرآن پاک لوگوں کے سامنے صحیح پروگرام پیش کرتا ہے جس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جو کہ کسی

گزشتہ سے پیوستہ

انسان کا منتہائے مقصود ہو سکتا ہے قربانی کا مقصد بھی یہی ہے۔ کہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حکم الہی کے سامنے تسلیم خم کرتے ہوئے۔
اس کی محبت کے حصول کے لیے قربانی پیش کی تھی، اور قرآن پاک کا پروردگار انسان میں یہی جذبہ
پیدا کرنا چاہتا ہے۔

اس مقام پر عقل کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ کیا ان باتوں میں عقلمندوں کے لیے مقام بخور و فکر
نہیں ہے۔ کہ انسان اپنی عقل کے مطابق قرآن کریم کے بتائے ہوئے پر و گمراہی پر عمل پیرا ہوتا کہ
اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہو، اور وہ ترقی کی منازل طے کرتا چلا جائے۔ یہ بات
تاریخی طور پر ثابت ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کی محبت کی کشش ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت
اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ پر لے گئی۔ اور انہوں نے اپنی طرف سے قربانی پیش کر دی۔ اگر
ایسی محبت خداوندی پیدا ہو جائے۔ تو پھر قوم کی وہ حالت نہیں ہوگی، جو قوم عاد اور ثمود کی ہوئی۔
پھر نہ کوئی بادشاہ اپنی بادشاہت پر غرور کرے گا اور نہ کوئی بادشاہ پرست جھوٹی خوشامد کرے گا۔
اسی طرح کوئی زر پرست مال و دولت کو ہی اول و آخر نہیں سمجھ بیٹھے گا۔ بلکہ مستحقین کے حقوق ادا
کر کے اپنے مال کا تذکیہ کر لے گا۔

محاسبہ الٰہی ہے

مال کے پجاری اور دولت کے پرستار سمجھتے ہیں۔ کہ ان کی عیش و عشرت اسی طرح قائم
رہے گی۔ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگ سخت غفلت میں مبتلا ہیں۔ اس غفلت و
نادانی کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلامِ ہرگز نہیں۔ یعنی ان لوگوں کا خیال باطل ہے
کہ ان کا محاسبہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ایک وقت آنے والا ہے جب ہر شخص کے اعمال سامنے آئیں
گے۔ اُس سے باز پرس ہوگی۔ اگر اُس کے دل میں خدا کی محبت موجود ہے۔ وہ فرائض ادا کرتا رہا
ہے۔ تو ترقی کی منزل پر پہنچے گا۔ اور اگر اس نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی ہے خدا کے حکم
کی نافرمانی کرتا رہا ہے۔ تو خدا کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا۔ اسی لیے زبور کا لفظ فرمایا کلام
خبردار! ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ محاسبہ کی منزل آگے آنے والی ہے۔

زمین کوٹ
دیجائیگی

وہ منزل کب آئے گی اِذَا دُكَّتِ اِلَیْكَ اَرْضٌ دُكَّادٌ کَاجِبِ زَمَیْنٍ کُوکُوْطٍ کُوْطٍ کَرِیْزَہ
رِیْزَہ کَرِیْزَہ دِیَا جَلَّے گا۔ جیسے فرمایا یَسْفُھَارِیْ نَسْفًا پہاڑ اگر دبن جائیں گے۔ وہ منزل اُس

وقت آئے گی۔ کائنات کا یہ موجودہ نظام ختم ہو جائے گا۔ زمین کو مٹیامیٹ کر دیا جائیگا۔ یہ آلات تبدیل کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر زمین کی طرف اشارہ کر کے بات سمجھا دی۔ باقی باتیں پہلے گذر چکی ہیں۔ کہ آسمان پھٹ جائیں گے۔ فرشتے بھاگ کر کنارے پر پہنچ جائیں گے۔ ستارے ٹوٹ جائیں گے اور سمندر خشک ہو جائیں گے۔ وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا وہ محاسبے کی منزل اس وقت آئے گی جب یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔

جب یہ وقت آئے گا۔ تو پھر وَجَاءَ رَبُّكَ تِرَارًا آئے گا یعنی اُس کا نزول قمری تجلی سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قمری تجلی کے ساتھ اُس دن ظاہر ہوگا۔ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور اُس دن فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ نہایت عاجزی کے ساتھ قطار در قطار موجود ہوں گے۔ سب آگے اللہ کے مقرب ترین فرشتے یعنی حاملین عرش ہوں گے۔ پھر حوال العرش والے۔ یعنی عرش کے قرب و جوار والے۔ اس کے بعد آسمان والے پھر زمین والے۔ سب درجہ بدرجہ صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔

فرشتے صف بستہ
کھڑے ہوں گے

میدان محشر برپا ہوگا وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ اور اس دن جہنم کو اُس میدان کے قریب کر دیا جائے گا۔ تمام لوگ جمع ہوں گے۔ خدا تعالیٰ اپنی قمری تجلی کے ساتھ نزول فرمائے گا اور قریب دوزخ ہوگی۔ جسے دیکھ کر لوگ دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے۔ کہ میدان محشر میں جہنم کو لائے جانے کی کیفیت یہ ہو گی کہ اللہ کے فرشتے دوزخ کو ستر ہزار زنجیروں کے ذریعے کھینچ کر لائیں گے۔ ہر زنجیر کو کھینچنے کے لیے ستر ہزار فرشتے مقرر ہوں گے، جو اُسے اس طرح کھینچ کر میدان محشر کے قریب لائیں گے جس طرح کسی بڑی کشتی یا جہاز کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے۔ کہ دو سو سال کی مسافت سے جہنم کا جوش و غضب نظر آنے لگے گا۔ اور دہشت کے مارے لوگ فَنَفْسِيْ فَنَفْسِيْ پکاریں گے۔ یہ حالات ابتدائے محشر میں ہوں گے۔ اس کے بعد جب قدرے سکون ہوگا، تو درجہ بدرجہ محاسبے کا عمل شروع ہو جائے گا۔

جہنم قریب کر
دی جائیگی

اس دن کی
نصیحت یہ ہو
ہوگی

فرمایا جب انسان یہ حالات دیکھے گا تو قیومہ یذبت تذکرۃ انسان تو اس دن انسان یاد کرے گا، ہاتے میں نے قرآن پاک کا پر و گرام سنا ہی نہیں تھا میں اللہ کی محبت سکھانے والے لوگوں کے قریب تک نہ گیا۔ میں نے اللہ کے نبیوں کی بات بھی ٹھکرا دی تھی۔ اُس دن اُس کو نصیحت یاد آئے گی۔ اور وہ اپنے کئے پر افسوس کا اظہار کرے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَأَلَىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ آج اُسے نصیحت کہاں فائدہ دے گی۔ نصیحت پکڑنے کا وقت ضائع کر چکا ہے۔ آج اُس کا کفِ افسوس ملنا کسی کام نہ آئے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے جھنور علیہ السلام کے صحابی محمد بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ اُس دن یہ کیفیت ہوگی کہ اگر انسان پیدا ہوتے ہی سجدہ ربہ ہو جاتا۔ اور عمر بھر خدا کی عبادت میں مصروف رہتا۔ تو وہ دن ایسا ہوگا کہ وہ انسان پھر بھی افسوس کرے گا۔ کہ مولیٰ کریم میں قیمری بندگی کا حق ادا نہ کر سکا۔

اس دن نیکی کا بھی افسوس کریں گے، کاش کہ کچھ اور نیکی کر لیتے تو آج کام آتی بدکار تو سخت افسوس کریں گے۔ کہ انہوں نے تو زندگی ہی برباد کر دی۔ کہیں گے اللہ نے ہمیں زندگی دی مہلت دی مگر ہم نے کچھ نہ کیا۔ ساری عمر ضائع کر دی۔ اُس دن انسان کہے گا يَقُولُ يٰكَيْفَ سَتِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ کوئی اچھا کام کیا ہوتا۔ جو آج کام آتا۔ خدا کی محبت حاصل کی ہوتی کہ آج کسی کام آتی۔

خدا کی سزا بڑی
سخت ہوگی۔

فَيَوْمَئِذٍ پس اُس دن اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا دے گا لَا يُؤْذِبُ عَذَابُهُ أَحَدًا کہ اتنی سخت سزا کوئی نہیں دے گا، اللہ کی سزا آج انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ دنیا کی سزائیں جسمانی سزائیں ہیں۔ کسی کو مار پیٹا یا جیل میں ڈال دیا۔ یہ سزائیں انسان برداشت کر سکتا ہے۔ کیونکہ ان سزائوں کا اثر انسان کے دماغ پر نہیں ہوتا۔ مگر اللہ تعالیٰ آخرت میں ایسی سزا دے گا کہ مجرمین کے خیال اور دماغ کو بھی سزائیں پابند کر دے گا۔ کسی دوسری طرف لگنے ہی نہیں دے گا۔ یہ ذہنی سزا ہوگی۔ جس میں بے حد کوفت ہوگی۔ اس کا تصور اس دنیا میں نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اُس سزا

میں ایسا جھڑے گا وَلَا يُؤْتِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ کہ ایسا جھڑنے والا اور کوئی نہیں۔ خدا تعالیٰ کی گرفت اتنی سخت ہوگی۔ سورۃ ہمزہ میں اس کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے: اِنَّهَا كَيْفَهُمْ مُّوَصَّدَةٌ ۚ فِيْ نَعْمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ مجرموں کو جہنم کے ستونوں میں بند کر کے اوپر ڈھکے لگا دیے جائیں گے اور وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے قرآن پاک کے پر و گرام کو نہیں اپنایا۔ اللہ کی محبت حاصل نہیں کی۔ کفر و شرک میں غرق ہے تو حید سے منہ موڑا، ظلم و زیادتی کے مرتکب ہوئے۔ مال و دولت سے محبت کی۔ انسان پرستی میں مبتلا ہوئے وغیرہ وغیرہ۔

نفس مطمئنہ
کے لیے انعام

اس سے پہلے بادشاہ، مبادشاہ پرست اور زہر پرست تینوں گروہوں کی ناکامی کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب اس چوتھے گروہ کا بیان ہے۔ جو صاحب ایمان اور بنی نوع انسان کا ہمدرد ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت جاگزیں ہے۔ اور وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اس گروہ کو خطاب ہو رہا ہے يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اے اطمینان والے نفس، جسے دنیا میں اللہ کے احکام پر اطمینان حاصل تھا۔ اُسے یقین تھا کہ نیکی یہی ہے اور اسی میں فلاح ہے اُسے اللہ تعالیٰ کے احکام کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ اُسے روحانیت اور اطمینان قلب حاصل تھا۔ کیونکہ اطمینان قلب اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ”ایسے ہی لوگوں کو کہا جائے گا کہ نفس مطمئنہ! راجعاً اِلٰی رَبِّكَ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس حالت میں کہ رَاضِيَّةٌ مَرْضِيَّةٌ تم خود بھی خوش ہو گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انعام و اکرام سے نوازا ہے اور خدا کی جانب سے بھی تمہیں خوش کیا جائے گا۔ یعنی تم راضی اور مرضی دونوں صفات کے حامل ہو گے عیسایا فرمایا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کے ہر حکم پر راضی برضا تھے۔ ان کے دلوں میں انشراح تھا۔ اللہ نے انعام دے کر ان کو راضی کر لیا۔ اور وہ خود بھی راضی ہوئے۔

اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جانے کے بعد انہیں دوسرا انعام یہ دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص بندوں کی جماعت میں شامل فرمائیں گے۔ حکم ہوگا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي

عباد اللہ میں
شمار لیت

میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہ خطاب عالم آخرت کا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کامیاب ہونے والوں کو اپنی خاص جماعت میں شمولیت کا حکم دیں گے۔ مگر موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو یہی خوشخبری دی جاتی ہے۔ موت کے فرشتے بندہ مومن کی روح کو کہتے ہیں۔ کہ خدا کی رحمت اور اس کی رضا مندی کی طرف نکلو۔ بخلاف اس کے کافروں اور مشرکوں کو کہا جاتا ہے کہ خدا کے غضب اور ناراضگی کی طرف نکلو۔ اب تم پر اللہ کا قہر نازل ہو گا۔

الغرض حکم ہو گا۔ کہ میرے ان بندوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ جو دنیا میں میرے غلام تھے۔ مجھے محبت رکھتے تھے۔ میری توحید کے قائل تھے۔ اور فرمانبرداری کرنے والے تھے۔ میری اس پاک سوسائٹی کے ممبر بن جاؤ۔ دنیا میں بھی یہی حال ہے۔ جو اچھی سوسائٹی حاصل کرے گا، کامیاب زندگی گزارے گا۔ اور جسے بُری مجلس میسر آئی وہ دنیا میں بھی ناکام ہو گا۔ اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام کی آرزو ہے۔ تو اچھی سوسائٹی اختیار کرو، آخرت میں عباد اللہ کی جماعت میں شمولیت حاصل ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ مفسر قرآن ہیں۔ اسلامی حکومت میں گورنری کے عہدے پر فائز تھے۔ مگر آخری عمر میں سب کچھ چھوڑ کر تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ ساری عمر قرآن پاک ہی پڑھاتے تھے۔ امام ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ طائف میں رہائش پذیر ہو گئے۔ جب آپ کی وفات ہوئی آپ کی میت رکھی گئی۔ تو لوگوں نے دیکھا ایک عجیب و غریب پرندہ ظاہر ہوا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ پرندہ اس جگہ میں داخل ہو گیا۔ جہاں آپ کی نعش رکھی تھی۔ مگر کسی شخص نے پرندے کو باہر نکلنے ہوئے نہیں دیکھا۔ سخت تعجب ہوا۔ تاہم جب انہیں قبر مبارک میں دفن کر دیا گیا تو آواز آئی "يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ قُلْ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً" یہ آواز ضرور آئی۔ مگر آواز مینے والا نظر نہیں آیا۔ غرضیکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں سرشار ایمان والوں کے ساتھ ایسا بھی سلوک

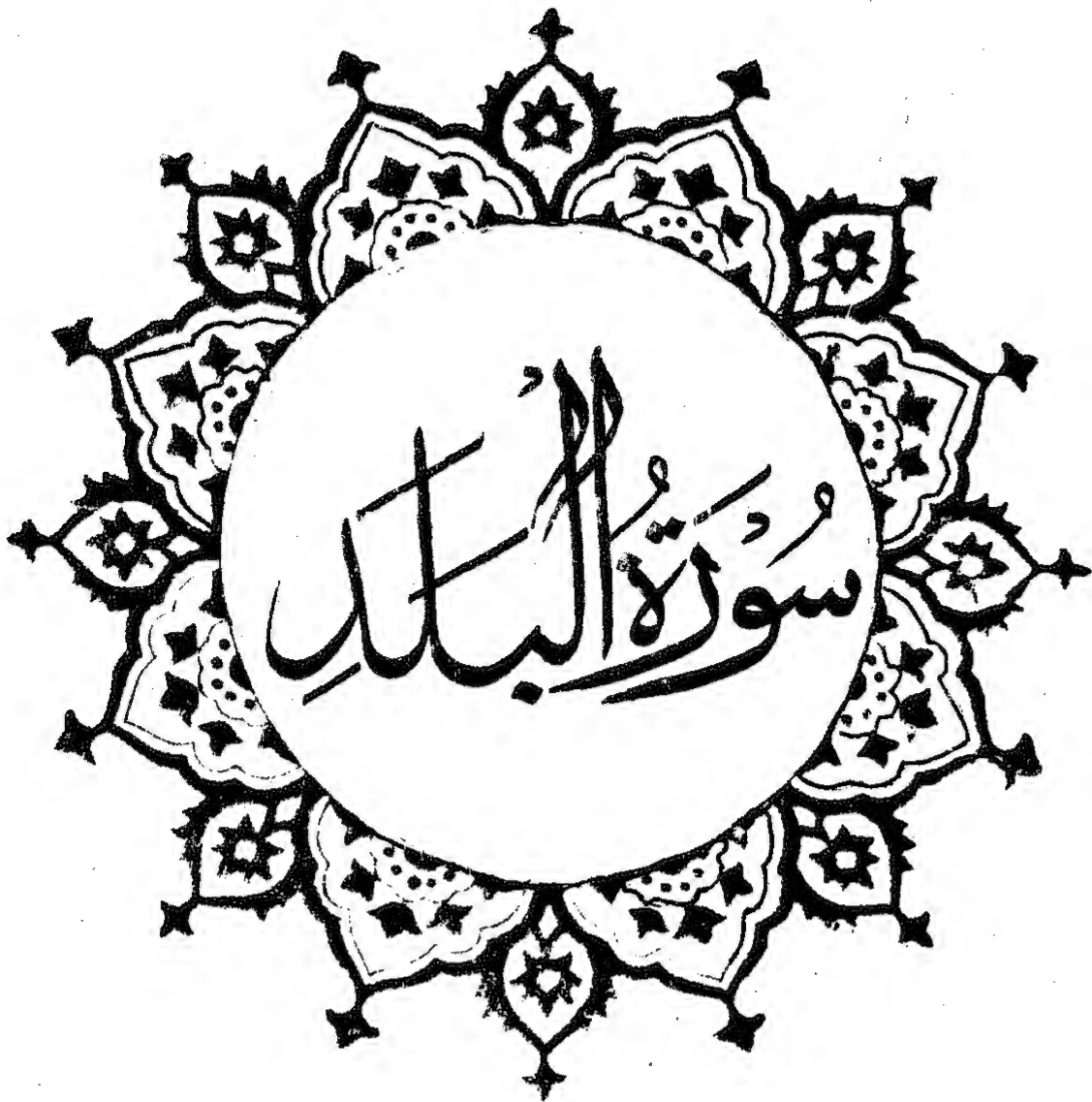
کہہ تا ہے۔ یہ اُس کی خاص رحمت ہے جسے حاصل ہو جائے۔

حضرت خواجہ بہاؤ الدین زکریا ملتانیؒ، محدث، فقیہ اور امام تھے شیخ الاسلام کے لقب سے ملقب تھے۔ بڑے سخی پرست تھے۔ بادشاہ بھی اُن سے خوف کھاتے تھے۔ آپ نے لمبی عمر پائی۔ بیمار ہوئے تو بیٹا خدمت کرتا تھا۔ ظہر کی نماز ادا کر کے اپنے کمرے میں تشریف لے گئے۔ ایک بالکل اجنبی عجیب وضع قطع کا آدمی باہر سے آیا اور خواجہ صاحب کا پوچھا کہ اُن سے ملاقات کا خواہشمند ہے۔ بیٹے نے ملاقات کی وجہ دریافت کی۔ تو کہنے لگا۔ یہ خط ابھی خواجہ صاحب کو دے دو۔ بیٹا خط لے کر اندر گیا۔ کھولا تو اس میں لکھا تھا "يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً" بیٹا فوراً باہر آیا تاکہ مہمان کو دیکھے، مگر وہ غائب ہو چکا تھا۔ اُسی لمحہ واپس اندر گئے تو خواجہ صاحب واصل بحق ہو چکے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اُن کی یہ کرامت ظاہر کر دی اور بتلادیا کہ اُس نے حضرت ملتانیؒ کو اپنے بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ آخرت میں ہر کامل الایمان شخص کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی خطاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو راضی اور مرضی کا خطاب دیا۔ پھر اپنے خاص بندوں کی عبادت میں شمولیت کی خوشخبری دی اور آخری انعام یہ دیا کہ "وَادْخُلِي جَنَّتِي" یعنی اے میرے بندے میری جنت میں داخل ہو جا کہ رحمت کا مقام یہی ہے۔ یہ تینوں العامت اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ بیان فرما دیے۔

پہلے اُن تین گروہوں کا ذکر آیا جو ناکام ہوئے۔ اب آخر میں چوتھے گروہ یعنی کامیاب گروہ کا حال بھی بیان کر دیا۔ اور واضح کر دیا کہ فلاح صرف اسی پر وگرم میں ملے گی۔ جو پر وگرم قرآن پاک نے پیش کیا ہے۔ وہ قرآن پاک جو رمضان المبارک کی آخری دس راتوں میں نازل ہوا۔ اس کا عروج محبت الہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسمعیل علیہ السلام کو یہی محبت کھینچ کر کے لے گئی اور وہ باپ بیٹا قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ وہی پر وگرم ہے۔ جو فلاح و کامیابی کا ضامن ہے۔

سُورَةُ الْبَلَدِ

سُورَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ عَشْرُونَ آيَةً

سورۃ بلد مکی ہے۔ اور یہ بیسٹل آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بھر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ① وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ② وَوَالِدٍ

وَمَا وَلَدٍ ③ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ④ اِيْحَسِبُ أَنْ لَنْ

يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ⑤ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ⑥ اِيْحَسِبُ

أَنْ لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ⑦ أَلَمْ جَعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ⑧ وَلِسَانًا

وَشَفَتَيْنِ ⑨ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ⑩

ترجمہ:- میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی ① اور آپ اس شہر میں اترے ہوئے ہیں ② قسم

ہے والد اور مولود کی ③ بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے ④ کیا انسان

خیال کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی قادر نہیں ⑤ کہتا ہے۔ میں نے بہت سامان ہلاک (خرچ)

کر ڈالا ⑥ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا ⑦ کیا ہم نے انسان کو دیکھنے

کے لیے دو آنکھیں نہیں دیں ⑧ اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے ⑨ اور ہم نے انسان

کو دو گھاٹیاں بھی بتا دیں ⑩

اس سورۃ کا نام سُورَةُ الْبَلَدِ ہے۔ اس کی پہلی آیت میں بلد کا لفظ مذکور ہے جس

سے سورۃ کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ بلد شہر کو کہتے ہیں اور جس شہر کا اس سورۃ میں ذکر خیر آیا ہے

وہ مکہ مکرمہ کا شہر ہے۔ یہ مکی سورۃ ہے۔ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی بیسٹل آیات،

بیاسی الفاظ اور تین سو اکتیس ۳۳ حروف ہیں۔

نام اور کوائف

پچھلی سورۃ کے
ساتھ ربط

مکیّ سورتوں میں عام طور پر بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔ پہلی سورۃ میں اللہ نے چار قسم کے لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے تین قسم کے لوگ ناکام ہیں۔ اور چوتھی قسم کے لوگ کامیاب ہیں۔ جو اہل ایمان ہیں۔ اور ان کا نفس دنیا میں نیکی اور ذکرِ الہی کے ساتھ اطمینان حاصل کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ اُس سورۃ میں انسان کی بعض اخلاقی بیماریوں کا بھی ذکر ہے۔ جن کا علاج اس سورۃ میں پیش کیا گیا ہے۔

موضوع

اس سورۃ کا موضوع انسان کا مکلف ہونا ہے۔ نوعِ انسانی کے وجود کا تقاضا ہے کہ وہ مکلف ہو، یعنی قانون کی پابندی کرے۔ جب انسان کا مکلف ہونا ضروری ہو گیا۔ تو پھر اس کے ساتھ جزائے عمل بھی لازم ہے۔ لہذا اس سورۃ میں جزائے عمل کا ذکر بھی ہے تاہم بنیادی طور پر اس سورۃ میں انسان کے مکلف ہونے کا ہی ذکر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل پیدا نہیں کیا۔ بلکہ مکلف بنایا ہے۔ تاکہ وہ قانون کی پابندی اختیار کرے جس کے نتیجے میں اُسے ترقی نصیب ہوگی۔

شہر مکہ

ابتداءً سورۃ میں دو چیزوں کی قسم کھا کر بات سمجھائی گئی ہے۔ پہلی قسم بلد یعنی شہر مکہ کی ہے۔ اور دوسری وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ یعنی والد اور مولود کی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ یہاں لفظ لا تاکید کے لیے ہے۔ یعنی میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی وَأَنْتَ حِلٌّ لِّهَذَا الْبَلَدِ اور آپ اترے ہوئے ہیں اس شہر میں۔ حِلٌّ، حلول سے ہے۔ اور اس کا معنی اترنا ہے۔ مراد شہر مکہ مکرمہ ہے۔ جو کہ بلدہ طیبہ، بلد الحرام اور عزت والا شہر ہے۔ قرآن پاک میں بلدہ طیبہ کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کیونکہ اس میں بیت اللہ شریف واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو مرکزِ ہدایت اور حرمت والا شہر قرار دیا ہے۔ اور اس کے خاص احکام ہیں۔ اس شہر پاک کا تذکرہ سورۃ تین میں وَ هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينُ کے الفاظ میں آتا ہے۔ یعنی یہ امن والا شہر ہے۔ ایک دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اس شہر میں اللہ کا گھر ہے۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا طہو اس میں داخل ہوگا اس کو امن نصیب ہوگا، دنیا میں اس کا خون محفوظ ہو جائے گا۔ اور اگر ایمان کے ساتھ داخل ہوگا۔ تو اُسے دوزخ کی آگ سے امان حاصل ہو جائے گی۔ بہر حال یہ امن

والا شتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ شتر کی قسم اٹھائی ہے۔

عاشقانِ الہی
کی بستی

یہ ایسا عزت اور برکت والا شتر ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے اللہ سے محبت رکھنے والے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں دوسرے الفاظ میں یہ عاشقانِ الہی کی بستی ہے۔ جب حضور علیہ السلام ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ کو تیر باد کئے رہے تھے، تو زبان مبارک سے فرمایا تھے: مَا أَطْيَبَكَ مِنْ بَلَدٍ - خدا کی قسم تم کتنے پاکیزہ شتر ہو۔ خدا کی قسم اگر یہ لوگ مجھ کو یہاں سے نہ نکالتے۔ مَا سَكَنْتُ فِي غَيْرِكَ تو میں تیرے سوا کسی اور شتر میں نہ ٹھہرتا۔ مگر مجبور ہوں کہ کفار و مشرکین مجھے یہاں پہنچے نہیں دیتے۔ میری جان کے دشمن ہرچکے ہیں۔ اس لیے مجبوراً تیرا پڑوس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔

فرمایا قسم ہے اس شتر کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ حل کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ اس میں اترے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے لیے لڑائی بھی حلال ہے یعنی آج تو آپ مجبوراً اس شتر کو چھوڑ رہے ہیں۔ مگر ایک وقت آئے گا۔ جب اس امن والے شتر میں آپ کے لیے لڑائی جائز ہوگی۔ اور آپ اس میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوں گے آپ کے سامنے کوئی سرائٹھا کہ نہیں چل سکے گا۔ اور پھر فتح مکہ والے دن ایسا ہی ہوا۔ آپ نے فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ یہ شتر حرمت والا ہے۔ یہاں پر لڑائی جائز نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے کھوڑی دیر کے واسطے صرف میرے لیے حلال قرار دی اس کے بعد قیامت تک وہی قانون نافذ ہے کہ اس امن والے شتر میں لڑائی حلال نہیں ہے۔

انسان کی وقت

مشقت سے خالی
نہیں

اللہ تعالیٰ نے پہلا گواہ شتر کو پیش کیا۔ اور دوسرا گواہ کے طور پر وَالِدٌ وَمَا وَلَدَ کا نام لیا۔ یعنی قسم ہے والد اور مولود کی۔ یا آدم اور اولاد آدم کی۔ یہ دو قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ خود یہ شتر گواہ ہے کہ اس شتر کو آباد کرنے میں کتنی مشقت اٹھانا پڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہؑ نے اس شتر کے لبانے میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا

وَاذْكُرْهُمْ اَبْرَاهِيْمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمَاعِيْلَؑ اور اس بات کو ذرا دھیان میں رکھو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمعیل علیہ السلام بیت المقدس شریف کی دیواروں کو اونچا اٹھا رہے تھے۔ اور زبان سے یوں کہہ رہے تھے ”رَبَّنَا ثَقِيْلُ مِثْقَا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ“ اے خدا! ہم سے یہ خدمت قبول فرمائے۔ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ گویا اتنی مشقت اٹھا کر وہیں گھر کو آباد کیا اور پھر وہاں کی پوری آبادی کو کتنی محنت و مشقت میں سے گزرنا پڑا۔

اسی طرح والد اور مولود یا آدم اور اولاد آدم بھی اس بات پر گواہ ہے کہ انسان کی پیدائش کتنی مشقت طلب ہے۔ بچے کا جنما ایک عورت کے لیے کتنا مشکل کام ہے۔ بعض اوقات اس میں جان بھی چلی جاتی ہے۔ قرآن میں یوں وضاحت ہے ”حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا“ یعنی ماں حمل کے دوران بھی مشقت اٹھاتی ہے۔ اور جنمے وقت بھی تکلیف برداشت کرتی ہے۔ اس کے بعد بچے کی تربیت بھی کتنا مشکل کام ہے۔ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی کاروبار کرتا ہے۔ مزدوری کرتا ہے یا ملازمت اختیار کرتا ہے، تو کوئی بھی کام مشقت سے خالی نہیں۔ یہاں یہی بات سمجھانا مقصود ہے۔

انسان مکلف ہے

جب انسان کو ہر قدم پر مشقت سے واسطہ پڑتا ہے۔ اور اسے تکلیف اٹھانا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مکلف ہے۔ اس کی فطرت اور بناوٹ کا تقاضا ہے۔ کہ وہ مکلف ہو۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ملکیت اور بہیمیت دو قوتیں رکھی ہیں۔ جو کسی وقت بھی انسان سے جدا نہیں ہوتیں۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ انسان قوت ملکیت کو قوت بہیمیت پر غالب رکھے، تاکہ اسے ترقی نصیب ہو۔ اگر ملکیت مغلوب ہو گئی تو انسان ناکام ہو گیا۔ یہ دونوں قوتیں آخرت میں بھی انسان کے ساتھ رہیں گی۔ گویا ان دونوں قوتوں کا تقاضا ہے کہ انسان حمل نہ ہو۔ بلکہ مکلف ہو۔ دوسری جگہ فرمایا اَلْیَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ یُّتْرَکَ سُدًیؑ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ انسان کو حمل چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اس پر کوئی حکم جاری نہیں کیا جائے گا۔ اسے کسی مشقت میں نہیں ڈالا جائے گا۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے۔ نہیں۔ بلکہ انسان کی پیدائش ہی بتاتی ہے۔ کہ وہ مکلف ہے۔ ذرا غور کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمعیل علیہ السلام نے اس شہر کو آباد کرتے وقت کتنی تکلیف برداشت

کی۔ وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اور اے خاتم النبیین! اب آپ اس شہر میں اترے ہوئے ہیں۔ اور کس قدر مصائب جھیل ہے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ انان خواہ کتنے بھی بلند مقام پر فائز ہو، وہ مشقت سے خالی نہیں۔ پچھلی سورۃ میں بھی گزر چکا ہے "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكَ كَادِحٌ" لے انان! بے شک تم مشقت برداشت کرنے والے ہو۔ اگر دنیا میں کوئی شخص مشقت سے خالی ہوتا تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے۔ کیونکہ آپ انانیت کے تمام مراتب طے کر چکے ہیں۔ مگر آپ بھی مشقت برداشت کر رہے ہیں۔ تکلیف اٹھا رہے ہیں۔

تو فرمایا اَيَحْسَبُ کیا انان گمان کرتا ہے اَنْ لَّنْ يَقْدَرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ کہ اس پر کوئی قادر نہیں۔ اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ وہ جس طرح چاہے آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے۔ يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَا لَا لِبُدٍّ اَمِنْ نَبْتٍ سَا مَالٍ ہلاک کیا ہے۔ یعنی اپنی مرضی سے خرچ کیا ہے۔ تاکہ آرام و سکون میسر آ سکے۔ اب مال خرچ کرنے کے بھی مختلف انداز ہیں۔ کوئی شراب نوشی اور بدکاری میں خرچ کرتا ہے۔ کوئی باطل رسومات ادا کر کے سکون کا متلاشی ہے۔ اور کسی کا مشغلہ دین اور رسول خدا کی مخالفت ہے۔ جس پر بے دریغ روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ عیسائیت اور یہودیت کے فروغ کے لیے کس قدر رقم خرچ ہو رہی ہیں۔ ہندو ازم اور دیگر باطل مذاہب کی ترویج میں کیا کیا حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ تاکہ مشن کامیاب ہو اور آرام و سکون کی دولت میسر آ سکے۔ دین اسلام کی مخالفت میں بے شمار دولت صرف کرنے کے اس پر فخر کیا جاتا ہے۔

تاریخ میں اعشى شاعر کا واقعہ ملتا ہے۔ وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ مگر مشرکین اس ملاقات سے خائف تھے۔ کہ اگر اعشى نے اسلام سے متاثر ہو کر حضور (علیہ السلام) کی شان میں کوئی قصیدہ کہہ دیا۔ تو سارے عرب معتقد ہو جائیں گے۔ اور اس صورت میں اسلام کے آگے بند باندھنا ناممکن ہو جائے گا۔ وہ شخص اپنے زمانے کا اونچے درجے

انان کی
خام خیالی

چاہو قبول کر لو۔ اگر ایمان کی گھٹائی پر چڑھو گے تو کامیابی سے ہمکنار ہو گے۔ اور اگر کفر کی گھٹائی پر چڑھو گے، تو ہلاکت کے گڑھے میں گر دو گے۔ خیر و شر کے یہ دونوں راستے ہم نے انسان کو دکھا دیے ہیں۔ جسے چاہے اختیار کر لے۔ مگر صنیکہ انسان مشقت میں پیدا کیا گیا ہے اور وہ مکلف ہے اُسے مہل نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگلی آیات میں زہر پرستی جیسی بیماری کا علاج تجویز کیا گیا ہے جو انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔

فَلَا اقْتَحَمَ الْعُقَبَةَ ۝۱۱ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقَبَةُ ۝۱۲ فَكُ رَقِيبَةً ۝۱۳
 أَوْ اِطْعَمْ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝۱۴ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝۱۵
 أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝۱۶ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
 وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝۱۷ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝۱۸ وَالَّذِينَ
 كَفَرُوا بِالْآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝۱۹ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۝۲۰

ترجمہ :- پس انسان اونچی گھاٹی پر کیوں نہیں چڑھتا ۝۱۱ اور آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ اونچی
 گھاٹی کیا ہے ۝۱۲ گردن کو آزاد کرنا ہے ۝۱۳ یا کسی بھوک والے دن کھانے کا انتظام کرنا ہے
 ۝۱۴ قربت دار یتیم کے لیے ۝۱۵ یا مٹی میں ملے ہوئے مسکین کے لیے ۝۱۶ پھر ہو بھی یہ ان
 لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں اور رحم کی وصیت
 کرتے ہیں ۝۱۷ یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں ۝۱۸ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار
 کیا وہ لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں ۝۱۹ ان پر بند کی ہوئی آگ مسلط ہوگی ۝۲۰

۱
۱۵گزشتہ سے
پیوستہ

ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم اٹھا کر بیان فرمایا ہے۔ کہ انسان
 مشقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ اور انسان کے مکلف ہونے کے لیے مشقت کا ہونا ضروری ہے
 انسان خیال کرتا ہے۔ کہ وہ ہمیشہ آزاد رہے گا۔ اور اس پر کوئی پابندی عاید نہیں ہوگی۔ وہ
 اپنی مرضی سے فضول باتوں پر مال خرچ کرتا ہے۔ اور پھر توقع یہ رکھتا ہے کہ آرام و چین نصیب
 ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ اُس نے انسان کو مشقت
 کی حالت میں پیدا کیا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص اس سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہم السلام
 کی جماعت انسانیت کے درجہ کمال پر ہوتی ہے۔ مگر انہوں نے بھی کس قدر تکالیف
 برداشت کیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل ترین ہستی ہیں۔ آپ نے مکی اور مدنی
 زندگی میں کس قسم کے مصائب برداشت کئے۔ لہذا کوئی بھی انسان تکلیف سے مستثنیٰ نہیں ہے۔

اگر انسان کو سمجھ نہیں ہے تو ہم نے اُسے آنکھیں دی ہیں تاکہ دیکھ لے۔ زبان اور ہونٹ دیے ہیں تاکہ کسی سے پوچھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کے دو راستے بھی انسان کو بتا دیے۔ اُسے گھائی سے تعبیر کیا ہے۔ نجد کا معنی اپنی جگہ ہے۔ عرب میں نسبتاً بلند علاقے کو نجد اور پست علاقے کو غور کہتے ہیں نجدین سے مراد دو گھائیاں یا دو راستے ہیں۔

حصول سکون
کے ذرائع

بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دو اونچی گھائیوں سے مراد دو اونچی قسم کی باتیں ہیں۔ یعنی اول تمام جہان کی اصلاح اور دوم اپنی روحانی ترقی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان دو اونچے درجے کی باتوں کی طرف انسان کی رہنمائی کر دی ہے۔ کہ انسان کس طریقے سے انہیں انجام دے سکتا ہے۔ پہلی آیت میں گزر چکا ہے۔ ”لَقَوْلٍ أَهْلَكَ مَا لَمْ تُبَدِّ“ کہتا ہے کہ میں نے بڑا مال خرچ کیا مگر کن امور میں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یا اللہ کا مقابلہ کرنے میں جیسا کہ ہر زمانے کے کفار کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنا آرام و سکون حاصل کرنا مقصود ہے اپنے ذہن کو تسلی دینے کے لیے رسم و رواج میں خرچ کیا، شراب و کباب میں ضائع کیا۔ انسان فخریہ کہتا ہے کہ میں نے اتنا مال خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آرام و سکون کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ سکون و آرام کے ذرائع تو اور ہیں۔ فرمایا فَلَاقْتُمُ الْعُقْبَةَ الْإِنْسَانُ اونچی گھائی پر کیوں نہیں چڑھتا۔ تاکہ اُسے آرام و سکون حاصل ہو۔ ترقی اور کمال نصیب ہو۔ بظاہر لفظ تو عقبة استعمال کیا ہے۔ جس کا معنی اونچی گھائی یا ٹیلہ ہے۔ مگر اس کے تحت جو باتیں سمجھائی ہیں۔ وہ اعلیٰ درجے کی ہیں۔ محض کسی اونچے ٹیلے پر چڑھ جانا مقصود نہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان دو مشکل کام انجام دے لے، تو گویا وہ اونچی گھائی پر چڑھ گیا۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ انسان اونچی گھائی پر کیوں نہیں چڑھتا آگے عقبة کی تشریح فرمائی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ اور کس نے بتلایا کہ وہ اونچی گھائی کیا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی مَا أَدْرَاكَ کا لفظ آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے خود تشریح فرما دی ہے۔ اور جہاں کہیں يُدْرِيكَ کا لفظ آیا ہے۔ وہاں بات کو واضح نہیں کیا۔ جیسے ”وَمَا يُدْرِيكَ“

لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا“ آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔

اوپر گھاٹی
بلند ذہنیت

اوپر گھاٹی کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی ذہنیت کو اونچا رکھے
اگر ایسا کرے گا۔ تو کمال نصیب ہوگا۔ اور اگر ذہنیت پست رکھے گا، تو کمال نصیب نہیں ہو
گا۔ لہذا خود غرضی والی پست ذہنیت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جس طرح پہاڑی جیسے
بلند مقام پر پہنچ کر راستے بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ دور دور تک سڑکیں اور دیگر اشیاء
واضح نظر آتی ہیں۔ اسی طرح ذہنیت کی بلندی سے خیر و شر کے دونوں راستے صاف نظر
آئیں گے۔ ایسے انسان کو دنیا کی اصلاح کا راستہ بھی نظر آئے گا۔ اور اپنی روحانی ترقی کا راستہ
بھی بالکل واضح نظر آئے گا۔ اس کے برخلاف اگر ذہنیت کو پست رکھا۔ تو کچھ نظر نہیں
آئے گا۔

ظاہر ہے کہ گھاٹی پر چڑھنا مشقت طلب کام ہے۔ اور یہ صبر سے طے کیا جاسکتا ہے۔
آگے صبر کا ذکر ہے۔ اور وہ اصول بھی بیان کر دیے ہیں۔ جن کی بدولت انسان کو حقیقی سکون اور
چین نصیب ہو سکتا ہے۔ اگر انسان خلیس چیزوں میں مبتلا ہوگا، تو وہ حیوانیت سے آگے نہیں
بڑھ سکتا۔ کیونکہ محض کھانا پینا بھتی کرنا، دوسروں کا استحصال کرنا، دھوکے فریب سے
دوسروں کا مال کھانا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، یہ تو حیوانی کام ہیں۔ انسان میں انسانیت
اس وقت پیدا ہوگی، جب وہ ذہنیت کو بلند کرے گا۔ انسان کا ذہن بلند ہوگا۔ تو یہی گھاٹی
پر چڑھنا ہے۔ یہیں سے اُسے راستہ صاف نظر آئے گا۔ جب تک خود غرضی، حرص، لالچ
اور ظلم میں مبتلا ہے۔ انسانیت سے دور ہے اور اُسے خیر و شر کی تمیز نہیں ہو سکے گی۔

فرمایا آپ کو کس نے بتلایا کہ اوپر گھاٹی کیا ہے۔ پھر خود ہی جواب میں فرمایا فَاتَّقُوا
گمروں کو آزاد کرنا۔ جب قرآن پاک کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ تو اس زمانے میں ساری دنیا میں
غلامی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا عام رواج تھا۔ اسلام نے اصلاح شروع کی اور بتایا کہ غلامی اچھی چیز
نہیں ہے۔ یہ خلاف فطرت چیز ہے۔ ہر انسان کو آزادی کا حق حاصل ہے۔ غلام اور آزاد برابر
نہیں ہو سکتے، غلام کی ذہنیت پست ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے آزادی کے راستے
کی طرف رہنمائی کی اور مختلف طریقوں سے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ مختلف

غلامی سے
آزادی دلانا

جرائم کا کفارہ غلام کی آزادی قرار دیا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم کا کفارہ غلام کی آزادی ہے۔ اگر کوئی شخص ظہار کا مرتکب ہوا ہے۔ یعنی غلطی سے بیوی کو مال بہن کہہ دیا ہے تو کفارہ میں پہلا نمبر فک رقبۃ یعنی غلام کی آزادی ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے قتل کہہ دیا ہے تو حکم ہے کہ مومن غلام آزاد کرے۔ فی الفور اور بلا معاوضہ آزادی کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی بتایا کہ ”فکاتبیہ“ غلاموں کو مکاتب بنالو۔ یعنی ان کے ساتھ طے کر لو کہ اتنی رقم ادا کر دیں تو آزاد ہیں۔ کاروبار کے لیے آزادی دے دو اور جب وہ مقررہ رقم ادا کر دیں تو مکمل آزادی دے دو۔ پھر مکاتب کی امداد کی ترغیب دی۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مال دیا ہے۔ تو مکاتب کی مدد کر دو۔ تاکہ وہ آزادی حاصل کر سکیں۔ چنانچہ صحابہؓ ایسے کرتے رہے ہیں۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف جلیل القدر صحابی ہیں۔ مکے میں تجارت کرتے تھے۔ اور بڑے مالدار تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو خالی ہاتھ تھے۔ مال و دولت، جائیداد ہر چیز مکے میں چھوڑ گئے۔ اور فقیر کی حیثیت میں مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ انصار نے مدد کرنا چاہی، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دو، میں اللہ کا فضل خود تلاش کروں گا۔ چنانچہ پہلے ہی روز جو بھٹوڑا بیت کام کیا۔ اس سے اپنے لیے کھانے پینے کا سامان خرید لائے اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں بڑی برکت عطا کی۔ خوب مال و دولت کمایا، زمین اور باغات خریدے۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اُسی طرح آپ نے خرچ بھی فرما دلی سے کیا۔ روایت ہے کہ اپنے تیس ہزار غلام خرید کر آزاد کیے۔ اہمات المؤمنینؓ کے لیے ایک بارغ وقف کر دیا۔ جس کی مالیت چار لاکھ تھی۔ اُس زمانے میں غلام بڑی قیمت پاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ امام زین العابدینؑ کے پاس ایک غلام تھا۔ جس کی قیمت دس ہزار درہم یا ایک ہزار دینار تھی۔ اتفاقاً قیل غلام تھا لوگوں نے خریدنا چاہا۔ تو آپ نے انکار کر دیا۔ فرمانے لگے میں نے یہ اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بھی خوب دولت کما لی اور ایک ہزار غلام آزاد کیا

فَلْ رُقْبَةٍ
وَسِيعَةٍ
مَعْنَى

یہ ہے فَلْ رُقْبَةٍ گمرون آزاد کرنا۔ اور اسی کو اونچی گھاٹی پر چڑھنے سے تعبیر کیا گیا ہے
مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فَلْ رُقْبَةٍ سے مراد محض غلامی سے آزادی ہی نہیں
بلکہ اگر کوئی جائز کام کی وجہ سے مقرض ہو گیا ہے۔ تو اسے قرض سے نجات دلادینا بھی فلک رقبہ
ہی ہے۔ اسی طرح جہالت سے نجات دلانا بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ علم کی ترویج کے لیے
دولت خرچ کرے، تبلیغ اسلام کا فریضہ ادا کرے۔ کفر و شرک کے اندھیروں میں علم کی شمع روشن
کرے۔ تاکہ تمہیں سکون نصیب ہو، تم شراب و کباب میں دولت صرف کر رہے ہو، کھیل تماشے
اور شادی بیاہ کی رسومات پر روپیہ صرف کر رہے ہو۔ عالیشان عمارات میں روپیہ غرق کر رہے ہو
سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اگر حقیقی سکون چاہتے ہو تو اس اونچی گھاٹی پر چڑھو۔ جس کا حکم اللہ
تعالیٰ دے رہے ہیں۔

دنیا کے کم وڑوں انسان کفر و شرک میں مبتلا ہیں۔ انہیں اس لعنت سے چھڑوانے کے
لیے کون دولت خرچ کرتا ہے۔ حالانکہ کفار اپنے پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے
کھربوں روپیہ صرف کر رہے ہیں۔ یہ عیسائی مشنریاں جو اہل اسلام کا ایمان سلب کرنے پر کمر بستہ
ہیں۔ یہ حکومتوں کی امداد پر چل رہی ہیں۔ پاکستان سے متعلق ان کی رپورٹیں پڑھ لیں ہر سال
عمائے یوں میں کس قدر اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے لے کر آج تک
کے کوالف جمع کر لیں کہ کتنے لوگ عیسائی ہوئے ہیں۔ وہ لوگ محنت کرتے ہیں۔ ہسپتال اور
سکول قائم کر کے لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ مگر ادھر مسلمان ہیں کہ مال و دولت
ہونے کے باوجود اسلام کی تبلیغ پر خرچ نہیں کرتے۔ تاکہ لوگ کفر و کجی کی غلامی سے آزاد ہو
سکیں۔ اسی لیے فرمایا کہ کرنے والے یہ کام ہیں۔ اس اونچی گھاٹی پر چڑھو۔ فَلْ رُقْبَةٍ کا یہ
معنی ہے۔

بیرونی ممالک کا دورہ کرنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ ان ممالک میں حصول حق کی تڑپ
موجود ہے مگر اس پیاں کو سمجھانے والا کوئی نہیں۔ اس معاملے میں جاپان کا ذکر خاص طور

پہ آرہا ہے۔ کوئی محنت کمرے۔ وقت ہے۔ روپیہ صرف کمرے، تو بہت سے غیر مسلم اسلام کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے۔ کہ کون قربانی کرتا ہے یہ ساری منزلیں محنت اور صبر سے ہی طے ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا آرام و سکون اُس شخص کو نصیب ہوگا جو اس گھائی پر چڑھے گا۔ مکہ ہمارے ہاں دولت کے دروازے فحاشی اور عیاشی، رسم و رواج شرک و بدعات کے لیے تو کھلے ہیں۔ مگر صحیح تعلیم کے لیے نہ ہونے کے برابر۔ الغرض اونچی گھائی پر چڑھنے کا مطلب پہلے نمبر پر گمراہی کا گمراہی ہے۔

یتیم اور مسکین کی
دیر یا سوشل ورک

فرمایا اگر گمراہی آزاد نہ کر سکو، تو پھر سوشل ورک (اجتماعی کام) کی طرف توجہ دو وہ کیا ہے أَوْ اطْعَمُوهُ يَوْمَ ذِي مَسْجَةٍ کسی بھوک والے دن کھانے کا انتظام کرنا۔ خاص طور پر راشننگ کے زمانے میں جب انج کی قلت ہو تو يَوْمَ ذِي مَسْجَةٍ اُمّت بکے یتیم قرابت دار کے لیے کھانے کا انتظام کرنا یا اُس کے معاش کا بند بستی کرنا۔ یہ بھی اونچی گھائی پر چڑھنے کے مترادف ہے فرمایا أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ یا مٹی میں ملے ہوئے مسکین کے لیے کھانے کا بند بستی کرنا یہ بھی اونچی گھائی پر چڑھنا ہے۔

الغرض اونچی گھائی پر چڑھنا دو طریقوں سے ثابت ہوا۔ پہلا یہ کہ گمراہی کو آزاد کیا جائے۔ کسی کو غلامی کی لعنت سے نجات دلائی جائے۔ اور دوسرا یہ کہ قریبی یتیم یا مسکین خاکسار کے کھانے اور اس کے معاش کا بند بستی کیا جائے۔ ایسا یتیم و مسکین، جس کا کفیل کوئی نہ ہو یا جس کا پرہیز حال کوئی نہ ہو، ایسے شخص کے لیے نہ صرف وقتی طور پر کھانا کھلانا ضروری ہے۔ بلکہ اس کے لیے ذریعہ معاش مہیا کرنا بھی لازم ہے۔

بتاکہ وہ ہمیشہ کے لیے خود کفیل اور دوسرے کا دست نہ بنے۔

کسی نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا أَيُّ خِصَالٍ أَلَا سَلَامٌ خَيْرٌ۔ اسلام کی خصلتوں میں سے کون سی باتیں بہتر ہیں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا أَنْ تَطْعَمَ الطَّعَامَ

یعنی محتاجوں کو کھانا کھلانا بہترین خصلت ہے۔ اس پر مال خرچ کرو۔ تم کہتے ہو اھلکُت و
 مَالًا لُبَدًا میں نے منگنی بیاہ میں اتنا مال خرچ کر دیا۔ بلڈنگ پر اتنی دولت لگا دی کھیل
 تماشے پر اتنا روپیہ صرف کر دیا، بلکہ خرچ کرنا ہے تو غریب پر درمی پر خرچ کرو۔ یتامی اور یتیم
 کے سر پر دستِ شفقت رکھو۔ محتاجوں کا بھلا کرو اور لوگوں کو غلامی کے پھندے سے آزاد
 کرو۔ قرض داروں کا قرض ادا کرو۔ جہالت کی تاریکی میں علم کی شمع روشن کرو۔ کفر و شرک کی
 کی غلامت سے لوگوں کو پاک کرو۔ ان کاموں کے کرنے سے تمہیں اطمینان قلب حاصل ہوگا
 اور نچی گھاٹی پر چڑھنا اسی کا نام ہے۔

فرمایا بے شک گردنوں کی آزادی اور محتاجوں کو کھانا کھلانا اور نچی گھاٹی پر چڑھنا ہے
 مگر اس کے ساتھ ایمان کا ہونا شرط اول ہے ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بغيرِ ايمان کے
 سوشل ورک کسی کام نہیں آئے گا۔ رفاہ عامہ کے کام تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔
 پہلے بھی کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ مگر وہ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا میں داخل
 نہیں ہیں۔ لہذا انہیں اس کام کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ انہیں انسانیت میں کمال نصیب نہیں
 ہوگا۔ وہ حظیرۃ القدس کے ممبر نہیں بن سکیں گے۔ اور انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں
 ہوگا۔ حقیقی چین و آرام ایمان والوں کو ہی نصیب ہوگا۔

فرمایا اور نچی گھاٹی پر چڑھنے والے ایمان داروں کی صفت یہ بھی ہے کہ وَلَوْ اَصَوَّا
 بِالصَّبْرِ وَلَوْ اَصَوَّا بِالْمَرْحَمَةِ وہ صبر اور رحم کی وصیت کرتے ہیں۔ ملتِ ابراہیم
 یا ملتِ اسلام میں صبر، شکر، ذکر، تعظیم شعاۃ اللہ اور نماز اہم ترین اصول ہیں۔ اللہ کے
 راستے میں مصیبت آئے تو صبر کرنا، دین کی بات پر صبر کرنا، خدا کی نعمتوں پر شکر کرنا، اللہ تعالیٰ
 کا ذکر کرنا۔ اُس کے شعاۃ کی تعظیم اور نماز کی ادائیگی۔ مخلوق پر شفقت اور رحم کرنا بہترین اصول
 ہیں۔ بحضور علیہ السلام کا فرمان ہے اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْاَرْضِ مَنْ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ
 يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

ایمان شرط
 اول ہے

صبر اور رحم
 کی تقنین

لَا يَسْخَرُ النَّاسُ جَوَانِلًا وَلَا يَرْحَمُ نَبِيًّا كَرِيمًا اس پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ تم لوگوں پر رحم و شفقت کرو تاکہ خدا تعالیٰ تم پر مہربانی فرمائے، فرمایا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْيَمِينَةِ ایسے ہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ قیامت کے روز ان لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ یمن کے معنی برکت بھی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہی لوگ برکت والے ہیں۔ جو ایمان لائے ہیں اور پھر صبر اور رحم کی وصیت کرتے ہیں۔

کفار کے لیے
وعید

اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَاٰلِئِنَّآ جَوَٰلُکُمْ صٰیخُکُمْ یَوْمَکُمُ کَانَکَارٌ کھرتے ہیں ھُوَ اَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ یہ لوگ نخواست والے ہیں، کم نختی والے ہیں۔ مشأمة کا معنی شامت، نخواست اور نہ نختی ہے یہ بائیں ہاتھ والے ہیں جنہیں حق تعالیٰ سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ علیہم نَارٌ مُّوَصَّدَةٌ یہ بند کی ہوئی آگ میں رہیں گے۔ دوزخ میں آگ کے بڑے بڑے ستون ہوں گے۔ کافر لوگ ان بند ستونوں میں جلتے رہیں گے۔ ان کے فرار کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ انہیں کسی وقت بھی چین نہیں ملے گا۔ نہ دنیا میں اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ نہ آخرت میں سکون کی زندگی میسر ہوگی۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی ذہنیت گندی تھی۔ شرک میں مبتلا تھے، خود غرضی، ذرپستی ان کے رگ وریشہ میں سما چکی تھی۔ یہ صبر اور رحم کے مادہ سے بے بہرہ تھے۔ خدا کا نام کبھی نہیں لیا تھا۔ دولت فضول کاموں میں اڑاتی اب آخرت میں کہاں آرام نصیب ہوگا۔ وہ تو ہمیشہ کے لیے بے چین رہیں گے۔

سُوْرَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُ عَشْرَةِ آيَاتٍ

سورۃ شمس مکی ہے۔ اور یہ پندرہ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مجید مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ① وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ② وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ③
وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ④ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَيْنَهَا ⑤ وَالْأَرْضُ
وَمَا طَغَتْهَا ⑥ وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا ⑦ فَالْهَبْهَا فَجَوَّاهَا
وَقَوَّاهَا ⑧ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ⑨ وَقَدْ خَابَ مَنْ
دَسَّاهَا ⑩

ترجمہ: یہ قسم ہے سورج کی اور اس وقت کی جب دھوپ چڑھ جاتی ہے ① اور قسم
ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے ② اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کو
روشن کرے ③ اور قسم ہے رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے ④ اور قسم
ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اُسے بنایا ⑤ اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے
اُسے پھیلایا ہے ⑥ اور قسم ہے جان کی اور اس کی جس نے اُسے ٹھیک بنایا ⑦ پس الہام
کر دیا اس نفس کو اس کی بدکاری اور پرہیزگاری ⑧ تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے نفس کو
پاک کر لیا ⑨ اور تحقیق ناکام ہوا وہ جس نے اس نفس کو مٹی میں ملا دیا ⑩

اس سورۃ کا نام سُوْرَةُ الشَّمْسِ ہے۔ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی پندرہ
آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ یہ سورۃ چونکہ الفاظ اور دوسو چھیالیس حروف پر مشتمل ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے لمبی سورۃ کے ساتھ نماز پڑھائی

نام کو الف
اور فضیلت

لوگوں نے حضور علیہ السلام کے پاس اس بات کی شکایت کی کہ معاذ نماز میں لمبی سورتیں پڑھتے ہیں اور لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت معاذؓ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور تنبیہ کے لہجہ میں فرمایا۔ اے معاذ! کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے والے ہو۔ اَفْتَانُ اَنْتَ هَلْ لَا صَلَّيْتَ وَالشَّمْسُ وَضَحُّهَا“ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ اَلَا عَلَىٰ هَلْ اَتْلُوْا تَعْدِيْتُ الْغَاشِيَةِ“ تم نماز میں یہ سورتیں کیوں نہیں پڑھ لیتے جو نسبتاً چھوٹی ہیں۔ یہ نماز غشا کا واقعہ جس میں حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا۔

موضوع اور پہلی
سورۃ کے ساتھ ربط

ان تمام سورتوں میں زیادہ تر بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔ مسائل کا ذکر کم ہے۔ مسائل کا ذکر زیادہ تر مدنی سورتوں میں ہے۔ اس سے پہلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَهَدَيْنَاهُ الْحَدْيَ“ ہم نے انسان کی دو گھاٹیوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ یہ دو گھاٹیاں خیر و شر کی گھاٹیاں ہیں۔ جو انسان کے سامنے بالکل واضح ہیں۔ اسی طرح اس سورۃ میں بھی یہ بات دو سکر عنوان کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ یعنی ”قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا“ گویا مرکز ہی مضمون اس سورۃ کا بھی تزکیہ نفس اور تذلیل نفس ہے۔ پہلے بھی ان دو قسم کے لوگوں کا ذکر تھا۔ یعنی اصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ اور اصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ برکت والے لوگ اور بدبختی والے لوگ۔ اور پھر ان کا انجام بھی بیان فرمایا دیا۔ اسی طرح اس سورۃ میں بھی اصحاب تزکیہ اور اصحاب تذلیل کا تذکرہ فرمایا ہے

ابتداءً سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ حاصل کر لیا۔ اور وہ ناکام ہو گیا جس نے نفس کو مٹی میں ملا دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَالشَّمْسُ وَضَحُّهَا قسم ہے سورج کی اور اُس وقت کی جب دھوپ خوب چمٹھ جاتی ہے۔ ضحیٰ خوب دھوپ چمٹھ جانے کے وقت کو کہتے ہیں۔ اسی لیے صلوٰۃ الضحیٰ سے مراد چاشت یا اوابین کی نماز ہے۔ یعنی موسم گرما کا فہر، دس بجے کا وقت ہے، جب گرمی کی خوب پیش ہو جاتی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم سورج اور وقت ضحیٰ کی کھائی ہے۔ پھر فرمایا وَالْقَمَرُ اِذَا تَلَّهَا اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے چلتا ہے۔ سورج اور چاند اپنے اپنے سفر پر رواں ہیں۔ آگے آگے سورج چل رہا ہے۔ اور پیچھے پیچھے

چاند آرہا ہے۔ بعض مرحلے ایسے بھی آتے ہیں کہ سورج کے سامنے سے چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی نابود ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کو روشن کر دے، دن خوب روشن ہوتا ہے۔ اور اس میں ہر چیز نظر آتی ہے اس دوران میں دن سے متعلقہ امور انجام دیے جاتے ہیں۔ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَيْنَهَا اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اُسے بنایا۔ وَالْأَرْضُ وَمَا عَلَيْهَا اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اُسے بچھایا ہے یا ہموار کیا ہے۔ وَالنَّفْسُ وَمَا سَوَّاهَا اور قسم ہے جان کی اور جس نے اسے ٹھیک بنایا، برابر کیا، اور اس میں تمام قوتیں مناسب طریقے پر رکھیں، اس کا مزاج اعتدال کے ساتھ بنایا۔ وَأَسْوَاقَ النَّفْسِ اور حیوانی قوتیں اس میں ودعت کیں۔ فَالْهَمَمُ مَا فُجِّمُواهَا وَتَقْوَاهَا پس الہام کہہ دیا نفس کو اس کی بدکاری اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ نے یہ تمام قسمیں کھائیں۔

نظاہر یہ بے ربط سی بات معلوم ہوتی ہے۔ کہ ان اشیاء کی قسم کاشی اور بدی سے کیا تعلق جھپٹتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو حکیمانہ طریقے سے یہ بات سمجھاتے ہیں۔ اگر انسان غور کرے تو یہ بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں۔ جن کے دور رس مطلب برآمد ہوتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے رموز ہیں۔ کہ کبھی جذبات کے طریقے پر بات سمجھائی جاتی ہے اور کبھی دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ قیامت کا ذکر ہو یا عزائے عمل کا اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسان کے ذہن نشین کرتے ہیں تاکہ انسان معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے۔ نیکی کا کوئی کام بھی جو بنی نوع انسان کی ہمدردی سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے پہلے ایمان لانا ضروری ہے۔ کیونکہ انسان کا کمال ایمان باللہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ انجام دیے جائیں، تو آخرت میں نجات نصیب ہوگی اور خدا کا قرب حاصل ہوگا۔ دنیا میں بھی صحیح ترقی ہوگی۔

پہلی سورۃ میں برکت والے اور بدبختی والے لوگوں کا ذکر تھا۔ اب اس سورۃ میں اصحاب تزکیہ اور اصحاب تذلیل کا بیان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان میں جو ہر انانیت

ارادہ انانیت کا خلاصہ ہے

والی بات اس کے ارادے سے پیدا ہوتی ہے جسے عزم کہا جاتا ہے۔ یہی انسانیت کا خلاصہ ہے۔ ارادہ اچھا ہوگا تو انسان اصحابِ تزکیہ کے گروہ میں شامل ہوگا، اور اگر ارادہ ہی بُرا ہے تو اصحابِ تذلیل میں داخل ہوگا۔ اسی ارادے کی بنیاد پر انسان مختلف امور انجام دیتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان میں ارادہ کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کے قلب پر چھوٹے چھوٹے خطرات آتے رہتے ہیں۔ مگر ان کی پیدائش کے اسباب انسان کے علم سے باہر ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے دل پر چھوٹے چھوٹے خیالات اور کھٹکے وارد ہوتے رہتے ہیں۔ ان کو خطرات کہا جاتا ہے۔ یہ کس طرح آتے ہیں۔ خالق کائنات جانتا ہے۔ مگر اس کے موٹے موٹے اسباب یوں سمجھ لیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو انسان کے دل میں خاص قسم کے خیالات یا کھٹکے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر روشنی، دھوپ اور گرمی کی وجہ سے اور قسم کے خیالات آتے ہیں اسی طرح جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ اور چاند چمکنے لگتا ہے۔ تو انسانی خیالات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ گویا لیل و نہار کی گردش انسانی قلب میں مختلف قسم کے خطرات کو جنم دیتی ہے۔ اسی طرح سے زمین کے تصور سے اور قسم کے خیالات آتے ہیں، اور آسمان کے تصور سے اور قسم کے کھٹکے پیدا ہوتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے ارضی و سماوی خیالات کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ کہ یہ کیسے آتے ہیں۔ اور کیسے وارد ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تاہم یہ ہے کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے خیالات انسان کے دل میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ تختیہ بن جاتا ہے۔ اور جب اعتقاد پختہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی ارادہ انسانیت کا پتھر اور خلاصہ ہے۔ اگر انسانی ارادہ نیکی کے کاموں سے متعلق ہے۔ تو ایسا انسان درجہ کمال تک پہنچے گا۔ اور اگر ارادہ بُرا ہوگا۔ تو انسان اصحابِ تذلیل میں شریک ہو جائے گا۔ یہی بات ہے جو آگے بیان کی جا رہی ہے۔

آسمان اور شریعت
میں مناسبت

اب ان تمام اشیاء یعنی چاند، سورج، رات، دن، تاریکی، روشنی، آسمان اور زمین پر ایک دوسرے طریقے سے غور کریں۔ اس کائنات میں شریعت کو وہی حیثیت حاصل ہے۔ جو آسمان کو ہے۔ آسمان میں بہت سی چیزیں ہیں جیسے ستارے، سورج، سیارے وغیرہ جس طرح یہ انسان کی راہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح شریعت بھی انسان کے عقائد، اعمال، اور اخلاق میں انسان کی راہنمائی کرتی ہے۔ آسمان بلند ہے، تو شریعت بھی بلندی سے آتی ہے۔ عالم بالا سے وارد ہوتی ہے۔ جس طرح آسمان میں سورج کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ اسی طرح شریعت میں نبی علیہ السلام آفتاب ہدایت ہیں جس طرح ستارے سورج سے روشنی متعارفیتے ہیں۔ اسی طرح نبی آخر الزماں کے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔ جن میں براہ راست آفتاب رسالت سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ اور کائنات کے لیے روشنی کا سبب بنتے ہیں۔ جس طرح بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا کی رحمت کا فیضان بھی عالم بالا سے آتا ہے۔

انسان کی
افراد کی استعداد

جس طرح آسمان اور زمین میں مناسبت ہے۔ اسی طرح انسانی استعداد اور زمین میں مناسبت ہے۔ زمین بمنزلہ استعداد کے ہے۔ زمین اپنی استعداد کے مطابق بارش کا اثر قبول کرتی ہے اسی طرح انسان بھی اپنی افرادی استعداد کے مطابق فیضان حاصل کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: زمین تین قسم کی ہوتی ہے۔ جو مختلف انداز میں بارش سے استفادہ کرتی ہے۔ سخت قسم کی زمین چٹانیں ہوں، بارش ہوتی ہے۔ تو سارا پانی بہ جاتا ہے۔ اس قسم کی زمین بارش سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتی۔ بعض مقامات پر پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے گڑھے ہوتے ہیں۔ جو بارش کا پانی ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اگرچہ اس پانی سے وہ خود تو فائدہ نہیں اٹھاتے، مگر وہی پانی نیچے جا کر زرخیز زمین کو سیراب کرتا ہے۔ تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تیسری قسم کی زمین ایسی ہے، جو کھیتی اگانے کے لیے عمدہ قسم کی ہے۔ بارش ہوتی ہے۔ زمین پانی کو جذب کرتی ہے۔ اور اناج، پھل، پھول اور درخت پیدا ہوتے ہیں۔ گویا جس طرح زمین اپنی استعداد کے مطابق بارش سے مستفید ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی اپنی صلاحیت

کے مطابق شریعت سے فیضان حاصل کرتا ہے، اگر استعداد اچھی ہے، تو انسانیت میں کمال حاصل کرے گا۔ اور اگر استعداد ناقص ہے۔ تو فیضان میں بھی نقصان ہوگا۔ تو اس طرح گویا آسمان کے بعد زمین کا بھی ذکر ہو گیا۔

انسان کی پیدائش
فطرت سلیمہ پر ہوتی ہے

نفس الانانی اُس رُوح اور جان سے عبارت ہے جس کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا ہے۔ اس میں تمام ظاہری اور باطنی قوتیں نہایت اعتدال کے ساتھ پیدا فرمائی ہیں۔ گویا پیدائشی طور پر انسان میں مکمل طور پر صلاحیت موجود ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ سادہ کاغذ یا تختی کی مثال ہوتا ہے۔ کہ جو کچھ بھی اس پر تحریر کر دیا جائے وہ قبول کر لے گا۔ یعنی جس طرح کا ماحول اُسے میسر آئے گا۔ اس کے مطابق تربیت ہوگی۔ اگر والدین یہودی یا مجوسی ہیں۔ تو اُس ماحول میں رہ کر بچہ اسی قسم کی تعلیم حاصل کرے گا۔ مشرک ہیں تو وہ بھی مشرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور اگر والدین مومن ہیں، تو وہ اُسے ایمان کی تعلیم دیں گے۔ بچہ ہر حالت میں اپنے ماحول کا اثر قبول کرے گا۔ اس کی تربیت جس قسم کی ہوگی، اُسی قسم کا مستقبل تعمیر ہوگا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں سوچنے سمجھنے اور عقل و شعور کی پوری صلاحیت اُسے ودیعت کی ہے۔ اور پھر اُسے خیر و شر کی دونوں گھٹائیاں بھی بنا دی ہیں۔ پچھلی سورۃ میں فرمایا وَهَذَا يَنْدُ الْمَجْدَيْنِ یعنی ہم نے انسان کی رہنمائی خیر و شر کی دو گھٹائیوں کی طرف کر دی ہے اور اس مقام پر فرمایا فَالْهَمَّهَا فَجُودَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے نفس الانانی کو نیکی اور بدی کا الہام کر دیا ہے اس کے نفس میں فیضان حاصل کرنے کی صلاحیت بھی رکھ دی ہے۔ اب یہ اس کا اپنا کام ہے کہ وہ اس خداداد استعداد کو کس طرح بروئے کار لاتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی کتاب، شریعت انبیاء اور اہل علم سے کس طرح فیضان حاصل کرتا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا تخم انسانوں کے قلوب میں تزکیہ نفس نازل کیا ہے۔ اس کی تشریح کتاب و سنت سے معلوم ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے گویا نیکی اور

بدی انسان کو الہام کر دی ہے اب انسانیت کا خلاصہ ارادہ ہے، ارادہ خطرات سے پیدا ہوتا ہے اور یہ انسان کے اعمال کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَ مَا تَحْقِيقُ فَلَاحُ يَاقِيَا وہ شخص جس نے نفس کو پاک کر لیا۔ اب تزکیہ نفس کی کون سی صورتیں ہیں۔ انسان اللہ کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جائے اور رذائل سے بچ جائے۔ بد اخلاقی سے اجتناب کرے۔ سورۃ اعلیٰ کی تفسیر میں گزرتا ہے کہ سب سے پہلے روح اور دل کا تزکیہ کرنا ہوگا۔ وہ اس طرح کہ شرک و کفر اور نفاق کی آلودگی سے پاک ہو۔ گناہ اور معصیت سے پاک ہو۔ بدیہیتی اور بد اخلاقی سے پاک ہو اگر باطن پاک نہیں ہے تو ظاہر کی پاکیزگی کا کچھ فائدہ نہیں۔ باطن کی پاکیزگی کے بعد ظاہر کی طہارت کی طرف توجہ دے۔ جسم، لباس اور خوراک پاک ہو۔ مکانوں گلیوں اور شہروں کی طہارت ہو۔ عام معاشرہ پاک ہو۔ تو طہارت مکمل ہوگی۔

مال کی پاکیزگی کی خاص اہمیت ہے۔ اگر کھائی رشوت، سود اور دھوکے کی ہے تو تزکیہ کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ رذائل سے کلی طور پر علیحدگی ہو اور فضائل پیدا ہو جائیں تو تزکیہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اعمال کی باری آئے گی۔ اب نیکی کا ہر عمل مقبول ہوگا۔ لہذا وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ حاصل کر لیا۔

فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا وہ ناکام ہوا جس نے نفس کو مٹی میں ملا دیا۔ اُس نے تزکیہ حاصل نہیں کیا۔ اُس نے نفس کو ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو نیکی اور بدی کا الہام انسان کو کر دیا تھا۔ تمام ظاہری اور باطنی قوی بھی عطا کئے۔ تزکیہ کے حصول کے تمام ذرائع مہیا کیے مگر اُس نے نا قدری کی۔ اور نفس کو رذائل سے پاک نہ کیا۔ طہارت حاصل نہ کی۔ ایسا شخص ناکام ہو گیا۔ اُسے انسانیت میں کمال حاصل نہیں ہو سکتا، نہ اُس کو سکون اور چین حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ وہ ہمیشہ دکھ میں مبتلا رہے گا۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۖ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۚ ۱۱ ۖ فَقَالَ لَهُمْ
رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةُ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۚ ۱۲ ۖ فَكَذَّبُوهُ فَفَقَرُوها ۚ فَذَمُّدَمْ
عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۚ ۱۳ ۖ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۚ ۱۴ ۖ

ترجمہ :- قوم ثمود نے سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا ۱۱ جب ان میں سے ایک بد بخت آدمی اٹھ کھڑا
ہوا ۱۲ پس کہا ان کو اللہ تعالیٰ کے رسول (صالح علیہ السلام) نے چھوڑ دو اللہ کی اونٹنی کو اور
اس کے پانی پینے کو ۱۳ پس انہوں نے اس نبی کی بات کو جھٹلایا اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ
دیے پس ان کے رب نے ان پر ان کے گناہ کی وجہ سے ہلاکت ڈال دی پھر اس سزا کو ان سب
پر برابر کر دیا ۱۴ اور وہ اس کے انجام کی پروا نہیں کرتے تھے۔ ۱۵

گزشتہ سے پوچھو

سورۃ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے
تذکیہ حاصل کر لیا۔ اور وہ ناکام ہو جا جس نے نفس کو مٹی میں ملا دیا۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے جو
مختلف چیزیں پیدا کی ہیں۔ ان کی وجہ سے انسان کے دل میں مختلف خیالات پیدا ہوتے ہیں
انسانیت کا خلاصہ اور پختہ ارادہ ہے۔ جس کی بنا پر انسان عمل کرتا ہے۔ اگر ارادہ اچھا ہو تو
اچھے کام انجام پاتے ہیں۔ اور اگر ارادہ اور نیت بُری ہو تو بُرے کام سرزد ہوتے ہیں۔ یہ
ارادہ کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اسباب پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا۔ صرف خدا تعالیٰ
”خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ“ ہی اس پر حاوی ہو سکتا ہے۔ یہ چاند، سورج، دن اور رات، آسمان
اور زمین۔ انسان کا نفس اور نفس میں نیکی اور بدی کا الہام، یہ ساری چیزیں اس بات پر
گواہ ہیں کہ ”قَدْ افْلَحَ مَنْ ذَكَرْهَا“ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا“ گویا اس سورۃ
کامیابی مضمون اصحاب تذکیہ کی تعریف اور اصحاب تذلیل کی مذمت ہے۔

جہاں تک تذکیہ کی تشریح کا تعلق ہے۔ یہ پچھلی سورتوں میں بھی ہو چکی ہے۔ تذکیہ نفس
سے مراد باطن کی پاکیزگی ہے۔ انسان کا دل و دماغ کفر، شرک اور تفاق جیسی نجاستوں

سے پاک ہو۔ پھر انسان کا جسم اور لباس پاک ہو اور خوراک پاک ہو، جو انسانی نشوونما کا سبب ہے۔
پھر مکان اور ماحول کی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ مال پاک ہو۔ غرضیکہ تزکیہ میں ہر قسم کی پاکیزگی
شامل ہے۔ جس نے تزکیہ حاصل نہ کیا۔ اُس نے نفس انسانی جیسے قیمتی جوہر کو خراب کر دیا۔ اور
وہ ناکام ہو گیا۔

قوم ثمود کا
تعارف

اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایک شخص کی مثال بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں مثالیں بیان
کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ اگر ہم نے بھی تزکیہ نہ کیا۔ تو ہمارا حشر بھی انہیں لوگوں
جیسا ہو گا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا قوم ثمود نے اپنی سرکشی اور شرارت
کی وجہ سے جھٹلایا۔ قوم ثمود اس قوم کے ایک فرد کے نام سے موسوم ہے۔ جس کا سلسلہ اس طرح
ہے۔ ثمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح۔ اس طرح قوم عاد کا سلسلہ یہ ہے عاد بن ارم بن
سام بن نوح۔ قوم عاد مین کی وادی مہنا میں آباد تھی۔ ان کی ہلاکت کے دو اڑھائی سو سال بعد
قوم ثمود کو عروج حاصل ہوا۔ گویا قوم ثمود کا نام اس کے ایک فرد کے نام پر ہے۔ جیسے مدین
ایک شخص کا نام ہے۔ اور اسی نام پر شہر بھی مشہور تھا۔ اور اسی نام پر قوم مشہور تھی۔ مدین ابراہیم
علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام تھا۔ جس کے نام پر مدین والے مشہور ہوئے۔

الغرض قوم ثمود حجاز اور شام کے علاقے وادی قریٰ سے وادی حجر تک آباد تھی۔ تو کہ بھی
ادھر ہی ہے۔ حضور علیہ السلام رومیوں سے جہاد کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ یہ
جگہ مدینہ منورہ سے ۹ سو یا ایک ہزار میل کے فاصلے پر ہے۔ وادی حجر راستے میں پڑتی ہے۔
حضور علیہ السلام کا جب وہاں سے گزر ہوا تو فرمایا۔ لوگو! اس وادی سے جلدی جلدی گزر جاؤ
کوئی شخص یہاں سے پانی نہ لے سوائے اس کنویں کے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام
کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ جن لوگوں نے کسی دوسری جگہ سے پانی لیکر آنا وغیرہ گنہ گار تھا اپنے

۱۔ ابن کثیر ص ۲۲۶ ۲۔ ابن کثیر ص ۲۵۹ ۳۔ ملاحظہ ہو ارض القرآن ص ۱۲۹ و ۱۸۷

۴۔ ارض القرآن ص ۳۲، قصص القرآن ص ۳۱۲

۵۔ بخاری ص ۲۷۸، مسلم ص ۴۱۱

ضائع کر دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ اس وادی سے عاجزی کے ساتھ ڈرتے ہوئے نکل جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا وہ قہر نازل ہو جائے، جو قوم ثمود پر نازل ہوا تھا۔

شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں۔ کہ وادی قرئی اور وادی حجر کے درمیان قوم ثمود کے سترہ لائق تھے اور بڑے بڑے شہر آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فن تعمیر میں کمال عطا کیا تھا۔ یہ لوگ پتھروں کو تراش کر نہایت اعلیٰ قسم کے مجسمے بناتے تھے۔ ان کی صنّاعی کے نمونے دیکھ کر آج بھی لوگ ذنگ رہ جاتے ہیں۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر مکانات بنالیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورۃ اعراف اور سورۃ شعرا میں کیا ہے "وَتَخْتَوْنَ مِنَ الْجِبَالِ الَّتِي هُنَّ" اور پھر مکانوں پر ایسے نقش و نگار بناتے تھے کہ دیکھ کر عقل ذنگ رہ جاتی ہے۔

(ریاں برصغیر) ہندوستان میں دکن کے علاقہ میں ایجنٹ، ایلورا اور گندھارا کی تہذیب کے آثار ملتے ہیں۔ غاروں کے اندر عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ چھتوں اور دیواروں پر عجیب و غریب نقش و نگار ہیں۔ یہ چیزیں آج بھی لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور اس وقت کا ماحول اُنکھوں میں گھوم جاتا ہے۔ کہیں شادی کا ماحول دکھایا گیا ہے۔ کسی دیوار پر کسی مغل کی عکس بندی کی گئی ہے کہیں کوئی مادی اجتماع نظر آتا ہے۔ کمال درجے کی منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ لوگ نہ صرف پہاڑوں کے اندر عمارت بنانے میں ماہر تھے بلکہ میدانی علاقوں میں بھی بڑی عالیشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔

قوم عاد اور ثمود
میں مماثلت

قوم عاد اور ثمود میں بہت سی چیزیں مشترک تھیں جس طرح قوم عاد کے لوگ سرکش تھے۔ اسی طرح قوم ثمود کے متعلق بھی "طغویٰ" کا لفظ آیا ہے۔ کہ یہ بھی بڑے سرکش تھے۔ غرور و تکبر میں مبتلا تھے۔ قوم عاد بھی شرک میں مبتلا تھی۔ اور قوم ثمود بھی تھی۔ سورہ اعراف میں موجود ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم ثمود کے فرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا "لِقَوْمٍ اَعْبَدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ" اے لوگو! اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں تم کس گندگی میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ قومیں بڑی صنّاع اور کاریگر تھیں۔ یہ لوگ عیاشی کے لیے

قوم ثمود کی
تکذیب

عالیشان عمارتیں بناتے تھے اور ان پر یہ دریغ رو پیہ صرف کرتے تھے۔

الغرض فرمایا کَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُ اقوام ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا۔ اس کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ اور پھر اللہ نے ان کی شرارت کی مثال بیان فرمائی۔ اِذْ نُبَعَثَ اَشْقٰہُہَا حِب ان میں سے ایک بد بخت آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔ فَقَالَ لَہُمْ عَرَسُوْلُ اللّٰہِ پس کہا ان کو اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے۔ صالح علیہ السلام کا نام دوسری جگہ موجود ہے۔ وَاِلٰی ثَمُودَ اٰتٰہُمْ صٰلِحًا قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے فرمایا نَاقۃُ اللّٰہِ وَسُتِیہَا یعنی چھوڑ دو اللہ کی اونٹنی کو اور اس کے پانی پینے کو۔ یہاں پر ابتداء میں دُحُوٰیَا ذُرُوْا کَالْفِطْحِ محذوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اونٹنی کو چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ کسی قسم کا تعرض نہ کرنا۔ اس کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔

دیباچہ سرسوتی مہدو نے نَاقۃُ اللّٰہِ کے لفظ پر اعتراض کیا تھا۔ کہنے لگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ (معاد اللہ) اللہ کوئی بدو تھا جو اونٹنی پر سوار تھا۔ اس لیے تو اللہ کی اونٹنی کہا گیا ہے دنیا میں ایسے ایسے خبیث لوگ بھی ہیں۔ جو عقل و خرد سے بھی کام نہیں لیتے۔ یہ ارض اللہ اور بیت اللہ وغیرہ بھی تو ایسے ہی مرکبات ہیں۔ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ رہتا ہے کہ یہ اس کے نام پر گھر ہے۔ نہیں بلکہ یہ تو شرافت کے لیے اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے اللہ کا گھر تو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور زمین حقیقت میں اللہ کی ملکیت ہے اسی طرح نَاقۃُ اللّٰہِ بھی ہے یعنی اللہ کی اونٹنی۔ اونٹنیاں تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہیں مگر اس اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف محض شرافت کی وجہ سے ہے کہ وہ عام طریقے سے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر پیدا فرمایا تھا۔

نَاقۃُ اللّٰہِ
کا مضمون

صالح علیہ السلام کی قوم ہمیشہ آپ کو جھٹلاتی رہی۔ شرک، کفر، غرور، عیاشی میں مبتلا قوم کو آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے رہے مگر وہ قوم انہیں تسلیم کرنے پر تیار

صالح علیہ السلام اور
قوم کے درمیان مناظرہ

نہ ہوئی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں رسول تسلیم نہیں کرتے۔ کیونکہ تو ہمارے معبودان سے ہٹنا چاہتا ہے۔ صالح علیہ السلام دلائل دیکر سمجھاتے کہ جن معبودوں کی تم پرستش کرتے ہو ان کے سامنے سجدہ رہنا ہوتا ہے۔ چڑھاوے چڑھاتے ہو۔ ان کی تعظیم کرتے ہو۔ یہ تمہاری تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر وہ ہمیشہ آپ کی تکذیب کرتے رہے۔

قوم ثمود کا سالانہ میلہ قریب تھا۔ وہاں سب لوگ جمع ہوتے تھے ان کے بڑے بڑے معبود بھی لائے جاتے تھے۔ قوم نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے میلے میں شریک ہوں۔ آپ بھی اپنے رب سے اپنی خواہش کے مطابق دعا کریں۔ ہم بھی اپنے معبودوں کے پاس اپنی خواہش کے مطابق طلب کریں گے۔ وہاں پتہ چل جائے گا کہ آپ سچے ہیں یا ہمارے یہ معبود۔ صالح علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا۔ اور اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اور میلے میں شریک ہو گئے۔ قوم نے اپنے شرکیہ طریقوں کے مطابق اپنے بتوں کے سامنے آہ و زاری کی، حاجات طلب کیں۔ مگر ان کی کوئی خواہش پوری نہ ہوئی۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ صالح علیہ السلام سے کوئی ایسا مطالبہ کرنا چاہیے جو پورا نہ ہو سکے۔ چنانچہ کہنے لگے کہ اے صالح (علیہ السلام)! اگر آپ سچے ہیں تو اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس پتھر کے ٹیلے سے جتنی بڑی اونٹنی نکالے جو بے عیب ہو۔ دس ماہ کی گابھن ہو۔ اس کی پیشانی سیاہ۔ اور وہ ہمارے سامنے بچہ جنے۔ ہم آپ کو مان لیں گے۔

صالح علیہ السلام نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ اور اپنے پیروکاروں کو لے کر نکلے۔ پہلے نماز ادا کی اور اس کے بعد نہایت عاجزی اور گریہ زاری سے بارگاہ رب العزت میں دعا کی۔ پیروکار آمین کہتے رہے۔ اور باقی لوگ ہزاروں کی تعداد میں گھیرا بندھے کھڑے تھے اور دعا کی قبولیت کے منتظر تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے صالح علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی۔ پتھر پھوٹا جیسی زہ کی کیفیت طاری ہوئی۔ وہ پھٹا اور اس میں سے بڑی قدر اور اونٹنی برآمد ہوئی۔ وہ ٹیلے جتنی بڑی تھی، مطالبہ کے مطابق اس کی وضع قطع تھی اور وہ گابھن بھی تھی۔ مصفید رنگ اور سیاہ پیشانی والی اونٹنی چرنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اونٹنی کو دروازہ شروع ہوا، اور اس نے سحر جانا جو قوم کے مطالبے کے مطابق فوراً اونٹنی جتنا بڑا ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تقریباً کچھ ہزار آدمی

اونٹنی کی
پیدائش

ایمان لے آئے۔ تاہم باقی لوگوں نے اُسے جادو کہہ کر رد کر دیا۔

چونکہ یہ اونٹنی غیر معمولی طور پر پیدا ہوئی تھی۔ اس سے بڑی دہشت آتی تھی، جانور اس سے ڈرتے تھے۔ جہاں یہ اونٹنی چرتی، وہاں کوئی دوسرا جانور نہ جاتا اور جہاں یہ پانی پیتی، وہاں پر کوئی دوسرا جانور نہ پھٹکتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت ہے کہ میں وادی حجر کے اُس مقام پر گیا، جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بیٹھا کرتی تھی۔ میں نے اُس جگہ کی اپنے ہاتھ سے پیمائش کی، تو وہ جگہ نرے قسط نکلی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اونٹنی کتنی بڑی تھی۔

سورۃ قمر میں موجود ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ پانی پینے کی باری مقرر کرے۔ ایک دن یہ اونٹنی اس کنویں پر پانی پینے لگی، کوئی دوسرا جانور یا شخص کنویں کے قریب نہیں آئیگا اور دوسرے دن باقی لوگ اور ان کے جانور پانی استعمال کر سکیں گے، باری مقرر ہوگئی۔ فریقین رضا مند ہو گئے مگر قوم کے خیس لوگ اس معاہدے پر قائم نہ رہے۔

پانی پینے
کی باری

قوم ثمود میں قدار بن سالف نام کا ایک شخص تھا اس کے عزیزہ نامی ایک فاحشہ عورت کے ساتھ تعلقات تھے۔ عورت بڑی خوبصورت اور دولت مند تھی۔ لوگوں نے ان دونوں کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ گناہ کی زندگی بسر کرنے کی بجائے آپس میں نکاح کر لیں۔ عورت کے بہت سے جانور تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے پریشان ہتے تھے۔ چنانچہ اس عورت نے نکاح کے لیے یہ شرط مقرر کی کہ اگر اس اونٹنی کو قتل کر دو تو وہ نکاح کرے گی۔ قدار نے جو کہ سرخ رنگ اور ٹھگے قد کا آدمی تھا۔ اس شرط کو قبول کر لیا۔

اونٹنی کے قتل
کی سادش

حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قدار اپنے خاندان کا فرد تھا۔ اس کے بہت سے حواری تھے۔ جن کی وجہ سے طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ ویسے بھی بہت بڑا عالم تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کا ہاتھ اٹھا، مکے کے ابو زہرہ سے دی قدار بہت بڑا مفسد تھا۔ اس کے ساتھ دیگر نو غنڈے بھی تھے، جو اس کے ہمراہ تھے۔ ان کا تذکرہ سورۃ نمل میں موجود ہے: ”وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ“ کہ اس شہر میں نو غنڈے تھے جن کا ہر ایک کا نام ہی فتنہ فادہ پر پکڑا تھا یہ لوگ صلح جوئی کے بالکل قائل تھے۔ ان لوگوں نے غریب عوام پر ظلم و ستم برپا کر رکھا تھا۔

غرض اس عورت کی فرمائش پر ان لوگوں نے طے کیا کہ اونٹنی کی گزرگاہ پر چھپ کر بیٹھ جائیں۔ اور جو نبی وہ ادھر سے گزرے، اس پر اچانک حملہ کر کے اُسے قتل کر ڈالیں۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وہ لوگ ایک درے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی وہاں سے گذری تو انہیں حملہ کر دیا۔ اونٹنی زخمی ہوئی مگر وہاں سے آگے نکل گئی۔ قدار نے اس پر تلوار سے حملہ کر کے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ چنانچہ اونٹنی گر گئی۔ پھر سب نے مل کر تلواروں سے اس کے ٹکڑے کر دیے اور اونٹنی کا گوشت تقسیم کیا۔ اس کا میا بی پر حضرت صالح علیہ السلام کے دشمن بہت خوش ہوئے کہ ہمیں اس اونٹنی سے نجات مل گئی۔

عذاب الہی
کی آمد

اونٹنی تو ہلاک ہو گئی۔ مگر قوم کو اس کی ہلاکت سے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ جس طرح وہ اونٹنی ایک دن میں سارا پانی پی جاتی تھی۔ اسی طرح وہ دودھ بھی بہت زیادہ دیتی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ فوراً ہی طور پر دودھ سے محروم ہو گئے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو! اپنے منہ سے نشانیاں نہ طلب کرو۔ دیکھو! قوم ثمود نے اپنے منہ سے نشانی طلب کی، پھر اس کی نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایسا غضب بھڑکا کہ اس نافرمان قوم میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ اس وقت قوم کا ایک آدمی حرم شریف میں تھا۔ جس کو ابوہرغال کہتے تھے۔ وہ سزا سے بچ گیا کیونکہ وہ مکہ میں تھا۔ مگر جب وہ حرم سے نکل کر طائف کی طرف روانہ ہوا تو اس پر بھی وہی عذاب نازل ہوا، جو قوم پر ہوا تھا۔ اُس کی قبر کا نشان وہاں موجود تھا۔ لوگ اس پر پتھر مارتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا وہاں سے گذر ہوا۔ تو فرمایا معلوم ہے کہ لوگ یہاں پتھر کیوں مارتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا حضور! اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ابوہرغال کی قبر ہے۔ یہ قوم ثمود کا آدمی تھا۔ جب تک حرم میں موجود رہا عذاب سے محفوظ رہا۔ مگر جب وہاں سے نکلا تو اس کو بھی عذاب نے پکڑ لیا۔ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس شخص کے پاس سونے کی چھڑی تھی۔ اس کی قبر اکھاڑی گئی تو لاش تو گل سڑ کر معدوم ہو گئی تھی، مگر سونے کی چھڑی وہاں موجود تھی۔ اس طرح اس معتبہ شخص کی نشاندہی بھی ہو گئی۔

حضرت علیؑ کی
شہادت کی
پیشین گوئی

منہاج احمد کی روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی! میں تجھے بتاؤں کہ پہلی امت کا ایک بد بخت آدمی تھا۔ جسے احمد ثمود یعنی قوم ثمود کا سرخ رنگ والا آدمی کہتے تھے۔ اُس نے سترت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی ہلاک ہوا اور قوم کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ فرمایا جس طرح قوم ثمود کا یہ بد بخت آدمی تھا۔ اسی طرح اس امت سے بھی ایک بد بخت آدمی ہو گا۔ جو تیرے سر پر تلوار چلا کر تیری داڑھی کو رنگین کر دے گا۔ اس وجہ سے امت محمدیہ سے خلافت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد لوگ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ شخص بھی عبدالرحمن بن ملجم غامدی تھا۔ اُس نے قاتلہ نامی عورت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت علیؑ کو شہید کیا تھا۔ وہ شخص اُس خارجی عورت کے عشق میں مبتلا تھا۔ اور اُسی کی فرمائش پر وہ حضرت علیؑ پر حملہ آور ہوا تھا۔ جس طرح قوم ثمود کے بد بخت آدمی نے عورت کی خاطر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تھے چنانچہ حضرت علیؑ کی شہادت پر خلافت علی مستہاج العتوۃ ختم ہو گئی۔

قوم ثمود
کی تباہی

فرمایا اِذَا بُعِثَ اَشْقٰهُمَا جِب ان میں سے ایک بد بخت آدمی اُسے کھڑا ہوا مگر اللہ کا نبی تو انہیں پہلے سمجھا چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت اور اونٹنی پیدا کی ہے۔ اس سے تعرض نہ کرنا مگر فَكَذَّبُوهُ انہوں نے نبی کی بات کو جھٹلادیا فَقَعَوْهَا اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ اُس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَذَمُّدُمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ پس ان کے رب نے ان پر ان کے گناہ کی وجہ سے (معاملہ) الٹ دیا۔ فَسَوَّيْنَاهَا اور سزا میں سب کو برابر کر دیا۔ ایک چیخ آئی اور زلزلہ آیا، جس سے سب کے سب ملبیا میٹ ہو گئے۔ ایک بھی کافر زندہ نہ بچا۔

حضرت صالح علیہ السلام کی ہجرت

اب صالح علیہ السلام کے حالات یہ ہیں کہ جب ان کی قوم شرارتوں میں حد سے بڑھ گئی۔ تو فرشتوں نے ان لوگوں کو سزا دی۔ کسی کو مار دیا، کسی کا سر توڑ دیا کسی کی ٹانگ ٹوڑ دی۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اونٹنی کو تو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ اب صالح

علیہ السلام کا کام بھی تمام کر دینا چاہیے۔ کیونکہ ان کی اور ان کی اونٹنی کی وجہ سے ہمارے آدمی ہلاک ہوئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام رات کو مسجد میں عبادت کر رہے تھے۔ جب راتل علیہ السلام نے آکر خیر دی کہ کفار قتل کے لیے آئے۔ آپ گھر چلے جائیں اور گھر کا دروازہ بند کر لیں۔ آپ کے ساتھی بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ گو تعداد میں کم تھے۔ تاہم جب ان لوگوں نے حملہ کرنا چاہا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے پیروکار بھی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ لڑائی سے تو بچ بچاؤ ہو گیا۔ تاہم طے یہ ہوا کہ صالح علیہ السلام یہاں سے نکل جائیں۔ اس فیصلے کے مطابق آپ شہر سے چلے گئے۔ خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ کہ کسی قوم پر عذاب اس وقت آتا ہے۔ جب بنی ان سے الگ ہوتا ہے۔ مکہ والوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ بنی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو صرف ڈیڑھ سال کے عرصہ میں مکہ والوں کو جنگ بدر کی صورت میں سزا مل گئی۔ قوم ثمود کو بھی اسی طرح سزا ملی جب صالح علیہ السلام ان سے علیحدہ ہو گئے۔ تو خدا کی پکڑ آگئی۔ ایسا زلزلہ آیا کہ ان کے بڑے بڑے شہر ٹھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ اور ایسی چیخ آئی کہ ایک فرد بھی زندہ نہ بچا۔ سب برابر ہو گئے۔

نشان عبرت

یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے اپنے نفس کو ذلیل کیا۔ کفر و شرک سے اکودہ کیا اور اصحاب تذلیل میں شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کی مثال بیان کرنے کے بعد فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا دیتے کے بعد وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهُمْ۔ اُس کے نتائج کی پروا نہیں کرتا۔ دنیا کے بادشاہ کسی کو سزا دے کہ بڑھتے رہتے ہیں۔ کہ میں بغاوت یا ایچی فیشن نہ ہو جائے لوگ مخالفت میں نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ مگر مالک الملک تو خود مختار ہے۔ ہر چیز اُس کے قبضہ قدرت میں ہے وہ کوئی فیصلہ کرنے کے بعد اُس کے انجام سے خائف نہیں ہوتا۔

اصحاب تذلیل کی یہ مثال بیان کرنے کے درمیان لوگوں کو تنبیہ فرمائی۔ کہ جو کوئی بھی اپنے نفس کو ذلیل کرے گا۔ قوم ثمود کی طرح تباہ و برباد ہو جائے گا۔

سُورَةُ الْيَلِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ أَحَدُ عَشْرُونَ آيَةً

سورۃ ییل مکی ہے۔ اور یہ اکیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرنا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بیدار ہر زبان نہایت رحم کرنا والا ہے

وَالْيَلِ إِذَا عِشِي ۝۱ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۝۲ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝۳ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۝۴ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۝۵ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝۶ فَتَنِيْسِرُهُ لِلْيُسْرَى ۝۷ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۝۸ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۝۹ فَتَنِيْسِرُهُ لِلْعُسْرَى ۝۱۰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝۱۱

تس حیرہ :- قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے ۱ اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے ۲ اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نہ اور مادہ کو پیدا کیا ۳ بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے ۴ پس بہر حال جس نے مال خرچ کیا اور تقویٰ اختیار کیا ۵ اور اس نے بھلی بات (کلمہ توحید) کی تصدیق کی ۶ تو ہم اس کے لیے آسانی تک پہنچا آسان کر دیں گے۔ ۷ اور بہر حال جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی ۸ اور بھلی بات (کلمہ توحید) کو جھٹلایا ۹ تو ہم آہستہ آہستہ اس کو دشواری تک پہنچائیں گے ۱۰ اور جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ۱۱

اس سورۃ کا نام سُورَةُ الْيَلِ ہے۔ اس کی پہلی آیت میں ییل کا لفظ مذکور ہے اور اسی لفظ سے سورۃ کا نام ماخوذ ہے۔ یہ سورۃ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی اکیس آیات، اکثر الفاظ اور تین سو اسی حروف ہیں۔

نام اور کوائف

حضرت معاذؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورۃ بقرہ جیسی لمبی سورتیں نماز میں پڑھنے سے منع فرمادیا تھا۔ نماز غبار کا واقعہ ہے۔ جب حضرت معاذؓ نے لمبی سورت پڑھنی شروع کی۔ تو ایک شخص نے سلام پھیری اور الگ نماز پڑھ کر چلا گیا جب اس کی شکایت حضور علیہ السلام سے کی گئی تو آپ نے فرمایا اے معاذ! کوئی بیمار ہوتا ہے۔ کوئی تھکا کا مازہ ہوتا ہے کوئی پریشان حال ہوتا ہے۔ اس لیے آپ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ”وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَىٰ“ جیسی سورتیں کیوں نہیں پڑھ لیتے۔

پہلی سورۃ کے
ساتھ ربط

اس سورۃ کا مضمون بھی پہلی سورۃ کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ پہلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی تھی کہ مختلف چیزوں کے اثرات پڑنے سے انسان کے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی ارادہ انسانیت کا خلاصہ اور پختہ ہے ارادہ اچھا جی ہوتا ہے اور برا جی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نفس میں فطری طور پر تقویٰ اور فجور کا الہام بھی کیا ہے۔ لہذا جو لوگ اچھے کام کا ارادہ کریں گے وہ اصحابِ تزکیہ میں شمار ہوں گے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے نفوس کو پاک کیا، بُرے اعمال اور بُرے عقیدے سے انہیں بچائے رکھا۔ برخلاف اس کے جو لوگ اپنے نفوس کو بُرے اعتقاد اور بُرے عمل سے آلودہ کریں گے۔ ان کا شمار اصحابِ تذلیل میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی قسم اٹھا کر بیان فرمایا کہ ان چیزوں سے کس طرح ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بُرے اعمال کی مثال بھی بیان فرمائی۔ کہ قوم ثمود نے کس طرح اللہ کے رسول کو جھٹلایا، اور وہ کس طرح ذلیل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کو سزا میں مبتلا کیا۔ انہوں نے اللہ کی نشانی اور نشانی جو معجزے کے طور پر پیدا ہوئی تھی۔ اُسے مٹایا۔

سورۃ زہرہ درس میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کے مختلف ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ارادہ مختلف ہوگا۔ تو اعمال بھی مختلف ہوں گے۔ اور یہ بات بھی سمجھادی۔ کہ اگر اعمال مختلف ہوں گے تو ان کے نتائج بھی مختلف ہوں گے۔

ماحول کا اثر

ارشاد ہوتا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ قَسَمٌ ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے وَالنَّهَارِ

اذا تجلی اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہوتا ہے رات اور دن کے اختلاف سے یہ بات واضح ہوتی۔ کہ ماحول کے مختلف ہونے کی وجہ سے اعمال بھی مختلف ہوں گے۔ گرم ماحول میں رہنے والے انسان کے اعمال اور قسم کے ہوں گے۔ اور سرد ماحول کے باشندے کے اعمال اور قسم کے ہوں گے۔ اسی طرح جو شخص آلودگی کے ماحول میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کے اعمال اس ماحول کے مطابق ہونگے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ خُلُقٌ بِأَنْتُمْ حَوَالِ اخلاق کا دار و مدار ماحول پر ہوتا ہے۔ جیسا کسی کو ماحول میسر ہوگا، اُسی کے مطابق اُس کے اخلاق کی تعمیر ہوگی۔ کسی شخص کے گھر کا ماحول کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ مگر اس کی اولاد گلی محلے کے ماحول سے متاثر ہوتے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ اپنے بچوں پر کتنی بھی پابندی لگائیں گے۔ مگر وہ وہی کچھ کریں گے جو محلے کے دوسرے بچے کرتے ہیں۔ لہذا

جو لوگ ایمان دار ہیں اور علت اور معلول (CAUSE AND EFFECT)

کو سمجھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں۔ کہ ان کا ماحول درست ہے۔ تعلیم، تبلیغ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقصد بھی یہی ہے کہ ماحول ٹھیک ہے۔ اس میں کسی قسم کا نقص نہ آئے۔ اگر ماحول درست نہیں، تو لا کھ کوشش کے باوجود بھی اخلاق حسنہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ لہذا ماحول کی پاکیزگی نہایت ضروری ہے اس ماحول کو آپ گھر گلی محلے سے نکال کر شہر، علاقے اور پھر پورے ملک پر وسعت دے لیں۔ ماحول جس قدر وسیع ہوگا۔ اس کے اثرات اُسی قدر وسیع ہوں گے۔ غرضیکہ ماحول کے مختلف ہونے سے اعمال بھی مختلف ہوں گے۔

رات اور دن میں اختلاف

جس طرح رات اور دن کے اوقات مختلف ہیں۔ اسی طرح ان اوقات میں انجام دیے جانے والے کام بھی مختلف ہیں۔ دن چونکہ روشن ہوتا ہے۔ اسی لیے ان اوقات میں رات کی نسبت زیادہ اہم امور انجام دیے جاتے ہیں۔ رات کے اندھیرے کی وجہ سے بعض کام خوش اسلوبی سے نہیں کئے جاسکتے۔ لہذا انہیں دن میں کیا جاتا ہے۔ قربانی کے مسئلہ میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگرچہ رات کے وقت بھی قربانی کہلینا جائز ہے، مگر بہتر نہیں ہے اس کی علت یہی ہے کہ

رات کے وقت شاید خوش اسلوبی سے نہ کی جاسکی۔ البتہ رات کو کمرہ نے کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں۔ جنہیں خاص طور پر رات کو ہی کیا جاتا ہے۔ چور اور ڈاکو عام طور رات کے وقت ہی اپنے کام پر نکلے ہیں۔ کہ ان کے لیے یہی وقت مناسب ہوتا ہے۔ اسی طرح شراب خور زانی، جواری وغیرہ بھی رات کا وقت ہی پسند کرتے ہیں۔ عیاش لوگ وادعیشیتے کے لیے رات کا وقت ہی منتخب کرتے ہیں عاشق مزاج لوگ اپنے عشق کی تکمیل کے لیے یہ وقت پسند کرتے ہیں تاکہ دن کے وقت وہ چیز ظاہر نہ ہو جائے۔ جسے وہ چھپانا چاہتے ہیں۔ فاسق اور فاجر لوگ بھی رات کے وقت میں ہی اپنا رنگ جھاتے ہیں۔ ان تمام بڑے اعمال کے برخلاف کچھ لوگ شب زندہ دار بھی ہوتے ہیں۔ جو اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے رات کے انتظار میں رہتے ہیں۔ الغرض رات اور دن کے اعمال بھی اسی طرح مختلف ہوتے ہیں جس طرح وہ خود مختلف ہوتے ہیں۔

مرد و زن میں
اختلاف

رات اور دن کے اختلاف واضح کرنے کے بعد فرمایا وَمَخْلُوقَ الذَّكَوٰۃِ وَالْاُنْثٰۃِ اور قسم ہے اُس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ یعنی ایک ہی شکل و صورت کی دو ہستیوں میں جنسی تفریق ڈال دی۔ یہ تفریق جس طرح پیدا ہوتی ہے۔ اُس کی علت کوئی نہیں بتا سکتا۔ حمل کے ابتدائی دور میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نر ہے یا مادہ۔ مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب جنسی تفریق واضح ہو جاتی ہے۔ اب مذکر اور مؤنث کے بعض اعضاء میں فرق ہوگا۔ ان کے کوائف مختلف ہوں گے۔ بڑے ہو کر ان کی ذمہ داریاں متفرق ہوں گی۔ غرض اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جسے چاہتا ہے۔ نر بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے مادہ بنا دیتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطیؒ اور امام جلال الدین محلیؒ کی تفسیر جلالین میں لکھا ہے۔ کہ جنس کی ایک تیسری قسم بھی ہے جسے خُنْثٰی کہتے ہیں۔ اگر مادہ تولید میں کوئی خرابی واقع ہو جائے تو پیدا ہونے والا بچہ خُنْثٰی ہوتا ہے۔ اس کی ظاہری علامات جس جنس پر غالب ہوں گی۔ اسی صنف میں شمار ہوگا۔ اور اگر کسی فرد میں نر اور مادہ کی علامات برابر ہوں، تو وہ

خنثی مشکل کہلاتا ہے۔ اور ایسے شخص کے مسائل میں پیچیدگی پائی جاتی ہے۔ مثلاً وراثت یا غسل وغیرہ کے مسائل میں ان پر نہ کا حکم عاید ہو گا یا مادہ کا ہو گا، امام جلال الدین محلی نے ایسا ہی ایک مسئلہ پیش کیا ہے کہ کوئی قسم کھائے کہ میں یہ مرد سے بات کہوں گا اور نہ عورت سے۔ مگر وہ خنثی مشکل سے کلام کر لیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہو گا۔ کیا اس پر قسم پڑ جائے گی یا نہیں۔ پھر خود ہی حل پیش کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں قسم واقع ہو جائے گی۔ کیونکہ خنثی مشکل تو ہمارے نزدیک ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ کسی نہ کسی صنف میں ضرور ہے۔ یا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ لہذا اس پر قسم کا کفارہ لازم آئے گا۔ الغرض جس طرح اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو جدا جدا پیدا کیا۔ اسی طرح نماز اور مادہ کو الگ الگ پیدا کیا۔ ان کو علیحدہ علیحدہ وضع دی۔ ان کی ضروریات اور ذمہ داریاں بھی الگ الگ مقرر کیں۔ لہذا جس طرح رات اور دن مختلف ہیں اسی طرح مرد اور زن مختلف ہیں۔

فرمایا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ہے شک تمہاری کوششیں بھی مختلف ہیں۔ تمام لوگوں کی کوشش یکساں نہیں ہے۔ کوئی کفر و شرک کے پروگرام پر عمل کر رہا ہے اور کوئی ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ وہ بے چارہ ہر وقت اس فکر میں غلطان رہتا ہے کہ مرتے وقت ایمان کی دولت نصیب ہو جائے۔ کوئی دھوکہ فریب سے دوسروں کا مال ہضم کرنا چاہتا ہے اور کوئی اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر میں ہے۔ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈرتا ہے کہ کہیں مؤاخذہ نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ہر دو اقسام کے لوگوں میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ماحول ہے۔ اور ماحول کے اختلاف کی وجہ سے اعمال بھی مختلف ہیں۔ فرمایا اسی طرح تمہاری سعی بھی مختلف ہے۔ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے اور کوئی شرک و کفر کو غالب کرنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے۔ غرضیکہ نیکی اور بری، خوش اخلاقی اور براہ اخلاقی، اطاعت اور معاصی بالکل مختلف معاملات ہیں۔ اور ان کے پیروکار ان کی ترویج کے لیے کوشاں ہیں۔

انسانی کوشش
میں اختلاف

آگے اس کی مزید تشریح آتی ہے۔ کہ جب لوگوں کے نظریات مختلف ہیں۔ عقیدے مختلف ہیں۔ افکار اور اعمال مختلف ہیں۔ تو ظاہر ہے ان کے نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ جس قسم کی سعی یا کوشش ہوگی۔ اسی قسم کا نتیجہ برآمد ہو گا۔ اسی لیے فرمایا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ

تمہاری کوشش بھی مختلف ہوگی۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مخیر اور ایک نخیل شخص کی مثال بیان کر کے سمجھایا کہ
 دیکھو ہر ایک نے اپنی اپنی کوشش کے مطابق مختلف کام انجام دیے تو ان کے نتائج بھی مختلف
 برآمد ہوئے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ فَاَصْحَابُ الْاُغْطٰی وَاتَّقٰی بہر حال جس نے مال خرچ کیا، اور
 وہ بڑھتا بھی رہا۔ یعنی اس کی کوشش یہ ہے کہ نیچی کے لیے مال خرچ کرے اعطی کا مطلب
 یہ ہے کہ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ اس میں کجی کا مادہ نہیں۔ مفسرین کرم فرماتے
 ہیں۔ کہ اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کی طرف اشارہ ہے۔ آپ تجارت پیشہ اور مالدار تھے۔
 راہ خدا میں خرچ کرنے میں ہمیشہ پیش پیش ہوتے۔ یہ شمار غلام اور لونڈیاں بھاری قیمت سے
 کر خریدے۔ اور اللہ کی راہ میں آزاد کئے۔ ادھر امیہ بن خلف تھا۔ جو صدیق اکبرؓ سے بھی زیادہ
 مالدار تھا۔ بڑے بڑے غلام خرید رکھے تھے۔ نوکر چاکر تھے۔ ادھر طائف وغیرہ میں باغات
 اور زرعی زمین تھیں۔ مگر یہ شخص حد درجے کا نخیل تھا۔ غریبوں پر ظلم کرتا تھا، ان کے حقوق غصب
 کرتا اس کا وطیرہ بن چکا تھا۔ جو غلام اور لونڈی ایمان قبول کر لیتے ان پر بڑے مظالم ڈھاتا تھا
 حضرت بلالؓ بھی اسی امیہ کے غلام تھے۔ ایمان لانے کی وجہ سے آپ نے بھی تکلیفیں برداشت
 کیں۔ ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ ان کے واقعات پڑھ کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
 مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت بلالؓ کو ایسا مضبوط دل عطا کیا تھا۔ کہ سخت سخت اذیت کے وقت
 بھی، احد، احد پکارتے تھے۔ یعنی اللہ ایک ہی ہے۔ اُس کا کوئی شریک نہیں ایک
 دفعہ کا ذکر ہے۔ کہ امیہ، حضرت بلالؓ کو سخت جسمانی تکلیف دے رہا تھا۔ پاس سے حضرت
 صدیقؓ کا گزر ہوا تو لوپچھا اس بیچارے کو کیوں تکلیف دے رہے ہو۔ ظالم بھول کے کانٹے
 جسم میں چبوتا جو ہڈی تک چلے جاتے۔ دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر غلاموں سے
 پٹواتا، آپ کی چھاتی پر گرم پتھر رکھوا دیتا۔ غرض جب حضرت صدیقؓ نے اسے ظلم سے منع کیا

حضرت بلالؓ
 اور عامرؓ پر مظالم

تو کہنے لگا۔ کہ اگر تجھے اس پر رحم آتا ہے۔ تو اُسے خرید کیوں نہیں لیتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پورا آمادہ ہو گئے۔ تو کہنے لگا۔ میں اس کے بدلے میں بڑا قابل غلام لوں گا۔ آپ نے نہ صرف بڑا قابل غلام دیا۔ بلکہ ایک ہزار دینار بھی ادا کر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا۔ اور راہ خدا میں آزاد کر دیا۔

عامر بن قیس رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی تھا۔ یہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ شخص ہجرت میں حضور علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔

بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ انہوں نے بھی بڑی تکالیف برداشت کیں۔ آخر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے بھاری رقم دیکر خرید لیا۔ آپ نے بسر معونہ میں شہادت پائی۔

اسی طرح زبیر رضی اللہ عنہ نامی لونڈی کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنا پڑا۔ یہ بھی اسلام قبول کر چکی تھی۔ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرید لیا۔ آپ کو اس قدر تکلیف پہنچائی گئی۔ کہ آپ کی بنیائی جاتی رہا۔ مالک کہنے لگے کہ تو نے لات اور عڑی کی توہین کی ہے۔ اس لیے تیری بنیائی زائل ہو گئی ہے۔ انہوں نے تیری روشنی سلب کر لی ہے۔ مگر لونڈی نے اس حالت میں بھی علی الاعلان کہا کہ لات و عڑی کسی طاقت کے مالک نہیں۔ یہ میرے مالک الملک کا اختیار ہے۔ کہ اپنی حکمت کے ساتھ جس کی چاہے بنیائی سلب کر لے۔ اور جس کو چاہے بنیائی عطا کر دے اللہ تعالیٰ کو اس کا ایمان پسند تھا۔ اور اس کی توحید پر استقامت منظور تھی۔ لہذا اُسے بنیائی بھی دوبارہ عطا کر دی۔

محمد بن میں مشہور ہے۔ کہ امام بخاری پچپن میں نابینا ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ نہایت صالح خاتون تھیں۔ انہوں نے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کی بنیائی کو واپس لے لی۔

الغرض ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے ایثار پیشہ اور مونس و غمخوار تھے جو اپنے مال کو

راہ خدا میں صرف کرتے اور دوسری طرف امیہ بن خلف تھا۔ جو حد درجے کا کجخوس اور ناداروں اور اپنے لونڈی غلاموں پر ظلم ڈھانے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں بیان فرمائیں۔

کلمہ گو جنت
میں جائیگا

اُسی پہلے گروہ کے متعلق بیان ہے کہ اس شخص کی کوشش یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کسی طرح اللہ کی گرفت سے بچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے **لَقَوْلُ النَّاسِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ** یعنی دوزخ کی آگ سے بچو، چاہے کچھ اور صدانہ دیکھ ہی ایسا کر سکو۔ گویا معمولی سے معمولی صدقہ خیرات بھی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لہذا ایسا شخص خدا کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے۔ اور برائی سے بچتا بھی ہے۔ **اَلْتَّقَى** کا یہی معنی ہے کہ کفر و شرک اور برائی سے بچتا ہے۔ اور اس کے مال کو نیکی کے کاموں میں لگاتا ہے۔

ایسے شخص کی ایک صفت یہ بھی ہے۔ **وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی** کہ وہ اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ بنیادی طور پر تو اچھی بات کلمہ **توحيد لا اله الا الله** ہے۔ اس کے بعد تمام اچھی باتیں آتی ہیں۔ مثلاً نماز، روزہ، حج اور نیکی کی دوسری باتیں جس کی وہ تصدیق کرتا ہے اسی کلمہ **توحيد** کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ **مَنْ كَانَ الْاٰخِرُ كَلَامِهِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ** یعنی جس کا آخری کلام کلمہ **لا اله الا الله** ہو گیا۔ وہ جنت میں جائیگا۔ ایسا شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں رہ سکتا۔ اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ ایک دفعہ دوزخ میں چلا بھی گیا۔ تو سزا بھگتتے کے بعد اس کلمہ کی بدولت وہاں سے خلاصی پا جائیگا۔

تو فرمایا ایسا شخص جو نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتا اور اچھی باتوں کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے انعام یہ مقرر کیا ہے کہ **قَسْنِيَّتُهُ لِّلْاٰخِرَةِ** ہم اُس کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان کر دیں گے۔ جب اس دنیا کا دور ختم ہو جائے گا۔ تو آخر میں وہ آسانی تک پہنچ جائے گا۔ یعنی اللہ کی رحمت، جنت اور اس کے اعلیٰ درجات تک پہنچ جائے گا۔ ایسے شخص کی کوشش کا یہ نتیجہ ہو گا۔ کہ وہ آہستہ آہستہ آسانی تک پہنچ جائے گا۔ ایسی آسانی جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بلکہ ہر طرف آرام و سکون کا دور دورا ہو گا۔

اب دوسرے گمروہ کی مثال آتی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ بلکہ وَأَمَّا مَنْ أَمْسَلَ بَخْلًا اور جس نے بخل کیا وَأَسْتَعْنَىٰ اور بے پرواہی اختیار کی۔ بخل ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے أَيُّ دَاءٍ أَدْوَىٰ مِنْ الْبَخْلِ یعنی بخل سے بڑھ کر کون سی بیماری ہے۔ فرمایا۔ بخل کی حالت یہ ہے کہ بَعِيدٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ وَبَعِيدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ ایسا شخص لوگوں سے دُور ہے۔ اللہ سے دُور ہے۔ اور جنت سے دُور ہے۔ وَأَسْتَعْنَىٰ سے مراد یہ ہے کہ اُسے اپنے مال پر غور ہے۔ وہ کسی کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ امیہ اور ابو جہل بھی یہی کہتے تھے «نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا» ہمارے پاس مال اور اولاد کی فراوانی ہے۔ ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں۔ اگر گرفت بھی ہوگی تو مال ہمارے کام آئے گا۔ ہم مال کو فدیہ کے طور پر ادا کر کے اپنے آپ کو چھڑالیں گے۔ حالانکہ دوسری جگہ موجود ہے کہ جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو یہ مال و اولاد والے «وَيَا تَيْنَاهُ» بالکل تنہا آئیں گے۔ محاسبے کے وقت دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ہاں جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی، وہی اس دن کام آئے گی۔ باقی کچھ کام نہ آئے گا۔

فرمایا، جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور بھلی بات کو جھٹلایا، کلمہ توحید کی تکذیب کی، کفر و شرک میں مبتلا رہا اور اس پر اصرار کرتا رہا۔ فَنَسِيَ مَا لَئِيْلَ الْعُسْرَىٰ ہم آہستہ آہستہ اُس کو سختی تک پہنچائیں گے۔ آرام و آسائش کے دن تو گزر چکے ہوں گے۔ اُسے آہستہ آہستہ عُسْرُیٰ یعنی سختی یا تکلیف کی طرف لے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اسکا انجام جہنم ہے۔ جہاں کبھی راحت نصیب نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ ہوگا کہ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ تو مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ وہی مال جس کے لیے وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ ان کا حق چھینتا تھا۔ آج وہ اس کے کسی کام نہ آئے گا ایسا شخص پکار پکار کر کہے گا مَا آغْنِي عَنِّي مَالِي آج میرا مال مجھے دھوکا دے گیا۔ هَلَكْتُ عَنِّي وَطَنِي افسوس! میرے حمدے نے بھی

میرے ساتھ وفانہ کی۔ میں دنیا میں بڑا صاحب اقتدار تھا۔ مگر آج میں بالکل بے دست و پا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تم نے کام ہی اچھا نہیں کیا۔ تمہاری فکر پاک نہیں تھی۔ تمہاری سعی بڑی تھی۔ اس لیے آج نتائج بھی بڑے ہی تمہارے سامنے آئیں گے۔ ہم آہستہ آہستہ تجھے بندختی کی طرف لے جائیں گے اگر تم اچھے کام کرتے۔ تمہاری روح پاک ہوتی، تو تمہاری کشش حقیقۃ القدس میں تجلی اعظم کی طرف ہوتی۔ مگر تو نے تنہا یہ اختیار نہ کیا۔ اس لیے ہم تجھے سخی کی طرف لے جائیں گے۔

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۝۱۲ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۝۱۳ فَأَنْذَرْتُكُمْ
 نَارًا تَلَظَّىٰ ۝۱۴ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۝۱۵ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝۱۶
 وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝۱۷ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۝۱۸ وَمَا لِاحِدٍ
 عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۝۱۹ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۝۲۰
 وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۝۲۱

ترجمہ :- بے شک ہمارے ذمے ہے البتہ راہنمائی کرنا ۝۱۲ اور بے شک ہمارے
 لیے ہی ہے آخرت اور دنیا ۝۱۳ پس میں نے تم کو اس آگ سے ڈرا دیا ہے جو شعلہ مارتی
 ہے ۝۱۴ اس آگ میں نہیں داخل ہوگا مگر جو بڑا بد بخت ہوگا ۝۱۵ وہ جس نے تکذیب کی اور
 روگردانی کی ۝۱۶ البتہ دور رکھا جائے گا اس بھڑکتی ہوئی آگ سے اس شخص کو جو بڑا پرہیزگار
 ہے ۝۱۷ جو اپنا مال صرف کمرے کے لیے تاکہ تزکیہ حاصل کرے ۝۱۸ اور کسی کا اس پر احسان
 نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے ۝۱۹ سوائے اس کے کہ اپنے بند و برتر رب کی رضا حاصل کر سکے
 ۝۲۰ اور عنقریب وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ ۝۲۱

گزشتہ درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ جس طرح رات اور دن میں اختلاف ہے اور
 جس طرح نہر اور مادہ میں اختلاف ہے اسی طرح انسانوں کی سعی اور کوشش میں بھی اختلاف
 ہے۔ جس کی کوشش اس طرح کی ہے کہ اس نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور خدا
 تعالیٰ سے ڈرنا رہا، برائیوں سے بچتا رہا۔ پھر اچھی بات یعنی کلمہ توحید اور کلمہ ایمان کی
 تصدیق کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ آسانی تک پہنچائیں گے۔ اور جس
 نے بخل کیا، مال کو راہِ خدا میں صرف نہ کیا۔ کچھ سوسے کام لیا اور اپنی جگہ مستغنی یعنی بے پروا
 رہا۔ آخرت کی فکر نہ کی آخرت کی تکذیب کی۔ کلمہ توحید کی تکذیب کی۔ تو ہم اس کو آہستہ آہستہ
 سختی تک پہنچائیں گے۔ یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ گویا ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ وہاں

اُسے یہ مال کچھ فائدہ نہ دے گا۔

اس مقام پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس مالک الملک نے انسان کو زورِ ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے مادہ کی شکل میں پیدا کیا، وہ اُسے راہِ ہدایت پر کیوں نہیں لگا دیتا۔ تاکہ کوئی بھی انسان گمراہی کا راستہ اختیار نہ کرتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی خیال کی تردید فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ”اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى بے شک ہمارے ذمے ہے۔ البتہ ہدایت کی طرف راہنمائی کرنا ہمارا ہم کسی کو ہدایت پر مجبور نہیں کرتے۔ کہ وہ ضرور ہی سیدھا راستہ اختیار کرے۔ یہ بات حکمتِ خداوندی کے خلاف ہے۔ اگر ایسا ہو جائے، تو انسان کی آزمائش نہیں کی جاسکتی بلکہ وہ مجبور محض بن کر رہ جائے۔ اس طرح نہ تو انسان کی فضیلت واضح ہو سکتی ہے۔ اور نہ ہی اُسے دوسری مخلوق پر فوقیت حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تو یہ ہے ”لَوْ لَیْسَ اِلَّا اللّٰهُ لَهَادٰی النَّاسَ جَمِیْعًا“ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت پر مجبور کر دیتا۔ مگر یہ بات حکمت کے خلاف ہے وہ کسی چیز پر جبر نہیں کرتا بلکہ ہدایت کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ کہ جو شخص چاہے ہدایت کو اختیار کر لے اور جو چاہے کفر کے راستہ پر چل نکلے اسی لیے فرمایا کہ ہمارے ذمے البتہ ہدایت کا راستہ واضح کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہدایت کا راستہ واضح کرتا ہے۔ جب وہ انسان کی ہدایت کے ذرائع تخلیق کرتا ہے۔ تو ہدایت کے سارے ذرائع اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً حواسِ ظاہرہ، قوتِ بینائی، قوتِ شنوائی، قوتِ گویائی، وغیرہ یہ سب ہدایت کے حصول کے ذرائع ہیں۔ انہیں ذرائع سے کہنی انسان معلومات حاصل کر کے اپنے لیے ہدایت کا راستہ متعین کر سکتا ہے۔ وہ آنکھوں کے ذریعے دیکھ سکتا ہے۔ کانوں کے ساتھ سن سکتا ہے۔ ناک کے ذریعے سونگھ سکتا ہے، ہاتھوں کے ذریعے ٹٹول سکتا ہے۔ یہ تمام حواسِ ظاہرہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ذرائعِ علم پیدا کئے ہیں۔ تاکہ انسان ان کو بروئے کار لا کر ہدایت کا راستہ تلاش کرے اور پھر اُس پر گامزن ہو جائے۔ حواسِ ظاہرہ کے علاوہ حواسِ باطنہ ہیں۔ مثلاً (قوتِ دہم) خیالِ حسِ مشترک، قوتِ عاقلہ، قوتِ مفکرہ یہ سب انسان کے اندرونی ذرائع ہیں۔ جو اسے غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ تاکہ خوب سوچ سمجھ کر بہتر نتیجے پر پہنچ جائے۔

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بے شمار نشانیاں عکہ جگہ قائم کی ہیں۔ تاکہ انسان ان کو دیکھ کر ہی عبرت حاصل کر لے فرمایا "وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ" اللہ کی قدرت کی لاتعداد نشانیاں موجود ہیں۔ مگر لوگ ان کے پاس ہر گز غفلت کی حالت میں گزر جاتے ہیں ان سے کوئی عبرت نہیں پکڑتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کی معرفت ان نشانیوں سے بخوبی حاصل ہو سکتی ہے۔ مگر انسان ان سے مستفید نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے رسول بھی دنیا میں بھیجے ہیں فرمایا۔ "وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَنٰذِرِيْنَ" اور پھر ان کو کتابیں دیں۔ مختلف نبیوں کو شریعت بھی عطا کی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو خط و نصیحت کرنے والے لوگوں کو کھڑا کیا۔ دنیا کا کوئی خط ایسا نہیں، جہاں اللہ کا پیغام پہنچنے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ اللہ نے یہ تمام ذرائع پیدا کیے۔ تاکہ لوگ ہدایت حاصل کر سکیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص کہے کہ اُسے ہدایت نہیں پہنچی، تو پھر وہ تباہ و برباد ہوگا۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا "لَا يَكُوْنُ لِلنَّاسِ عَلٰی اللّٰهِ حِجَّةٌۢ مَّۤا بَعْدَ الدُّعٰۤی" قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی حجت بازی نہیں کر سکے گا۔ کہ اس کے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ یعنی "مَا جَاءَ نَاۡمِنٌۭۙ مَّۤا بَشِيْرٌۭ وَلَا نٰذِرٌۭ" اللہ تعالیٰ نے جواب میں واضح کر دیا "فَقَدْ جَاءَ كُوۡلُ شَیْءٍ وَّ نٰذِرٌۭ" تمہارے پاس بشیر اور نذیر آچکے ہیں۔ اب تمہارا کوئی بہانہ قابل قبول نہ ہوگا۔ لہذا تمہیں اللہ کی طرف ہی آنا ہوگا "وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِیۡنَا لَنَهۡدِيۡنَّهُۥمۡ سُبُلَنَاۙ سُبُلَنَاۙ حَقُّهُمۡ اِنَّا جَاۡئِیۡنٌۭۙ" وہ تھوڑی سی کوشش بھی کریں تو ہم ان کے لیے راستہ واضح کر دیتے ہیں۔ "وَالَّذِيْنَ اٰهَتُوْا زَادَ هُمۡ هُدًیۡ وَّ اَنۡتَهُمۡ تَقۡوٰیہُمْ" اور جو لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ زیادہ واضح کرتا ہے۔ اور انہیں تقویٰ عطا کرتا ہے۔

الغرض اللہ نے فرمایا کہ ہدایت کا سامان پیدا کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے بے شمار سامان پیدا کئے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی کفر، شرک یا کفر ہی کی طرف

جاتا ہے۔ تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ اللہ نے حجت تمام کر دی ہے۔ اب اس کا مواخذہ ہوگا۔
 البتہ وہ کسی پر جبر نہیں کرتا، کیونکہ یہ اُس کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان
 کو کسی حد تک اختیار دے دیا ہے۔ تاکہ وہ اپنی پسند کا راستہ اختیار کر سکے۔ اس سے انسان
 کی فضیلت ظاہر کرنا بھی مقصود ہے۔ لہذا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ
 جو چاہے ایمان کا راستہ اختیار کرے اور جو چاہے کفر کے راستے پر چل نکلے۔ اب یہ اس
 کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ کہ وہ کونسا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے
 ڈرانے کے ذرائع بھی پیدا کر دیے ہیں، بندہ گناہ دین یا کسی نبی کا قول سُنے۔ کَفَى بِالْمُؤْتِ
 وَاعِظًا یعنی موت سے بڑھ کر کوئی واعظ نہیں۔ اگر کوئی شخص ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہے
 تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تمام راستے واضح کر دیے ہیں۔

مکذبین کے
 لئے وعید

باقی رہا وَإِنْ كُنَّا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ دُنِيَا اور آخرت میں سارا تصرف اللہ کا ہے
 کیونکہ ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ فرمایا فَإِنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى میں نے تم کو اُس آگ سے ڈرا
 دیا ہے جو شعلہ مارتی ہے۔ یعنی تمہیں بھڑکنے والی آگ سے خبردار کر دیا گیا ہے اگر کلمہ توحید
 اور ایمان کی تکذیب کرو گے تو بھڑکتی ہوئی آگ بھی تیار ہے۔ اُس کا شکار بنو گے۔ نیر یہ بھی سن
 لَوْ لَا يُصْلِحُهَا اُس بھڑکتی ہوئی آگ میں نہیں داخل ہوگا۔ اِلَّا اَلَا شَقِيٍّ مگر جو بڑا بد بخت
 ہے۔ اَشَقِيٍّ اسم تفصیل کا صیغہ ہے۔ ایک شقی ہوتا ہے جو کم درجے کا بد بخت اور ایک
 اَشَقِيٍّ جو بہت بڑا بد بخت ہو۔

شقی کی تعریف

فرمایا وہ بڑا بد بخت کون ہے۔ اَلَّذِي كَذَّبَ جس نے کلمہ توحید اور نبی کی تکذیب
 کی ہے۔ اور جس نے کتب سماویہ اور آخرت کی تکذیب کی ہے یعنی ہر معروف چیز کو جھٹلایا
 ہے۔ نہ صرف جھٹلایا ہے بلکہ وکوتی روگردانی کی ہے بات تک نہیں سنی۔ اللہ کا نبی تبلیغ
 کر رہا ہے۔ خدا کی کتاب اور اس کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ شریعت کے احکام بتلا رہا ہے۔
 مگر یہ شخص ہے۔ کہ منہ پھیر کر دوسری طرف جا رہا ہے۔ نبی کی بات کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ کفر و

شرک میں ملوث ہے۔ اور اس کے اندر کبائر اور صفائے بھرے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی شخص بہت بڑا بد بخت ہے۔ اس کی بد بختی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے لیے بد بختی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔

شقاوت کی اقسام

شقاوت کی کسی اقسام ہیں۔ کوئی چھوٹا شقی (بد بخت) ہوتا ہے۔ کوئی درمیانے درجے کا اور کوئی بڑا بد بخت۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے۔ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ لَعْنَةُ يَوْمِ بَاتِ الْإِنْسَانُ فِي سَعَادَتِ مَنْدِي مِنْ سَعَادَتِهِ۔ کہ اُس کو بیوی اچھی ملے، مکان اچھا ملے اور سواری اچھی ملے۔ پھر مایا مِنْ شَقَاوَةِ الْمَرْءِ دُنْيَا كَيْفَ اعْتَبَرَهُ مِنْ بَدْبُخْتِي كَيْفَ لَعْنَةُ يَوْمِ بَاتِ الْإِنْسَانُ فِي سَعَادَتِهِ۔ کہ نہ اُسے بیوی اچھی ملے، نہ مکان اچھا ملے اور نہ سواری اچھی ملے مفسرین کہہ ام فرماتے ہیں۔ کہ بعض بد بخت وہ ہوتے ہیں، جو تیشی کرنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں اور ان پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے کم درجے کے بد بخت ہوتے ہیں۔ جب ایسا شخص نیک اعمال انجام دیتا ہے۔ تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور بد بختی دور ہو جاتی ہے بد بختی کی دوسری قسم یہ ہے کہ صفائے اور کبائر دونوں قسم کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ پہلے شخص سے بڑا بد بخت ہے محاسبہ کے وقت اگر نہ نبی، شہید یا مومن اس کی سفارش کرے گا تو ایسا شخص سزا پا کر پاکی ہو جائے گا اور اس کی بد بختی ختم ہو جائے گی۔ تیسری قسم کا شخص شقی یعنی بڑا بد بخت ہے۔ اس کی مثال ابو جہل یا امیہ بن خلف جیسے لوگ ہیں۔ جو کفر، شرک اور دیگر ہر قسم کے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور پھر ان گناہوں پر اصرار کرتے ہیں۔ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ بڑے بد بخت ہیں۔

شقی اور القی
میں تقابل

اب اشقی کے مقابل میں اتقی کا بیان آتا ہے۔ شقی کا بیان گذر چکا ہے متقی کے متعلق فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اور اس بھڑکتی ہوئی آگ سے دور رکھا جائے گا اس شخص کو جو پرہیزگار ہے۔ اور اس کی مثال حضرت ابو بکر صدیقؓ ہیں۔ بنیادی طور پر حضرت صدیقؓ اور امیہ بن خلف کی کوششیں بالکل متضاد ہیں۔ امیہ بڑا دولت مند، مالدار اور ظالم تھا۔

وہ اپنے ان غلاموں اور لونڈیوں کو سخت سزائیں دیتا تھا۔ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ دوسری طرف ابو بکر صدیقؓ بھی بڑے مالدار تھے مگر آپ کا کام یہ تھا۔ کہ جن غلاموں اور لونڈیوں کو ایمان کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنتا پڑتا تھا۔ آپ انہیں بھاری قیمت پر خرید کر آزاد کر دیتے۔ آپ کے ساٹھ غلاموں اور لونڈیوں کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ جنہیں آپ نے آزاد کیا۔ تو اتنی کا معنی ہو گا سب سے بڑا متقی۔ جو تمام گناہوں سے پاک ہے۔ وہ نور ایمان سے منور ہے ایسا شخص دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے دور ہے گا۔ جو شخص اتنی یعنی بہت بڑا متقی تو نہیں ہے۔ مگر عام درجے کا متقی ہے وہ بھی فی الجملہ دوزخ سے دور رکھا جائے گا۔ وہ شخص ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں جائے گا۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بد بخت آدمی کونسا ہے تو آپ نے فرمایا الَّذِي يُعْمَلُ بِطَاعَةٍ وَلَا يَنْتُزِعُ مَعْصِيَةً يَعْنِي بِدَبْحَتٍ وَهُوَ مَنْ يَجْعَلُ يَنْجِي كَمَنْ تَوَكَّرَ تَانِيَسٍ اَوْ بَرَاءَتِي كَمَنْ جُحُوتَانِيَسٍ۔ اس کے مقابلے میں بڑے متقی کی مثال حضرت صدیقؓ ہیں۔ اور ان سے کم درجے کے لوگ عام متقیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مگر وہ بھی دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔

فرمایا متقی سے مراد وہ شخص ہے الَّذِي يُعْمَلُ بِطَاعَةٍ وَلَا يَنْتُزِعُ مَعْصِيَةً يَعْنِي بِدَبْحَتٍ وَهُوَ مَنْ يَجْعَلُ يَنْجِي كَمَنْ تَوَكَّرَ تَانِيَسٍ اَوْ بَرَاءَتِي كَمَنْ جُحُوتَانِيَسٍ۔ جو اپنا مال صرف کرتا ہے یَتَزَكَّى تاکہ تزکیہ حاصل کرے۔ تزکیہ کا معنی نشوونما اور طہارت ہوتا ہے۔ مقصد یہ کہ ایسا شخص ترقی کرتا جا رہا ہے اور پاکیزگی بھی حاصل کر رہا ہے وہ مال اس لیے نہیں خرچ کر رہا ہے کہ وہ کسی کا احسان مند ہے بلکہ وَمَا لِحَدِّ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ کسی کا اس پر احسان نہیں ہے۔ کہ جس کا بدلہ چکا رہا ہو۔ بلکہ وہ تو محض رضائے الہی کی خاطر خرچ کر رہا ہے۔ جب صدیق اکبرؓ نے حضرت بلالؓ اور عامرؓ بن فہیرہ وغیرہ کو خرید کر آزاد کر دیا تھا تو آپ پر کسی کا احسان نہیں تھا۔ انہیں تو تزکیہ کی ضرورت تھی جو انہوں نے حاصل کر لیا۔

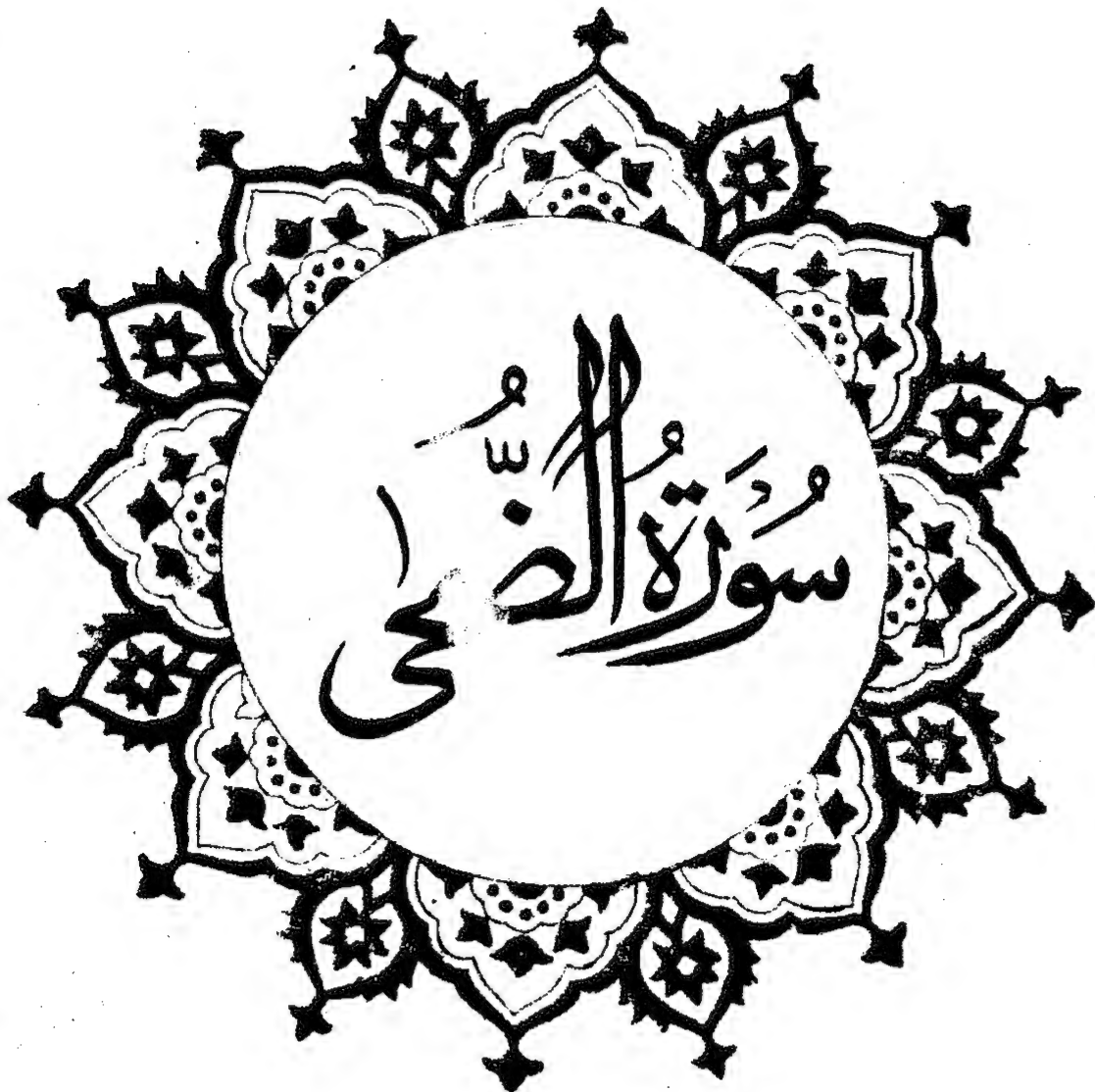
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقؓ کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا

حضرت صدیق اکبرؓ کے اوصاف حمیدہ

میں۔ امام محمد جعفر اپنے والد محمد باقرؑ، وہ اپنے والد امام زین العابدینؑ سے — وہ اپنے والد حضرت
 امام حسینؑ سے اور وہ اپنے والد حضرت علیؑ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ حضور
 علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے ان میں ابوبکرؓ سے زیادہ فضیلت
 والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے۔ چنانچہ لبا اوقات خطبے
 کے دوران بھی مومن یہ الفاظ سنتے ہیں اَفْضَلُ الْبَشَرِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ بِالْحَقِّيقِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
 یعنی انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے صدیق اکبرؓ ہی ہیں۔

فرمایا متقی کے رضا الہی کی خاطر مال خرچ کرنے کا صلہ یہ ملے گا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى
 مختصر یہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ یَرْضَى کی ضمیر اگر التقی کی طرف لوٹائی جائے۔ تو معنی یہ
 ہوگا کہ مال خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس قدر العام و اکرام فرمائیں گے۔ کہ وہ
 بھی راضی ہو جائے گا۔ یعنی اسے اپنے ایثار کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

سُورَةُ الْاٰزِیٰ

سُورَةُ الصُّحُی مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اِحْدَى عَشْرَةَ آيَةً

سورۃ صُحی مکی ہے اور یہ گیارہ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَالصُّحُی ۱ وَاللَّیْلِ اِذَا سَجَى ۲ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۳
وَلَا اٰخِرَةَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاَوَّلَى ۴ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۵
اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى ۶ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ۷

ترجمہ :- قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی ۱ اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے ۲
آپ کو آپ کے پروردگار نے نہیں چھوڑا اور نہ ہی آپ سے دشمنی کی ہے ۳ اور آپ کا اُنوالا
دور گزشتہ دور سے بہتر ہوگا۔ ۴ اور آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ
راضی ہو جائیں گے ۵ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پس اس نے جگہ دی ۶
اور پایا آپ کو نادانقت پس راہنمائی فرمائی ۷

اس سورۃ کا نام سُورَةُ الصُّحُی ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی اس کی
گیارہ آیات ہیں۔ اور یہ سورۃ چالیس الفاظ اور ایک سو بائیس حروف پر مشتمل ہے اس
کی پہلی آیت میں صُحی کا لفظ مذکور ہے، جس سے اس سورۃ کا نام ماخوذ ہے۔

نام اور
کوائف

شان نزول

صحیح احادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ بیماری دو تین راتیں
نماز کے لیے نہ اٹھ سکے۔ تو مکے کے مشرکین کی ایک نہایت ہی متعصب عورت نے طعنہ دیا
کہ اے محمد! معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا (العیاذ باللہ) وہ عورت

ابو لب کی بیوی اور حضور علیہ السلام کی چچی اُمّ جلیلہ تھی۔ یہ وہی عورت ہے جس کی مذمت میں سورۃ لمب میں آیا ہے وَأَمَّا أَنتُمَا فَمَا أَكْبَرْتُمَا۔ دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر چند دن تک وحی نہ آئی تو مشرکین نے استہزاء شروع کر دیا، اور اس قسم کے جملے کہے۔ وَدَّعَا رَبُّكَ وَقُلِّیْ عَمَّكَ رَبُّنَا۔ اور اُس سے نفرت کر لی ہے۔ تو گویا اس قسم کے حالات میں اس سورۃ مبارکہ کا نزول ہوا۔

مضمون سورۃ

سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اُن یہودہ خیالات اور طعن و تشنیع کی تردید فرمائی ہے۔ جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا ذکر کیا ہے، جو اس نے اپنے پیغمبر علیہ السلام پر کیے۔ اور آخر میں ان انعامات کا شکریہ ادا کرنے کا ذکر ہے۔ نیز حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی۔ کہ آپ مخالفین کی ان باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو۔ ان کا تو خلیوہ ہی ایذا رسانی ہے۔ اس طرح آپ کو تسلی دی گئی ہے۔

صغی اور اشراق

ابتداء میں دن اور رات کی قسمیں کھا کر بات کو واضح کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَالصُّحُفِ اقْتَمَیٰ دُحُوبٍ صُحُفٌ مِّنْ دِیْنِیْ۔ صغی دن کے اُس حصے کو کہتے ہیں۔ جب دن خوب روشن ہو جاتا ہے۔ یعنی سورج بلند ہو جاتا ہے۔ اور اس کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے۔ اُس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اُس کو صَلَوةُ الصُّحُیْ یا چاشت کی نماز کہا جاتا ہے۔

اس سے پہلے سورج کے طلوع کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے۔ اُسے اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ اشراق کا معنی سورج کا چمکنا ہے۔ یعنی جب سورج چمکتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے۔ اس کو اشراق کہتے ہیں۔ یہ دونوں نفل نمازیں ہیں۔

نماز صغی اور اشراق

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دریافت کیا گیا۔ کیا حضور علیہ السلام چاشت کی نماز ادا فرماتے تھے۔ تو آپ نے جواب دیا۔ ہاں! آپ چاشت کی چار رکعت یا اس سے زیادہ بھی پڑھتے تھے۔ فتح مکہ کے دن آپ نے چاشت کی

نماز آٹھ رکعت ادا فرمائی۔ یہ نماز بارہ رکعت تک پڑھی جاسکتی ہے۔ اور کم سے کم دو رکعت
محضور علیہ السلام سے دو چار یا آٹھ رکعت تک ثابت ہے۔ اکثر بزرگان دین بارہ رکعت
بھی پڑھتے ہیں۔

صلوٰۃ ضحیٰ کے متعلق ترمذی شریفؒ کی روایت میں آتا ہے اِنَّ صَلَوةَ الْاَوَّابِیْنَ حِیْنَ تَمُضُّ
الْفِصَالُ چاشت کے وقت پڑھی جانے والی نماز صلوٰۃ الاوابین ہے۔ آواب کا معنی ہے
خدا کی طرف رجوع کرنے والا۔ یہ نماز فرض تو ہے نہیں، محض نفل ہے۔ اس لیے یہ نماز ادا
کرنے والے لوگ خصوصی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے اس نماز کو صلوٰۃ
الاولیٰ کہا گیا ہے۔ ان نوافل کا یہ نام اصطلاحاً حائنین بلکہ معنوی طور پر ہے۔ چونکہ ان نوافل
کا ادا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے۔ اس لیے اسے بھی اولیٰ
کی نماز کہا گیا ہے۔ اصطلاح کے طور پر جس نماز کو صلوٰۃ الاوابین کہا گیا ہے۔ وہ وہی نماز
ہے۔ جو چار ستر گت وقت ادا کی جاتی ہے۔ جب سورج اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ کہ اس کی تپش
سے اونٹوں کے چھوٹے بچوں کے پاؤں گرمی کی وجہ سے تپنے لگتے ہیں۔ آجکل کے وقت
کے لحاظ سے یہ نو، دس بجے کا وقت ہوتا ہے۔ تاہم مغرب کے بعد چھ نوافل کی بڑی فضیلت ہے
ابن ماجہ شریفؒ کی روایت میں ہے کہ جو شخص بعد از نماز مغرب چھ نفل اخلاص کے ساتھ ادا
کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بارہ سال کی نمازوں کا اجر عطا فرمائے گا۔

گزشتہ سورۃ کی ابتداء رات کی قسم سے ہوئی تھی "وَاللَّیْلِ اِذَا یَغْشٰی" یعنی قسم ہے
رات کی جب وہ پھیل جائے۔ اور اس سورۃ میں فرمایا وَالضُّحٰی یعنی قسم ہے دن کی جب وہ
خوب روشن ہو جائے وَاللَّیْلِ اِذَا سَبَّحَی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے بغیر ان کلام فرماتے ہیں کہ گزشتہ سورۃ
کی آخری آیات میں حضرت صدیق اکبرؓ کے اخلاق حسنہ اور ان کے تقویٰ کی طرف اشارہ ہے چونکہ ان کی زندگی کا پہلا
دور زمانہ جاہلیت میں بسر ہوا جسے رات کی تاریکی کے ساتھ متا بہت ہے۔ اس لیے وہاں

پہلی سورۃ کے
ساتھ رابطہ

سورۃ کی ابتداء وَاللَّيْلِ یعنی رات سے ہوئی۔ بعد میں آپ ایمان لائے۔ اور ساری امت سے افضل قرار پائے۔ اس سورۃ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ کا ذکر ہے لہذا یہاں پہلا صغی کا لفظ استعمال کر کے آپ کو روزِ روشن سے تشبیہ دی گئی۔ گویا آپ کی ذاتِ خوب روشن دین کی طرح صاف و شفاف اور واضح ہے۔

ضحیٰ اور لیل
وسیع تر
معنوں میں

حقیقت میں قرآن حکیم نے حکیمانہ طریقے پر بہت سی باتیں سمجھائی ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے جملوں اور چھوٹی چھوٹی سورتوں میں علم و حکمت کے موتی بکھرے ہیں۔ اور مختلف طریقوں سے نہایت گہری باتیں ذہن نشین کرائی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نور اور روشنی فرمایا ہے۔ جب کہ کفر و ضلالت کو تاریکی سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں سنت کو روشنی اور بدعات کو تاریکی قرار دیا گیا ہے۔ جب انسان کے باطن پر کفر و شرک کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ تو اس کی بصیرت زائل ہو جاتی ہے۔ اُسے صحیح بات کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ غلط تاویلوں اور فاسد عقیدے کے اندر ہی پڑا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال بھی فاسد ہو جاتے ہیں۔ برخلاف اس کے جسے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے۔ اُس کے قلب و ذہن میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے جس کے ذریعے وہ نیکی اور بدی میں تمیز کرنے لگتا ہے۔ اس کا دل اور دماغ بھی روشن ہو جاتا ہے۔

پیغمبر علیہ السلام پر نزولِ وحی کی مثال ایسی ہے جیسے دوپہر کے وقت روشنی ہوتی ہے اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے۔ کہ انسانیت ہمیشہ علم سے تاریکی کو جیتی ہے۔ تاریکی ایک عارضی چیز ہے۔ کیونکہ اس کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ دوپہر کے بعد رات کا آنا بالکل عارضی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب روزِ روشن نہیں آئے گا۔ بلکہ دین تو بڑھی آب و تاب سے آئے گا۔ وَالصَّحٰی کا بھی یہی معنی ہے اگرچہ کچھ عرصہ کے لیے انقطاعِ وحی کی تاریکی چھا گئی ہے تو یہ بالکل عارضی چیز ہے۔ وحی الہی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو کر اس عارضی تاریکی کو ختم کر دے گا۔ اور دنیا پھر سے ہدایت کی روشنی سے منور ہو جائے گی۔

بعض فرماتے ہیں کہ والضحیٰ میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ قسم ہے اسلام کے روشن دور کی ظاہر ہے کہ اسلام کے دو دور ہیں۔ ایک روشن اور دوسرا تاریک۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے لے کر جنگ صفین تک روشن دور ہے جس میں دین اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا تھا۔ مگر اس کے بعد تاریکی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ مگر اس تاریک دور میں بھی اسلام کی شمع گل نہیں ہوئی۔ بلکہ جس طرح رات کی تاریکی میں چاند نمودار ہو کر کچھ نہ کچھ روشنی بہم پہنچاتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین کی مثال چاند کی ہے۔ جنہوں نے حضور علیہ السلام سے روشنی حاصل کر کے دنیا کو منور کئے رکھا۔ جب چاند بھی غروب ہو جاتا ہے۔ تو ستاروں کی کم تر روشنی بھی کسی حد تک کفایت کرتی ہے۔ صحابہ کرامؓ کے بعد تابعین اور تبع تابعین ستاروں کی مانند ہیں جنہوں نے اپنی لیاط کے مطابق اسلام کے رستے کو منور رکھا۔ مکمل تاریکی کے دور میں لوگ چراغ جلاتے ہیں۔ یا اور کسی طرح سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ امت مسلمہ میں بھی یہ فریضہ اہل علم، صالحین اور مجاہدین نے انجام دیا۔ اور اللہ نے اس تاریک دور میں روشنی کا کچھ نہ کچھ سامان پیدا کر دیا۔ تاہم اسلام کا اولین دور روزِ روشن کی مانند ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے دھوپ چڑھتے وقت اور رات کی تاریکی کی قسم اٹھا کر فرمایا

مَّا وَدَّعَكَ رَبُّكَ أَفْ كُورِ دُكَارِ نَہِیْ جھوڑا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ انقطاع وحی کے دور میں کفار اپنے عناد، دشمنی اور خبیث ذہنیت کی بنا پر یہ طعن دیتے تھے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طعن کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے دعوے کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کو آپ کے رب نے ہرگز نہیں چھوڑا۔ وَمَا قُلْنَا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ سے نفرت کا اظہار فرمایا ہے۔ وحی کے چند روز کے لیے رُک جانا یا کسی عارضہ کی وجہ سے آپ کا چند دن کے لیے عبادت کے واسطے اٹھ سنا، یہ عارضی دور ہے۔ یہ تاریکی چھٹ جائے گی اور روشنی کا دور دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ آپ یقین جانیں۔ وَلَآؤْخِذُہٗ خَیْرًا لَّکَ

بہتر مستقبل
کی بشارت

مِنْ اُولٰٓئِیْ اَبْ کَا اَسَدُ دُوْر گزشتہ دُوْر سے بہتر ہو گا۔ ظہور اسلام کا پہلا دُوْر مشکلات کا دُوْر ہے اور اس کے بعد جو دُوْر آنے والا ہے۔ وہ تابناک ہے۔ لہذا آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں تاریکی کے یہ بادل غم قریب چھٹ جائیں گے۔

بعض اُس کو آخرت پر محمول کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی سے آپ کا آخرت کا دُوْر بہتر ہے۔ یہ وہ دُوْر ہو گا جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہم السلام آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ آپ شفاعت کبریٰ اور صغریٰ فرمائیں گے اور آپ کی شان اور مرتبے کا مکمل ظہور ہو گا۔ آخرت کے بہتر ہونے کا یہی مطلب ہے اس دنیا میں تکالیف ہیں۔ طرح طرح کی پریشانیاں لاحق ہیں۔ مگر آخرت آپ کے لیے بہر حال بہتر ہے۔ یہ تو بہر حال امر مسلم ہے۔

بعض فقرماتے ہیں کہ اس دنیا کا ہر دوسرا دُوْر پہلے کی نسبت ترقی کا دُوْر ہے۔ چونکہ ترقی ایک مسلسل عمل ہے جو جاری رہتا ہے۔ اس لیے آپ کا ہر گزشتہ دُوْر گزشتہ کی نسبت ترقی یافتہ دُوْر ہے۔ جس طرح رات کی تاریکی کے بعد اگلا دین پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح مصائب کا یہ عارضی دور ختم ہو کر آپ کو مادی اور روحانی ترقی ضرور حاصل ہوگی۔

فرمایا آئیوای دور کی بہتری کی نشانی یہ ہے کہ وَكَسُوْا يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَدُمْنٰی
خوش کن اعلانات
آپ کا رب غم قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آخرت کا معاملہ تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میری امت کا ایک فرد بھی دوزخ میں ہو گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ میری رضا اُس وقت ہوگی جب میری امت کے تمام لوگ دوزخ سے رہائی حاصل کر لیں گے۔ رہا اس دنیا کا معاملہ تو یہاں آپ کی انتہائی خواہش یہ تھی۔

کہ اسلام کو عروج حاصل ہو۔ آپ اس معاملے میں ہمیشہ متفکر رہتے تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی کہ آپ کی تمنا ضرور پوری ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں لکھی تھیں۔
 ”رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ“ اے پروردگار میری اولاد میں سے امت مسلمہ پیدا کر اور پھر انہیں میں سے آخری رسول بھیج۔ بلاشبہ حضور علیہ السلام ہی اس دعا کے مصداق تھے۔ اور اپنا فرض منصبی یَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ط جلد از جلد پورا کرنا چاہتے تھے۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ میری تعلیم و تربیت کا نتیجہ جلد از جلد ظاہر ہو۔ اور لوگ دھڑا دھڑا دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ آپ کی یہ خواہش عنقریب پوری ہوگی۔ ”وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا“ اور آپ لوگوں کو گروہ درگروہ دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور راضی ہو جائیں گے۔

حضور علیہ السلام
کا بچپن کا زمانہ

دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے بچپن کا ذکر کیا کہ کس طرح آپ کو مشکل حالات سے نکال کر موجودہ منزل تک پہنچایا فرمایا اَلَمْ نَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَكَانَ اللَّهُ لَكَ وَالِدًا مِنْهُ يَرْزُقُكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ۔ یعنی آپ تو پیدا ہی یتیم ہوئے تھے۔ آپ کے والد آپ کی ولادت سے دو ماہ پہلے صرف تین سال چوبیس سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ چھ سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا اور باپ کے بعد آپ ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کا اس طرح انتظام فرمایا کہ آپ کے دادا عبدالمطلب کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی۔ وہ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ دو سال بعد یعنی آٹھ سال کی عمر میں شفیع دادا بھی داغ مفارقت دے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابوطالب کا دل آپ کی طرف مائل کر دیا۔ آپ کو حضور علیہ السلام سے اس قدر محبت تھی کہ سفر میں تنہا چھوڑ کر نہ جاتے بلکہ ہمراہ لے جاتے مبادا آپ کو کوئی گزند پہنچ جائے

آپ کی عمر مبارک تیرہ سال کی تھی جب آپ نے اپنے چچا کے ساتھ سفر اختیار کیا۔ راستے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ کو واپس لوٹا دیا گیا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حالت یتیمی میں آپ کی پرورش کی، تو کیا اب ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے ہرگز نہیں۔ اللہ اپنی رحمت کا سایہ اب بھی آپ پر قائم رکھے گا۔

یتیموں کی پرورش

ان حالات سے یتیموں کی پرورش کا قانون قائم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طالب ہو تو یتیموں کی پرورش کیا کرو۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور! میں اپنے دل میں سختی پاتا ہوں۔ اس کا علاج فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، خدا تمہارے دل کی سختی کو دور کرے گا۔ تنگدلی بہت بڑی بیماری ہے۔ خدا تعالیٰ سے جس قدر تنگ دل بعید ہوتا ہے کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ فرمایا علموں، ایمانوں اور مسکینوں کی دلجوئی کرو گے، خدا تم پر رحم کرے گا۔ تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوگی اور پاکیزہ خیالات کو جگہ ملے گی۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ مسلمان گھرانوں میں سے وہ بہترین گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہے، اور اس کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے۔ اور بدترین گھر وہ جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے گذشتہ سورۃ بکہ میں بھی یہ مضمون گذر چکا ہے ”أَوْ اطْعَمُوْهُ فِيْ يَوْمِهِ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ۖ يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۚ أَوْ مَسْكِيْنًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۚ“ یہاں بھی یتیم و مسکین کی پرورش کا قانون بتلایا گیا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یاد دلایا کہ کیا آپ کو اللہ نے یتیم نہیں پایا۔ پھر اس نے ٹھکانا مہیا کیا۔ اور پرورش کا سامان پیدا کیا۔

لفظ ضال کا مضمون

یتیمی میں ٹھکانا دینے کا احسان بتلانے کے بعد دوسرا احسان یہ بتلایا ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَا“ اور پایا آپ کو ضال، پس راہنمائی فرمائی۔ لفظ ضال مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی تو وہی ہے جیسے گمراہ، کافر وغیرہ اس کی مثال ”غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ“ میں موجود ہے یعنی اے اللہ! ہمیں مغضوب علیہم (یہود) اور ضالین (نصاری)

کے راستے سے بچا۔ اور سیدھے راستے پر چلا۔

یہ معنی پیغمبر علیہ السلام کی ذات والا صفات پر تو ہرگز عاید نہیں ہوتا۔ نبی کی ذات پر کفر، شرک زندگی کے کسی بھی مرحلے پر محال ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ابتداء سے ہی نبی کی ذات کا محافظ اور نگران ہوتا ہے۔ ضال کا ایک دوسرا معنی حیران اور سرگردان ہے۔ جو شخص گم ہو جائے اُسے بھی ضال کہتے ہیں۔ جیسے الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ دَانائی اور حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ ضال کا ایک اور معنی ناواقف بھی ہے۔ اگر یہ معنی لیا جائے۔ تو آیت کا مضموم ہو گا اور آپ کو ناواقف پایا اس قسم کا مضموم بعض دوسری آیات میں بھی پایا جاتا ہے۔ مثلاً مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْوَيْهَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نَوْمًا لِّقَدِي بِإِذْنِ مَنْ نَشَاءُ آپ کو یہ نہیں تھا کہ کتاب کا علم کیسے اور ایمان کی تفصیل کیسے یہ روشنی تو ہم نے آپ کے دل میں ڈالی۔ آپ کو صحیح بخاری اور صحیح پر وگرام معلوم نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلایا۔ مقصد یہ کہ آپ کے اندر پر وگرام کو اخذ کرنے کی صلاحیت اور جذبہ تو موجود تھا مگر آگے کوئی راستہ معلوم نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے آپ پر مہربانی فرمائی۔ آپ کو سرگردان یا ناواقف پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ پر کتاب نازل فرمائی، قانون دیا، پر وگرام بتلایا۔ صحیح فخر اور صحیح عطاء بتلائے۔ اعمال کی صحت کا قانون عنایت کیا۔ آپ کو شریعت دی۔ جس سے آپ ناواقف تھے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑا احسان فرمایا کہ وحی کے ذریعے آپ پر شریعت نازل فرمائی۔

الغرض! یہاں پر ضال کا معنی ان گمراہ سنیں بلکہ ناواقف ہے۔ آپ ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کر منزل مقصود تک پہنچایا۔ وحی نازل فرمائی۔ شریعت کا علم عطا کیا۔ اور قانون کی تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وہ علم اور وہ تفصیلات جن کے ذریعے آپ کی رہنمائی فرما سکیں۔

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝۸ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝۹ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝۱۰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝۱۱

پس

ترجمہ :- اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مغلس پایا پس اس نے مستغنی کر دیا ۝۸ پس بہر حال یتیم پر آپ قہر نہ کریں ۝۹ اور بہر حال سائل تو آپ اس کو مت جھڑکیں ۝۱۰ اور بہر حال اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے رہیں ۝۱۱

گزشتہ پورے

ابتداء سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ چند دن کے لیے وحی کے منقطع ہونے پر مشرکین جو اعتراضات کرتے ہیں، وہ درست نہیں ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس مقام پر دن اور رات کی قسم کھا کر آپ کو تسلی دی گئی ہے۔ کہ آپ کا پروردگار مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہے۔ نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے۔ اور نہ اس نے آپ سے نفرت کا اظہار فرمایا ہے۔ یہاں پر دھوپ کے روشن ہونے سے مراد وحی الہی کا نزول ہے۔ جس طرح شبت کے وقت دن خوب روشن ہوتا ہے۔ اور ہر چیز واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح وحی الہی کے نزول پر حقائق کا انکشاف ہوتا ہے۔ وحی الہی کا منقطع ہونا بھی ترقی کی علامت ہے۔ اور اس کا منشا یہ ہے کہ آپ پہلے سے موجود پر وگرام کی تعلیم دیتے رہیں۔ اور اپنی جماعت کی تربیت فرماتے رہیں۔ انقطاع وحی کے دوران کام معطل نہیں ہو جاتا۔ بلکہ آپ کو جماعت بندی اور تبلیغ دین کا کام کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ کہ اس دوران آپ اسلام کا پر وگرام دو سکر لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ یہ کام مزید ترقی کا پیش خیمہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ کا آخری دور آپ کے پہلے دور کی نسبت بہتر ہو گا۔ آپ ہر لمحہ ترقی کی منازل طے کرتے جائیں۔ یہ ترقی مسلسل جاری رہے گی۔ اس دنیا میں، عالم برزخ میں بھی اور پھر آخرت میں بھی ترقی کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے۔

پھر فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا۔ کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہش کو پورا کرے گا۔ سابقہ انعام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ

کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا۔ پھر اس حالت میں آپ کی پرورش کس طریقہ پر کی۔ آپ کو ٹھکانا دیا۔ باپ کا سایہ ولادت سے پہلے اٹھ چکا تھا۔ چھ سال کی عمر میں والدہ بھی وفات پا گئی۔ پھر اللہ نے قوم کے سردار عبدالمطلب کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی۔ جسے آپ کی پرورش نہایت اچھے طریقے پر کی۔ دو سال کے عرصے بعد دادا بھی فوت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کی خدمت آپ کے چچا ابوطالب سے لی۔ وہ آپ کو سفر و حضر میں ساتھ رکھتا تھا۔ تاکہ خدا نخواستہ آپ کو کوئی گزند نہ پہنچ جائے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے ہوا ایک اور بہت بڑی مہربانی اللہ نے یہ کی کہ حضور علیہ السلام ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت اور کتاب کا علم دیا۔ اور منزل مقصود تک پہنچایا۔

حضور علیہ السلام
کا استغناء

اس کے بعد اگلے احسان کے متعلق فرمایا وَوَحَّدَكَ عَالِدًا ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفلس پایا فَاعْتَنَىٰ آپس اُس نے مستغنی کہہ دیا، بے پروا کہہ دیا۔ عامل کا معنی محتاج ہوتا ہے۔ یعنی آپ کی مالی حالت کمزور تھی۔ عامل کا دوسرا معنی اعیالدار بھی ہوتا ہے۔ جس کی کفالت میں اہل و عیال زیادہ ہوں اور ضروریات زندگی بخوبی پوری نہ ہوتی ہوں۔ حضور علیہ السلام کی ابتدائی زندگی احتیاج کی زندگی تھی۔ بچپن میں آپ دادا اور چچا کے زیر کفالت تھے۔ بعد میں آپ نے تجارت شروع کی تو اللہ نے کافی نفع دیا۔ اس کے بعد آپ مکہ کی ایک نہایت شریف اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ کے مال میں مضاربت کرنے لگے اس سلسلہ میں آپ نے سفر بھی اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں بڑا نفع دیا۔ اُس خاتون نے حضور علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ اور اپنا مال و دولت حضور علیہ السلام کی خواہش کے مطابق صرف کرنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کی حسبِ منشا اپنی ساری دولت صرف کر دی۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے مَا نَفَعَنِي مَالٌ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ یعنی مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے۔ الغرض! اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام! آپ نادار تھے۔ ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔

غنی قلب

اغنی کا عام فہم معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسی بے مثال شخصیت کو وسیع قلب، عطا فرمایا اور آپ کو وہ اخلاق حسنہ عطا کیا کہ جس کی تعریف اُس نے خود فرمائی۔ ”وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ“ یعنی آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔ دنیا کے سارے خزانے بھی آپ کی قلبی کیفیت اور آپ کے اخلاق سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ تو غنی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ حضرت خدیجہؓ یا حضرت ابو بکرؓ یا خاندانِ نبویہؑ کا مال آپ کے حسبِ مناسبت خرچ ہوا۔ بلکہ حقیقی غنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنائے قلب عطا کر دیا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ وَلَكِنْ الْغِنَى عَنْ النَّفْسِ یعنی حقیقی غنا اس ظاہری مال و اسباب سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اصل غنا تو دل کا غنا ہے۔ خواہ ظاہری اسباب کم ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے دل میں بے حد استغناء پیدا کیا تھا۔ آپ حقیر چیزوں کی طرف قطعی متوجہ نہیں ہوتے۔

برخلاف اس کے دنیا کے بڑے بڑے مالداروں پر نگاہ ڈالیے۔ نہایت خفیس کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ معمولی سے منافع کی خاطر ایمان تک کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ایسی چیزوں سے پاک رکھا۔ اور آپ کے قلب مبارک میں اعلیٰ درجے کا استغناء پیدا فرما دیا۔ اسی لیے آپ کا ارشاد ہے۔ حقیقی غنا دل کا ہے۔

قناعت کی فضیلت

عام طور پر یہ بھی مشاہدہ میں آتا ہے کہ اکثر امیر لوگ دل کے غریب ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر کے بھی ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے پیچھے اور زیادہ بھاگتے ہیں اور خرچ کرنے میں نخل سے کام لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: جسے قناعت کی دولت نصیب ہو جائے۔ وہ بڑے سے بڑے دولت مند سے بہتر ہے۔ فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ هَدَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَدُرِّقَ الْكَفَافُ وَقَعَّ بِهٖ یعنی وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا۔ اگرچہ اس کے پاس گذر اوقات کا سامان بقدر ضرورت ہی ہو۔ یہ قناعت بہت بڑی دولت ہے۔ حرص و لالچ کی مذمت خود قرآن پاک نے بیان کی ہے۔

”الْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۚ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۚ“ تمہیں مال و دولت کی کثرت (طلب) نے عقلیت میں ڈال دیا ہے۔ یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ۔ مقصد یہ کہ مال کے مقابلے میں قناعت عظیم نعمت ہے۔

اللہ جلّ شانہ نے حضور خاتم النبیین علیہ السلام کو جو استغفار عطا فرمایا تھا وہ سب سے زیادہ تھا۔ یہی حال آپ کے خاندان اور اہل بیت کا تھا۔ ان پر کیسی بھی تکلیف آئی۔ مگر شکوہ و شکایت کبھی زبان پر نہیں آئی۔ وہ بھی قناعت کے پیکر تھے اپنے خرچہ میں سے راہِ خدا میں دے دیتے۔ اہمات المؤمنین کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت عائشہؓ کے پاس درہموں کی دو لہریاں بھر کر آئیں۔ آپ کی جو دو سخاوت اور قناعت و استغناء کا یہ حال تھا کہ شام تک اتنا بھی باقی نہ رکھا کہ روزہ افطار کر لیتیں۔ سارا مال محتجین میں تقسیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت اور اہل خاندان کو بڑی قناعت دی تھی۔ ظاہری مال و اسباب کے ساری دنیا کے خزانے بھی آپ کے سامنے آجاتے تو ضروریات پوری نہ ہو سکتی تھیں۔ کیونکہ آپ کا قلب بہت وسیع تھا۔ آپ کا اخلاق بہت بلند تھا۔ مگر اللہ نے آپ کو بہت بے پروا کر دیا تھا۔ اسی لیے سعدی صاحبؒ کہتے ہیں۔

تو نگری بدل است نہ مال بزرگی بعقل است نہ مال
تو نگری دل کے ساتھ ہوتی ہے نہ کہ مال کے ساتھ بزرگی عقل سے تھ ہوتی ہے۔ عمر کے ساتھ نہیں کیونکہ بعض اوقات چھوٹی عمر کے لوگ بھی دانائی کی باتیں کہتے ہیں۔ جب کہ عمر رسیدہ حماقت کر بیٹھتے ہیں۔

الغرض یہ اللہ تعالیٰ کے حضور علیہ السلام پر انعامات تھے کہ آپ یتیم تھے تو اللہ نے ٹھکانا فراہم کیا۔ آپ ناواقف تھے، اللہ کریم نے کتاب و شریعت کے ذریعے علم دیا آپ محتاج تھے اللہ نے مستغنی بنا دیا۔ ان آیات میں انہیں باتوں کا تذکرہ ہے۔

مذکورہ تین احکام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تین احکام

یتیم کے ساتھ
شفقت

بھی میے ہیں۔ آپ کی یتیمی کا تذکرہ کیا۔ تو اس کے ساتھ پہلا حکم یہ ہو رہا ہے۔ **فَامَّا الْيَتِيمَ**
فَلَا تَقْهَرْ یتیم پر قہر نہ کریں۔ آپ نے خود بحیثیت یتیم جان لیا۔ کہ وہ کس قسم کے سلوک کا
 مستحق ہوتا ہے لہذا اللہ نے آپ کو اور آپ کی وساطت سے ساری امت کو تعلیم دی۔ کہ
 یتیم کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا، بلکہ ان کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا سلوک کرنا ہے
 جب کسی یتیم کو دیکھو۔ تو یاد کرو کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے آپ نے
 فرمایا یتیم کے ساتھ مہربانی کیا کرو۔ اس کا اجر یہ ملے گا۔ **اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ**
 میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ گویا ایسے شخص کو میرا قرب
 نصیب ہو گا۔

مسند احمد کی روایت گذشتہ درس میں بیان ہو چکی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا حضور! میں اپنے دل میں سختی پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔
 خدا تمہاری سختی دور کر دے گا۔ یتیموں کے مال کی حفاظت کے متعلق سورۃ نساء میں آتا ہے۔ **اِنَّ**
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا اِنَّهَا يَكُونُ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَّ هُمْ لَوْ كَانُوا
لَا اَعْلَمُوْا وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ ڈال رہے ہیں۔ ایسے لوگ
 عنقریب جہنم کا شکار بنیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یتیم کے ساتھ زیادتی نہ کرو، بلکہ ان
 کی پرورش کرو۔ یتیم سرپرست سے محروم ہوتا ہے، اور مسکین بے کس ہوتا ہے۔
 ان کی پرورش کرو ماس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو گا۔ کہ تمہاری جماعت مضبوط ہوگی۔ جن لوگوں کے
 ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ وہ تمہاری جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ جو قوم اپنے کمزور طبقوں
 کا ہاتھ نہیں پکڑتی ان کی پرورش نہیں کرتی۔ وہ ناکامی کا منہ دیکھتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک
 میں جگہ جگہ حکم ہے **اِنَّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمَسْكِيْنَ** اپنے قرابت داروں اور مسکین کا
 حق ادا کرو۔

سائل کے ساتھ
 حسن سلوک

اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا **وَامَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَ** سائل کو مت
 جھڑکو۔ سائل سے مراد حقیقی محتاج ہے۔ ان کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ **فِيْ اَمْوَالِهِمْ**

حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ مال داروں کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ انہیں ان کا حق ادا کرو۔ ان کے فرضی حقوق بھی ہیں۔ اور مسنونہ اور مستحب بھی۔ ان کے تمام حقوق ادا کرو۔ یہ بات قابل ذکر ہے۔ کہ ہر سائل اس کا مصداق نہیں۔ بلکہ وہ حقیقی سائل مراد ہے۔ جو اعانت کا مستحق ہے۔ یہ پیشہ ور بھکاری جو اکڑ کا کھڑا ہو جائے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے ایسے سائل کو ڈانٹ دینا بھی روا ہے۔ روح المعانی والے مفسر قرآن لکھتے ہیں کہ نہ ڈانٹنے کا حکم اُس سائل کے لیے ہے جو نرمی سے سوال کرتا ہے۔ اور واقعی محتاج ہے۔ تم بھی اس سے نرمی سے بات کرو۔ اگر اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ تو اُس سے نرمی سے معاف مانگ لو۔ کیونکہ "قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى" جس صدقے کے بعد تکلیف پہنچائی جائے یا گالی دی جائے۔ مارا پیٹا جائے یا طعنہ دیا جائے۔ اُس صدقے کی بجائے اس سے نرمی کی بات زیادہ بہتر ہے۔ یہ سب باتیں سائل کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق ہیں۔

الغامات الہی
کا تذکرہ

تین انعامات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم دیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انعام تم پر کیا ہے اس کو بیان کرو۔ اللہ کے احسان کو چھپانا نہیں چاہیے۔ بلکہ ظاہر کرنا چاہیے۔ تاکہ اُس کے احسانات کا شکریہ ادا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر بے شمار احسان کیے۔ ختم نبوت عطا فرمائی، جو کہ بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن پاک جیسی عظیم دولت عنایت کی۔ یہ تحفہ آپ کی وساطت سے ساری امت کو نصیب ہوا۔

غلامی صرف
اللہ کی

قرآن پاک کی تعلیمات میں دو چیزوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اول اللہ کی غلامی اور دوسری تعلیم دین۔ اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرنے سے متعلق فرمایا "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ" اے لوگو عبادت اللہ کی کرو یعنی غلامی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی اختیار کرو۔ اس کے علاوہ کسی دوسری غلامی اختیار نہ کرو۔ چاہے وہ قیصر و کسری ہو، یا کوئی بادشاہ یا شاہنشاہ اللہ ہی کو اپنا کارساز اور قادر مطلق سمجھو۔ اگر یہ

عقیدہ تمہارے دل میں راسخ ہو گیا تو غیر اللہ کی غلامی سے نجات حاصل کر لو گے۔ تمہارے قلب و ذہن میں آزادی کی لہر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی غلامی الیا پاکیزہ عقیدہ ہے جس کو اختیار کرنے سے کفر و شرک کی نجاست سے بچ جاؤ گے۔ یہ چھوٹے بڑے سارے کے سارے اللہ ہی کے غلام ہیں۔ اس لیے انسان کو انسان کی غلامی کسی صورت میں قبول نہیں کرنی چاہیے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا یہی مطلب ہے۔

کوئی انسان دوسرے انسان کو غلام بنائے۔ یہ بدترین خصلت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ نے کالوں اور دیگر غریب لوگوں کو بیل اور گدھے کی طرح استعمال کیا۔ ایک وقت کا معمولی کھانا کھلا کر چوبیس گھنٹے کام لیا۔ انہیں جانوروں کی طرح استعمال کیا۔ نہ ان کی اپنی ضروریات پوری کیں۔ اور نہ پورے معاشکے کی ضروریات کی طرف توجہ کی۔ غلامی اسی لیے لعنت ہے۔ اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا میں ایسے بادشاہ اور امرا موجود ہیں جو انسانوں کو جانوروں کی طرح غلامی کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے۔ جو شخص موحّد ہو گا۔ اللہ کی عبادت اور اس کی غلامی اختیار کرنے والا ہو گا۔ وہ دوسروں کو بھی خدا کی مخلوق سمجھے گا۔ بحیثیت انسان سب کو برابر خیال کرے گا اور کسی کو غلام بنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لہذا تمام لوگوں کو صرف اللہ ہی کی غلامی اختیار کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کے پروگرام کی یہ پہلی بنیادی چیز ہے۔

دین کی تعلیم

فریاد دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ تعلیم حاصل کر۔ سب سے پہلے کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کر۔ کیونکہ سب سے پہلی آیت جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ یہی تھی اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ اپنے رب کا نام لے کر پڑھئے جس نے پیدا کیا۔ وَالصَّحِيحُ اسے بھی یہی مراد ہے کہ اے لوگو! جس طرح چاشت کے وقت خوب روشنی ہوتی ہے۔ اسی طرح تعلیم دین بھی روشن اور مفور ہے۔ انسان علم کی روشنی میں ترقی کرے گا۔ اس علم کے بغیر کوئی انسان انسان بن ہی نہیں سکتا۔ انسان اپنے آپ کو، اپنے رب کو اور اپنے قرآن کو دین کی تعلیم کی روشنی

میں ہی پہچان سکتا ہے۔ ہر شخص پر تعلیم فرض عین ہے۔ اس کے بغیر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ دنیاوی تعلیم تو ایک زائد چیز ہے۔ جسے فضل سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ مگر حقیقی اور بنیادی تعلیم کتاب اللہ کی تعلیم ہے۔ سنت رسول کی تعلیم ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرض عبادت ہے۔ تعلیم کے بغیر انسان اور جانور برابر ہیں۔ جانور بھی کھاتا پیتا اور جھٹکتی کرتا ہے۔ انسان بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ جس طرح جانور کے بچے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح انسان کے بھی ہوتے ہیں۔ وہ بھی سردی گرمی سے پناہ ڈھونڈتا ہے۔ یہ بھی بچتا ہے۔ وہ بھی سوتا جاگتا ہے۔ وہ بھی بول و برازد کرتا ہے۔ یہ بھی اس امر پر مجبور ہے۔ الغرض بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان تعلیم دین کی روشنی میں اپنے فرائض کو پہنچانے۔ کہ اس کے ذمے اللہ تعالیٰ کے کون سے حقوق ہیں۔ اور بنی نوع انسان کے کون سے حقوق ہیں لہذا قرآن پاک کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ خدا کی نعمت ہے۔ دنیا اسی روشنی میں ترقی کر سکتی ہے۔ اور بُرائی سے بچ سکتی ہے۔ دشمنانِ قرآن انگریز کہتے تھے اگر یہ کتاب یعنی قرآن پاک انسان اور تہذیب کی دشمن ہے اُن کے ہاں عربیائی فحاشی اور زنا تہذیب و فیشن میں داخل ہے۔ جس سے قرآن پاک روکتا ہے قرآن پاک کہتا ہے ”وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ“ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً یہ تو بے حیائی کی بات ہے ”وَسَاءَ سَبِيلًا“ اور بُرا بُرا راستہ ہے اس سے نسل خراب ہوتی ہے۔ اخلاق کا جائزہ نکلتا ہے۔ دین ضائع ہوتا ہے۔ اور خدا کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے مگر انگریز کے ہاں فیشن میں داخل ہے۔ اس لیے وہ قرآن کی تعلیم کو تہذیب کا دشمن سمجھتا ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے ”وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ“ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ مگر وہ لوگ تو ہر باطل طریقہ سے حاصل کردہ مال کو جائز سمجھتے ہیں۔ اس لیے قرآن اُن کا دشمن ہے۔

بہر حال قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو ظاہر کرو، اسکی تعلیم کو دنیا میں عام کرو۔ علاوہ ازیں اگر اللہ تعالیٰ کوئی مادی نعمت

نعمت کا اظہار

الم نشرح ۹۴
(مکمل)

عمر ۳۰
درس سورة الم نشرح

سُورَةُ الْمُنَشَّرِ مَكِّيَّتُوهِي ثَمَانُ آيَاتٍ

سورة الم نشرح مکی ہے اور یہ آٹھ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کہ تاہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

الْمُ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ① وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزِدْكَ ② اللَّهُمَّ
أَنْقُضْ ظَهْرَكَ ③ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ④ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
⑤ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑥ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ⑦ وَإِلَى
رَبِّكَ فَارْغَبْ ⑧

۱
ع
۱۹

ترجمہ :- کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا ① اور کیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اتار دیا ② جس نے آپ کی پشت کو بوجھل کر دیا تھا ③ اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے ④ پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے ⑤ پس جب آپ فارغ ہوں تو محنت کہیں۔ ⑥ اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں ⑧

اس سورة کا نام سُورَةُ الْمُنَشَّرِ ہے اس کی پہلی آیت میں شرح کا لفظ مذکور ہے اسی لفظ سے اس سورة کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ التشریح کا معنی کشادگی ہے۔ یہ سورة مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس میں آٹھ آیات ہیں اور یہ سورة اٹھائیس الفاظ اور اکیسویس حروف پر مشتمل ہے یہ سورة دراصل پہلی سورة وَالصُّحُی کا تتمہ ہے۔ گذشتہ سورة میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئے گئے بعض انعامات کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اور اس سلسلہ میں بعض احکام صادر فرمائے تھے۔ اس سورة میں بھی بعض اضافی انعامات کا ذکر ہے۔ جو رب کریم نے نبی علیہ السلام پر کئے۔ یہاں بھی سورة کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے بعض احکام ہیں۔

نام اور کوائف

پہلی سورة
کے ساتھ ربط

سورۃ کی ابتداء احسانات کے تذکرہ سے ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک عظیم الشان شرح صدر احسان شرح صدر ہے، جو حضور علیہ السلام پر کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہاں پر استفہامیہ طریقے سے بات کی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یقیناً آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شرح صدر دو طریقوں پر ہے۔ ایک تو ظاہری شرح صدر ہے جس کا ذکر احادیث میں بالتفصیل آیا ہے۔ مگر اس سورۃ میں جس شرح صدر کا ذکر ہے۔ وہ ظاہری نہیں بلکہ باطنی شرح صدر ہے۔

ظاہری شرح صدر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک کو چار دفعہ چاک کیا گیا ہے۔ پہلے شرح کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک ابھی چار سال تھی۔ آپ حلیمہ سعدیہ کے ہاں دیار بنی بکھر میں تھے۔ قبیلے کے بچے بستی سے باہر جانوروں کو چراتے تھے یا کھیل کود میں مشغول تھے اور حضور علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے جب یہ واقعہ پیش آیا روایات میں آتا ہے کہ دو عجیب و غریب قسم کی شخصیتیں وہاں آئیں۔ انہوں نے حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹایا۔ اور آپ کا سینہ مبارک چاک کر دیا یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کے بچے بھاگ کر گھر پہنچے اور اپنی والدہ کو بتایا کہ بعض لوگوں نے ہمارے بھائی کو مار دیا ہے۔ حلیمہ اور خاندان کے دو سر لوگ پریشانی کے عالم میں موقع پر پہنچے۔ تو حضور علیہ السلام گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ مگر آپ کے چہرہ مبارک پر تغیر کے آثار نمایاں تھے یہ آپ کی زندگی میں شرح صدر کا پہلا واقعہ تھا۔ آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب مبارک کو نکالا گیا اور صاف کر کے دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔

ظاہر ہے کہ بچپن میں بچوں کے خیالات مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ طبیعت کھیل کود کی طرف راغب ہوتی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات مبارک سے بڑا کام لینا تھا۔ اس لیے بچپن کے اس قسم کے رجحانات کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک کو صاف کیا۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک کو جس مقام

سے چاک کیا گیا، وہاں پر زخم مندمل ہونے کا نشان نظر آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشان باقی رکھا تھا۔

مسند احمدؒ کی روایت کے مطابق شرح صدر کا دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک دس سال کی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور نبوت کے سلسلے میں آپ کو کن چیزوں سے واسطہ پڑا۔ تو آپ نے فرمایا: سنو! میری عمر اس وقت دس سال کی تھی۔ میں صحرا میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ عجیب و غریب وضع قطع کے دو شخص آئے۔ یہ اجنبی شخص تھے۔ ان جیسا لباس اور وضع قطع پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک شخص نے دوسرے سے کہا: "ہو، ہو، کیا یہ وہی ہیں دوسرے نے جواب دیا: "ہاں، یہ وہی ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، اور میرا سینہ چاک کیا۔ اس کو صاف کیا اور پھر اُسی طریقے سے جوڑ دیا۔ مگر عجیب بات ہے کہ ایسا کرنے سے نہ تو خون نکلا اور نہ مجھے کوئی تکلیف محسوس ہوئی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دس سال کی عمر جوانی کی آمد آمد ہوتی ہے۔ اس عمر میں جس قسم کے انسان کے خیالات ہوتے ہیں۔ ان کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کا یہ انتظام کیا۔

سینہ چاک ہونے کا تیسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ کو نبوت ملنے کا وقت بالکل قریب تھا۔ اُس وقت آپ کی عمر شریف چالیس سال کی ہو گئی تھی۔ اور شرح صدر اس لیے کیا گیا تاکہ آپ کے اندر نبوت کا بار اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔

چوتھا شرح صدر آپ کے معراج پر روانگی کے وقت پیش آیا۔ آپ اُمّ ہانیؓ کے مکان پر تشریف فرما تھے۔ فرشتے آئے۔ آپ کو اٹھایا۔ اور مکان کی چھت چھاڑ کر آپ کو حطیم میں لے گئے۔ وہاں آپ کا سینہ مبدل کیا گیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر علم و حکمت سونے کی طشت میں رکھ کر لایا گیا۔ اور آپ کے سینہ میں بھر دیا گیا۔ پھر

سینہ مبارک کو سی دیا گیا۔ اور وہ ویسے کا ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو معراج پر لے جایا گیا۔ معراج میں چونکہ غیر معمولی واقعات پیش آنے والے تھے۔ اس لیے شرح صدر ضروری تھا تاکہ آپ کسی قسم کی گھبراہٹ وغیرہ محسوس نہ کریں۔

مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورۃ مبارکہ میں جس شرح صدر کا ذکر ہے، وہ مذکورہ باطنی شرح صدر ظاہری شرح نہیں ہے۔ اگرچہ یہ چار دفعہ شرح صدر کا واقع ہونا اور آپ کے سینہ مبارک سے غلط چیزوں کو نکال کر علم و حکمت بھر دینا بذات خود حضور علیہ السلام کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ تاہم اس مقام پر اَللّٰهُ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم! کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا اور اس میں علوم و معارف کے سمندر نہیں اتارے۔ کیا ہم نے آپ کے سینے میں فرائض رسالت کو ادا کرنے اور مشکلات کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی۔ اور کیا ہم نے آپ کو عظیم حوصلہ عطا نہیں کیا۔

دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اَفَمِنْ شَيْءِ اللّٰهِ صَدْرُہٗ لِلرُّسُلِہٖ قَهْوَعَلٰی لَوْ فِرَّ مِنْ رَّبِّہٖ وہ شخص جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ اور وہ اپنے رب کی طرف سے عطا کردہ روشنی پر ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی مانند ہے جس کے دل میں کفر و شرک کی تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے گویا یہاں پر شرح صدر سے مراد دل کی کشادگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کی تھی: رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ اے اللہ! میرا سینہ کھول دے وَاُكَلِّمْنِيْ اٰمْرِیْ اور میرے معاملے کو آسان کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شرح صدر اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لی تھی۔ ان کا مقابلہ بڑے بڑے ظالموں اور جباروں کے ساتھ تھا اس لیے انہوں نے دل کی کشادگی کی دعا کی۔ تاکہ مقابلے میں کہیں تنگ دلی واقع نہ ہو جائے۔ مگر حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک اللہ تعالیٰ نے خود بخود ہی کشادہ فرمادیا۔ اور آپ کو جبلا دیا کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ کیونکہ آپ سے بہت بڑا کام لینا ہے

اور دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہے۔ لہذا اس کام کی نوعیت کے اعتبار سے آپ کو بڑے عالیٰ
موصلے کی ضرورت ہے۔

دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جتنا بڑا کام کسی نے انجام دینا ہو، اُسی کے مطابق اس کا
عزم و حوصلہ بھی بلند ہونا چاہیے۔ اگر کام کے مطابق سینہ کشادہ نہیں ہوگا۔ تو کامیابی نہیں ہو
سکتی۔ شرح صدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قانون، شریعت، یا دین یا اصول دیا ہے
اس کے مطابق کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، بلکہ اُس قانون کی صحت پر قطعی طور پر یقین ہو۔ چونکہ قرآن
پاک کے پروگرام کو حضور علیہ السلام کی معرفت دنیا میں نافذ کرنا تھا لہذا اللہ نے آپ کے سینہ
مبارک کو کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے تھا۔ لہذا انہوں نے شرح صدر کے
لیے اللہ سے دعا کی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا مقابلہ اس زمانے کے فرعونوں اور کافروں و مشرک
طاقتوں سے تھا۔ آپ کو اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر دشمن سے جنگ کرنا تھا۔ لہذا
اللہ تعالیٰ نے کام کی نوعیت کے اعتبار سے بلند حوصلہ اور دل کی کشادگی عطا فرمائی۔

پہلا احسان شرح صدر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر دوسرا احسان یہ
فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اور کیا ہم نے آپ سے بوجھ نہیں اتارا الَّذِي أَنْقَضَ
ظَهْرُكَ جس نے آپ کی پشت کو ٹیڑھا کر دیا تھا۔ یہ کون سا بوجھ تھا جو اللہ نے آپ سے
ہٹا کر دیا۔ یہ بوجھ دین کے نفاذ کا بوجھ تھا۔ جو آپ کو دے کر مبعوث کیا گیا۔ تاکہ آپ اس
دین کو قائم کریں۔ اور اس بوجھ کو ہٹا کر اس طریقے سے کیا۔ کہ آپ کے ساتھ ایک جماعت
پیدا کر دی، جو قرآن پاک کے پروگرام کو پھیلانے کیلئے کمر بستہ ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے
پروگرام پر عمل درآمد کرنا کسی اکیلے شخص کا کام نہیں بلکہ اس کے لیے جماعت ناگزیر تھی۔ لہذا
اللہ تعالیٰ نے آپ کی امداد کے لیے صحابہ کی جماعت کو پیدا کیا۔ کیونکہ جماعت کے بغیر نہ کوئی
قانون نافذ ہو سکتا ہے نہ کسی پروگرام پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ اور نہ عدل قائم کیا جاسکتا ہے
لہذا جماعت کے ذریعے کام کو تقسیم کر کے اللہ نے حضور علیہ السلام کا بوجھ ہٹا کر دیا۔

امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ چند آدمی جمع ہو جائیں، تو جماعت تشکیل پا جاتی ہے

بوجھ سے مراد اور
اس بوجھ میں
تخفیف

جماعت بندی
کا حکم

حدیث میں جماعت کی بڑی اہمیت آئی ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ
یعنی اگر تین آدمی بھی کسی بادیہ البستی یا دیہات میں موجود ہوں اور وہ نماز یا جماعت
ادانہ کریں تو ان پر شیطان غالب آجاتا ہے۔ مقصد یہ کہ جس مقام پر صرف تین آدمی بھی ہوں
تو ان پر جماعت بندی لازم ہو جاتی ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ کسی کام کی اشاعت کے لیے دس آدمیوں کی جماعت کافی ہے۔
امام شافعی فرماتے ہیں کہ جماعت چالیس آدمیوں سے قائم ہوتی ہے گویا چالیس آدمی
ایک جگہ موجود ہوں تو ان پر جمعہ فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چالیس آدمیوں سے نظام حکومت
قائم ہو سکتا ہے۔ اگر نظام کو سمجھے والے اور صحیح معنوں میں پروگرام کو چلانے والے ہوں تو
حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ سارا نظام چل سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے تھوڑے سے آدمیوں کے
ساتھ تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا۔ پیر کے روز آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ اور دوسرے روز یعنی
منگل کے دن آپ نے نماز یا جماعت ادا کی۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ حضرت علیؓ
ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ اور آپ کے آزاد کردہ غلام اور متبعی حضرت زیدؓ تھے۔ تبلیغ کا کام
شروع ہو گیا۔ جماعت بندی ہونے لگی۔ اگرچہ مکی زندگی میں آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا
پڑتا ہم جماعت تشکیل پا گئی۔ اور پھر مدنی زندگی میں نظام حکومت بھی قائم ہو گیا۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ احسان فرمایا کہ جس قسم کے مخلص، سمجھدار اور تبلیغ دین
کا بوجھ اٹھانے والے لوگ آپ کو درکار تھے۔ اللہ نے پیدا کر دیے۔ حضور علیہ السلام کو بڑی فکرتھی
کہ دنیا میں قرآن پاک کا نظام کس طرح قائم ہو گا۔ یہ آپ پر بہت بڑا بوجھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
صحابہ کرامؓ کی جماعت کے ذریعے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا۔

حضور علیہ السلام پیر کے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اُس دن آپ نے صبح
کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں فرمائی۔ کیونکہ آپ کی بڑی تکلیف تھی۔ اُس دن لوگ حضرت
ابو بکر صدیقؓ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے حضور علیہ السلام نے اپنے کمرے سے پردہ ہٹا

کہ لوگوں کو باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور آپ مکرانے آپکا شوق دیکھ کر لوگ سمجھے کہ شاید آپ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر آپ نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ قائم رہو اور نماز پڑھتے رہو۔ چنانچہ آپ پردہ ڈال کر کمرے میں واپس تشریف لے گئے۔ اس مقام پر مفسرین کرامؒ فرماتے ہیں کہ جماعت کو دیکھ کر آپ کا اظہارِ مسرت اس وجہ سے تھا کہ آپ کو اطمینان ہو گیا تھا کہ جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث کیا تھا وہ پایہ تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ ایک ایسی جماعت قائم ہو چکی تھی جس نے اشاعتِ دین کے کام کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھالیا تھا۔

عشرہ مبشرہ کی جماعت مکی زندگی میں ہی قائم ہو چکی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو نظامِ اسلام کو چلانے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ لہذا حضور علیہ السلام خوش ہو گئے۔ کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا اور اب مشن کی ناکامی کا کوئی امکان نہیں۔ نظام کو چلانے کے لیے جماعت پیدا ہو چکی ہے۔ لہذا آپ کا بوجھ اللہ نے کم کر دیا۔

وحی الہی کے نزول کا بوجھ بھی حضور علیہ السلام کی ذات پر تھا۔ سورۃ منزل میں ہے ”اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا“ یہ نزولِ قرآن کی ابتدائی آیات میں سے تھیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ اس لیے آپ پہلے اللہ کی عبادت اور ریاضت کریں تاکہ آپ کو اعلیٰ درجے کی روحانی ترقی نصیب ہو اور آپ میں بوجھ برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جائے۔ مطلب یہ کہ ذمہ داری کے اس بوجھ نے آپ کی پشت کو ٹیڑھا کر دیا تھا۔ جسے اللہ نے صحابہؓ کی جماعت کے ذریعے ہلکا کر دیا۔ تیسرا احسان اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“ یعنی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ مخالفین تو مکی زندگی میں ہی آپ کو پریشان کرنا چاہتے تھے۔ مگر اللہ نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا کہ ہر محفل میں آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی

جس مقام پر میرا نام لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ کا نام بھی ضرور لیا جائے گا۔ اذان میں دیکھ لیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ ساتھ حضور علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے نماز جیسے اعلیٰ فریضہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ خطبے میں جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ حضور علیہ السلام پر بھی درود پاک بھیجا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے۔ جہاں آپ کا ذکر خیر نہ ہوتا ہو۔ اور آپ کی فضیلت نہ بیان کی جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اس قدر بلند کر دیا کہ تمام کائنات میں آپ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لوگ اس نام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ مگر اللہ جل جلالہ اس نام کو بلند فرمانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو پھیلادیا ہے مکے کے مشرکین جس قدر مخالفت کرتے تھے، اسی قدر دین کی ترویج ہوتی تھی۔ باہر سے جو وفد بھی حضور علیہ السلام کے پاس آتا، آپ کا ذکر ہمراہ لے کر جاتا۔ ایک سال تقریباً ڈیڑھ سو وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ اور آپ کا مشن لے کر لوٹے۔ جو کوئی اسلام سے محروم رہتا تھا وہ کمزور ہو کر جاتا تھا۔ اس میں مقابلے کی تاب باقی نہ رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رعب اس قدر بڑھا دیا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ ڈرتے تھے۔ الغرض وَدَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔

مشکل کے ساتھ آسانی

تین العامات یا احسانات یعنی شرح صدر، بوجھ میں تخفیف اور ذکر کی بلندی کا تذکرہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ مشکلات سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ ہمارے اصول ہے۔
 فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تاکیداً اس جملے کا تکرار فرمایا
 إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکلات آئیں گی مگر آپ یقین جانیں کہ آگے آسانی کی منزل آنے والی ہے۔ جو کوئی دنیا میں مشکلات کو خذہ پیشانی سے قبول کرے گا۔ اس اصول کے مطابق آخرت میں اس کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ ہر شخص

کو جان لینا چاہیے کہ تکلیف آسانی کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے۔

محنت اور محنت

لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَإِذَا فَرَغْتَ جب آپ تبلیغ اور دیگر فرائض سے فارغ ہو جائیں فَاَنْصَبْ تو آپ محنت بھی اٹھائیں محنت سے مراد اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت اور ریاضت ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر خاص احسانات فرمائے ہیں۔ لہذا جب آپ کو دیگر امور سے فرصت ملے، تو اللہ کی خصوصی طور پر عبادت کریں۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس نے اجتماعی کام کرنا ہے۔ تبلیغ کا فریضہ انجام دینا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے تنہائی میں ذکر الہی کرے۔ ورد وظائف کریں تاکہ روحانی طور پر تقویت حاصل ہو۔ اور وہ فرائض کی ادائیگی زیادہ بہتر طریقے پر کر سکے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام اسی طریقے پر عمل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اعلیٰ درجے کی نبوت حاصل ہوئی۔ اللہ کے ساتھ اُن کا تعلق درست ہو گیا۔ یہ چیز انہیں "وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا" پر عمل کرنے کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ انہوں نے تنہائی میں تعلق باللہ قائم کیا اور کامیابی حاصل کی۔

حضور علیہ السلام کے مکاتیب

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاَنْصَبْ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ چھوٹی جنگ سے فارغ ہو جائیں تو بڑی جنگ کی طرف توجہ دیں۔ چنانچہ جب آپ نے معاہدہ حدیبیہ کی صورت میں قریش مکہ سے معاملہ طے کر لیا تو آپ اُس دور کے بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور ان کو خطوط لکھے۔ جن میں اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے سب کو لکھا اُدْعُوْكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ اَسْلَمْتُ لِعِيسَىٰ یعنی میں آپ کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں۔ اسلام قبول کر لو۔ سلامتی پا جاؤ گے۔ اگر اکر دکھاؤ گے۔ تو رعایا کا گناہ بھی تم پر پڑے گا۔ کیونکہ تم ان کے مشرعو ہو۔ اس زمانے میں جتنے بھی جبار زمین پر تھے سب کی طرف آپ نے خطوط لکھے وَالْإِلَىٰ كُلِّ جَبَّارٍ

ان تمام خطوط کو جمع کیا گیا ہے اور ان میں سے بعض کی نقول بھی ہیں۔ ہندوستان کے جلیل القدر عالم حضرت مولانا حفظ الرحمن سیولہ روئی نے "مکاتیب سید المرسلین" کے نام سے

دو جلدوں میں کتاب لکھی ہے۔ ان میں یہ تمام خطوط درج ہیں۔ اس کی شرح بھی ساتھ لکھی ہے
یہ بعض مفسرین نے فرمایا ہے۔ تاہم اس آیت کا عام معنوم یہی ہے کہ جب آپ فرائض
سے فارغ ہو جائیں تو خصوصی عبادت یعنی تنہائی میں ذکر الہی کی طرف توجہ دیں۔ ایسا کرنے
سے روحانیت کی بلند منزل حاصل ہوگی۔ تاکہ آپ جماعت کے کام کو آگے چلا سکیں۔ قرایا
وَالِی رَبِّكَ فَارُغْتَ خصوصی عبادت کے ذریعے اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔
الغرض اللہ تعالیٰ نے خصوصی العبادات کے بعد محنت اٹھانے کا حکم بھی دیا۔ حضور علیہ السلام
کی اتباع میں امت کے لوگوں کو بھی یہی حکم ہے کہ دیگر فرائض کے علاوہ ذکر و کار بھی کرنا چاہیے
تاکہ روحانیت صحیح طور پر قائم رہے۔

سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ

التین ۹۵
(مکمل)

ع ۳۰
درس سورۃ تین

سُورَةُ التَّيْنِ مَكِّيَّةٌ هِيَ ثَمَانُ آيَاتٍ

سورۃ تین مکی ہے اور یہ آٹھ آیات ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ ۱ وَطُورِ سَيْنِينَ ۲ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۳
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۴ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ
سَافِلِينَ ۵ إِذْ أَلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ
مُحْمَرٍّ ۶ فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ بِالذِّينِ ۷ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ
الْحَكَمِينَ ۸

۱
۲

ترجمہ: ۱۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی ۲ اور تم ہے طور سینا کی ۳ اور قہر ہے اس
امن والے شہر (مکہ مکرمہ) کی ۴ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے ۵
پھر اس کو ہم نے نیچوں سے نیچے لوٹا دیا ۶ مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے
پس ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے ۷ پس (اے انسان) روز جزاء کو جھٹلانے
پر تجھے کیا چیز آادہ کرتی ہے ۸ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ۸

اس سورۃ کا نام سُورَةُ التَّيْنِ ہے۔ تین کا لفظ پہلی ہی آیت میں مذکور ہے جس
سے سورۃ کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی آٹھ آیات ہیں اور یہ
سورۃ چونتیس ۲۵ الفاظ اور ایک سو پچاس حروف پر مشتمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور
علیہ السلام لیا اوقات یہ سورۃ مغرب یا عشاء کی نماز کی کسی ایک رکعت میں تلاوت فرماتے تھے۔

نام اور کوائف

اس سورۃ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسم اٹھا کر انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ کہ اُس نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ اس سے بہتر صورت اللہ نے کسی مخلوق کو عطا نہیں فرمائی۔ اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ اگر انسان اپنے فرائض منصبی کو ادا کرے۔ تو واقعی وہ کائنات کی بہترین مہستی ہے۔ اور اگر وہ ان فرائض کی بجا آوری نہیں کرتا۔ تو پھر اس سے بڑھ کر ذلیل چیز بھی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایسا انسان کائنات کی حقیر سے حقیر چیز سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالزَّيْتُونِ وَالزَّيْتُونِ قِصْمٌ ہے انجیر کی اور زیتون کی، عربی زبان میں تین انجیر کو کہتے ہیں۔ اور زیتون بھی ایک درخت ہے۔ انجیر کا پھل بہت عمدہ ہوتا ہے کھانے میں لذیذ ہے۔ زیتون بھی پھل دیتا ہے اور اس کا تیل بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ رَسِيْلٌ اور قِصْمٌ ہے طور سینا کی طور ایک پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تکلم فرمایا تھا۔ اور کتاب بھی عطا کی تھی۔ یہ بڑا مبارک پہاڑ ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ اور قِصْمٌ ہے اس امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی۔ یہ وہی شہر مقدس ہے جس میں حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور جس میں آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا۔ جہاں آپ کو قرآن پاک ملا۔

ہاں وہی شہر جس میں بیت اللہ شریف واقع ہے اور جو حرم ہے۔ اور وہ شہر ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمعیل علیہ السلام نے رکھی۔ یہاں پر اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں یعنی انجیر، زیتون، کوہ طور اور بلد امین کی قسم اٹھائی ہے۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ کہ یہ دونوں درخت یعنی انجیر اور زیتون کثیر المفاد ہیں۔ ان سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان میں بڑی برکت رکھی ہے۔ انجیر کے پھل میں اللہ نے عجیب خصلت رکھی ہے۔ انجیر کا پھل اُن کامل الایمان، نیک اور پاک

طینت لوگوں کی مثال ہے۔ جن کا ظاہر اور باطن یکساں ہوتا ہے۔ بیشتر پھلوں کا چھلکہ ہوتا ہے جو اتار دیا جاتا ہے گٹھلی ہوتی ہے، جو نکال دی جاتی ہے۔ اور بقیہ حصہ استعمال کیا جاتا ہے مگر انجیر کا ایک ایسا پھل ہے جو پورے کا پورا غذا بنتا ہے۔ نہ اس کا چھلکہ اتارنا پڑتا ہے اور نہ اس کی گٹھلی علیحدہ کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نے اس کو خوش ذائقہ اور نرم بنایا ہے۔ معتدل لقمے کی طرح ہوتا ہے۔ اور خاصیت ایسی کمال کہ فاسد اخلاط کو جسم سے خارج کرتا ہے۔ بواسیر کے مریض کے لیے مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی ایک بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔

زیتون کے
خواص

زیتون کے درخت کا ہر حصہ مفید ہے۔ تنہا، شاخیں، لکڑی، چھال اور پھل ہر چیز کا کام ہے۔ اللہ نے اسے بڑا برکت بنایا ہے۔ سورۃ نور میں ہے۔ یُؤْتِيهِ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ ۝ انجیر کی طرح زیتون کا پھل بھی غذا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے اس میں بڑی غذایت رکھی ہے۔ کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے اس میں روغن اور تیل کا ایک بڑا ذخیرہ رکھا ہے۔ ہر سال پھل آتا ہے لوگ اس سے تیل نکالتے ہیں۔ جو ساری دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے۔ کُلُوا الزَّيْتِ وَأَدْهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونٍ کُوْهُو اور اس کے تیل کی مالش کرو اسے اللہ نے بابرکت درخت سے پیدا کیا ہے۔ یہ درخت بالعموم شام اور فلسطین میں ہوتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے کہ زیتون کے بعض درخت جو یونانیوں کے زمانہ میں لگائے گئے، آج تک قائم ہیں۔ یہ درخت اڑھائی ہزار سال عمر پا چکے ہیں اللہ نے اس میں اتنی برکت رکھی ہے۔

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کوہ طور پر ایک متبرک پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اسی پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اور اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو کر گر پڑے۔ اسی پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توراۃ عطا کی تھی۔ بلداہن یعنی شتر مکہ کو ساری دنیا میں شرف حاصل ہے

کوہ طور اور
بلداہن

اسی شہر میں واقع بیت اللہ کے حج کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ ہر سال پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق فرمایا ”فِيهِ اٰيَاتٌ لِّبَيِّنَاتٍ“ اسمیں اللہ کی واضح نشانیوں ہیں۔ اسی شہر کے متعلق فرمایا: لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ؕ وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ

انسانی جسم کے
ساتھ مطابقت

ان چار چیزوں کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا کہ یا یہ چاروں چیزیں تخلیق انسانی کی عمدگی پر گواہ ہیں کیونکہ انسان کے اندر بھی چار متوازن چیزیں رکھی ہیں پہلی چیز انسان کا جسم ہے۔ دوسری چیز روح حیوانی یا نسمہ ہے۔ جس کی وجہ سے جسم میں حس و حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کا تمام نظام چلتا ہے۔ اب ان کا موازنہ اشیائے قسم سے کیجئے۔ انسانی جسم کی مماثلت تین یعنی انجیر کے ساتھ ہے۔ جس طرح جسم ظاہر ہے۔ اسی طرح انجیر بھی ظاہر ہے۔ اس میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ انسان کے جسم میں جو روح یا نسمہ ہے، یہ زیتون کی مانند ہے۔ روح انسانی بھی پوشیدہ ہے۔ نظر تبدیل آتی، اسی طرح زیتون میں تیل پوشیدہ ہے۔

انسان کے اندر تیسری چیز ملکیت ہے شاہ ولی اللہ کی زبان میں اور ان کی حکمت کے مطابق ملکیت ایک اعلیٰ خصلت ہے۔ جو فرشتوں سے ملتی جلتی ہے۔ یہ وہ خصلت ہے کہ جسے انسان غالب کر لے، تو اُسے کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بہیمیت یعنی جانوروں جیسی خصلت ہے۔ اگر وہ غالب آجائے تو انسان کا کام ہو جاتا ہے۔ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے حکم یہی ہے کہ ملکیت کو غالب اور بہیمیت کو مغلوب کرو۔ تنزیہ کا مقصود بھی یہی ہے ”قَدْ اَفْلَحَ مَنْ خَشِيَ اللّٰهَ“ وہ فلاح پا گیا جس نے تنزیہ حاصل کر لیا۔ الغرض یہ ملکیت طور سینا کے موافق ہے۔ کہ اس میں تجلی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ تجلی الہی کو وہ طور پر پڑی، اللہ سے تکلم ہوا، اسی طرح خصلت ملکیت کی کشش بھی تجلی الہی کی طرف ہوتی ہے۔

انسانی جسم میں جو تھی چیز اللہ نے محبت الہی رکھی ہے۔ اس جذبہ کی مثال بلدا میں ہے یہ امن والا شہر عاشقان الہی کی بستی ہے۔ دنیا بھر کا مرکز ہے۔ خدا کی محبت کا جذبہ انہیں

کھینچ کر اس شہر کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے حج اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ روزہ محبت الہی کا ابتدائی درجہ ہے۔ جب کہ حج اعلیٰ درجہ ہے۔ لہذا محبت الہی کی مطابقت بعد اہلین سے ہو گئی۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ نے انسانی جسم میں چار چیزیں رکھی ہیں۔ یعنی ظاہر میں انسان کا جسم، باطن میں نسمہ، صفت ملکیت اور محبت الہی کا جذبہ۔ یہ چاروں چیزیں انسان کی فطرت میں داخل ہیں۔ اگر انسان ان چیزوں کو فطرت کے مطابق استعمال کرے گا۔ اپنے فرائض کی بجا آوری کرے گا۔ تو پھر سمجھ لینا چاہیے۔ کہ کائنات میں انسان سے بڑھ کر کوئی دوسری ہستی نہیں ہے۔ کیونکہ ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان میں وہ کمالات رکھے ہیں۔ جو کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ہستی یعنی احسن تقویم میں پیدا کیا ہے۔ ظاہر بہترین شکل و صورت عطا کی، اور باطن میں وہ قوی رکھے جو صرف انسان کا ہی حصہ ہے۔

انسان بہترین ہستی ہے

عیسیٰ بن موسیٰ خلیفہ منصور عباسی کا ایک درباری چاندنی رات میں اپنی بیوی سے گفتگو کر رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنی بیوی سے یوں کہا کہ اِنْ لَّعَنَ تَكُونِيْ اَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ فَانْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا یعنی اگر تو اس چاند سے زیادہ حسین نہ ہو۔ تو تجھ پر تین طلاق بات تو اس نے کہہ دی مگر اس کا نتیجہ دور رس تھا۔ بات خلیفہ کے دربار تک پہنچی کہ ایسا کہنے سے واقعی طلاق ہو گئی ہے یا نہیں۔ علماء سے فتویٰ لیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ طلاق پڑ گئی ہے کیونکہ عورت چاند سے حسین نہیں ہو سکتی۔ دربار میں ام ابی خلیفہ کے ایک شاگرد بھی موجود تھے۔ خلیفہ خاص طے پر ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ وہ بھی اپنی رائے دیں۔ تو انہوں نے بِسْمِ اللّٰهِ شَرِيف پڑھ کر سورۃ تین کی ابتدائی آیات وَالَّذِيْنَ وَالَّذِيْنَ وَالَّذِيْنَ وَطُورِ سِينِينَ ؕ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ؕ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ تِلَاوَت کیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم فرمایا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان جیسی کوئی ہستی

کائنات میں پیدا ہی نہیں کی تو چاند ایک انسان سے زیادہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا عورت چاند سے حسین ہے اور اس پر طلاق نہیں پڑھی۔ یہ سن کر سب لوگ مطمئن ہو گئے کہ حقیقت یہی ہے کہ انسان بہترین مخلوق ہے مگر اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض منہجی فطری امور کے مطابق ادا کرے۔

دو بنیادی عقائد

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے انسان کو دو بنیادی عقیدے عطا کئے ہیں ایک ایمان باللہ اور دوسرا ایمان بالآخرت۔ تمام اعمال صالحہ، جنت میں پہنچنے اور ترقی کرنے کی اساس ایمان باللہ ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان لے آیا، اُس کے نیک اعمال قبول ہوں گے اور قیامت کے روز ان کا صلہ پائے گا۔ شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں، جو شخص ایمان سے محروم رہا، اس کے اور عالم بالا کے درمیان دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ جو کبھی نہیں کھلے گا۔ شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں، اُس شخص کی مثال اُس جانور کی ہے جسے پنجرے میں بند کر دیا ہوگا، جس کا کوئی دروازہ نہ ہو۔ وہ اسی میں بند ہو کر رہ جائے گا، اُس کے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہ ہوگا۔ اللہ کی وحدانیت، اُس کی صفات اُس کے رسول، کتابیں اور مسئلہ تقدیر سب چیزیں ایمان باللہ میں آجاتی ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص اللہ کو تو مانے مگر اس کی تقدیر کا انکار کرے۔ ایسا کرنے سے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ خدا کی ذات کا اقرار کر کے اس کی صفات کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ رسولوں کا بھیجنا اللہ کی صفت ہے ”وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسولوں کو بھیجنا ہمارا کام ہے۔ انہیں شریعت کے احکام دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا ان امور سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ایمان باللہ کا حصہ ہیں۔ دوسرا اسی عقیدہ قیامت پر ایمان ہے۔ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالآخرت کا تذکرہ قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے ”مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ“ موت کے بعد دوبارہ زندگی اور دنیوی زندگی کا محاسبہ اور پھر اس کے مطابق جزا یا سزا، جنت یا دوزخ یہ

سب باتیں اسی بنیادی عقیدہ ایمان بالآخرت میں آجاتی ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں۔ جو قرآن پاک انسان کے اندر راسخ کرنا چاہتا ہے۔

بدترین مخلوق

پہلے بیان ہو چکا ہے۔ کہ اگر انسان اپنے فرائض منصبی کو ادا کرتا ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت پر پورا اترتا ہے۔ تو وہ کامیاب ہے۔ اور اگر ان چیزوں کے خلاف کرتا ہے نہ وہ اپنے فرائض ادا کرتا ہے۔ نہ اللہ پر ایمان ہے۔ اور نہ آخرت پر، تو اُس کے متعلق فرمایا ثُمَّ رَدُّدُهُ اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ ایسے شخص کو ہم نے نیچے سے نیچے گرا دیا، اُس سے زیادہ ذلیل ہستی دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا اُولَٰئِكَ هُمُ سَرَّ الدُّنْيَا یہ بدترین مخلوق ہے۔ اس سے گتے، بندگان اور کچھ بہتر ہیں۔ کیڑے مکوڑے، سانپ، کچھو کچھو ایسے انسان سے بہتر ہے، جو فرض ادا نہیں کرتا اور بنیادی عقائد کے خلاف کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کی پے در پے نافرمانیوں کا کیا نتیجہ برآمد ہوا۔ اللہ نے کہا كُونُوا قُلُوبًا خَاسِیْنَ ذلیل بندہ بن جاؤ۔ کیونکہ تم بندروں جیسی بُری خصلتوں کے حامل ہو۔ ایک مقام پر الْقَدْ دَا وَ الْخَنَازِیْ کا لفظ آیا ہے۔ خنزیر بھی نجاست میں ملوث ہیں۔ جو شخص بنیادی عقائد پر قائم نہ رہے، وہ بندروں اور سوزنوں سے بھی نیچے چلا گیا۔ اس سے ذلیل کوئی مخلوق نہیں ہے۔

ایمانداروں کے لیے الغامات

فرمایا اِنَّ الدِّیْنَ اَمْنٌ وَ اَعْمَالُ الصَّالِحِیْنَ جنہوں نے فرائض منصبی صحیح طور پر ادا کئے۔ ایمان کی دولت حاصل کی اور نیک اعمال انجام دیے۔ فَلَهُمْ اَجْرٌ عَظِیْمٌ مومن سو ایسے لوگوں کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ انہیں قیامت کو ایسی جزا ملے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ فَمَا یُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّیْنِ روز جزا کو جھٹلانے پر تجھے کیا چیز آمادہ کرتی ہے۔ وہ کونسی دلیل ہے۔ جس کی بنا پر تم قیامت کا انکار کرتے ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے تمام اسباب مہیا کر دیے ہیں۔ مالکِ یوم الدین نے بتلادیا ہے کہ قیامت کے دن تیرے کیے کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ بعدت بعد الموت برحق ہے، پھر صراط، جنت، دوزخ، محاسبہ ہر چیز برحق ہے۔ اللہ نے خوب اچھی طرح واضح کر دیا ہے۔ اس کے باوجود تو قیامت کے دن کا انکار کس طرح کرتا ہے۔

اعلیٰ ترین عدالت

دنیا میں کوئی انسان یا عدالت فیصلہ کرے، اُس میں غلطی کا امکان بہ طور موجود ہوتا ہے۔ یہ عدالت خواہ ادنیٰ ہو یا اعلیٰ، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ، خطا سے خالی نہیں ہو سکتی۔

لہذا یہ فطرت کا تقاضا۔

ہے۔ کہ کوئی ایسی عدالت بھی موجود ہو جس سے غلطی ناممکن ہو۔ اور ایسی عدالت قیامت کے روز ہی قائم ہوگی، جو ہر شخص کو اُس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دلائے گی۔ لہذا قیامت کا انکار اس فطری تقاضے کے خلاف ہے۔ اگر وہ اعلیٰ ترین عدالت قائم نہ ہو، تو پورے پورے انصاف کا حصول ناممکن ہو جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا انسان کی آخری اپیل کے لیے اعلیٰ ترین عدالت اللہ کی بارگاہ ہوگی۔ اس سے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ ایسی عدالت ضرور قائم ہوگی۔

فرمایا تم ایسی اعلیٰ ترین عدالت پر شک کرتے ہو کہ یہ کس طرح قائم ہوگی اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ کیا خدا سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں۔ کیوں نہیں ضرور ہے اگر وہ سب اعلیٰ حاکم ہے۔ تو اس کی عدالت بھی سب اعلیٰ ہے۔ جہاں آخری اپیل کی شنوائی ہوگی اور صحیح صحیح فیصلے کیے جائیں گے۔

الغرض یہاں پہ دونوں چیزیں آگئیں۔ جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان لائیں گے۔ اور اپنے فرائض منصبی ادا کریں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ بصورت دیگر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیچے سے نیچے گرا دے گا اور وہ جانوروں اور درندوں سے بھی ذلیل تر ہو کر رہ جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام یہ آیت تلاوت فرماتے یعنی اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ تو فرماتے بَلٰی وَاَنَا عَلٰی ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ میں اس پر گواہ ہوں کہ تیری عدالت آخری اور قطعی عدالت ہے۔ جو شخص بھی یہ آیت پڑھے یا سنے وہ یہ الفاظ کے خواہ نمازیں ہو یا الگ۔ یہ مستحب ہے۔ تاہم نماز میں آہستہ آواز سے کہنا چاہیے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی من لا نبي بعده
وآلہٖ الطیبین الطاهرین

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمین

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی من لا نبي بعده
وآلہٖ الطیبین الطاهرین
الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی من لا نبي بعده
وآلہٖ الطیبین الطاهرین
الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی من لا نبي بعده
وآلہٖ الطیبین الطاهرین
الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی من لا نبي بعده
وآلہٖ الطیبین الطاهرین

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی من لا نبي بعده

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی من لا نبي بعده
وآلہٖ الطیبین الطاهرین
الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی من لا نبي بعده
وآلہٖ الطیبین الطاهرین

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی من لا نبي بعده
وآلہٖ الطیبین الطاهرین
الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی من لا نبي بعده
وآلہٖ الطیبین الطاهرین
الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی من لا نبي بعده
وآلہٖ الطیبین الطاهرین
الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی من لا نبي بعده
وآلہٖ الطیبین الطاهرین

سُؤَالُ الْعَاقِبِ

سُوْرَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعُ عَشْرَةِ آيَةٍ

سورۃ علق مکی ہے اور یہ انیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

اِقْرٰ اِذَا سَمِعَ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۝۱ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝۲
اِقْرٰ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝۳ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝۴ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ
یَعْلَمُ ۝۵

ترجمہ ۱۔ اے پیغمبر (علیہ السلام) آپ پڑھیں اپنے رب کا نام لے کر وہ رب جس نے پیدا کیا ۱

جس نے انسان کو بسترہ خون کے ٹوکڑے سے پیدا کیا ۲ آپ پڑھیں اور آپ کا رب بڑا کریم ہے

۳ وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ۴ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا ۵

گزشتہ سورۃ تین میں بلحاظ عقیدہ دو بنیادی باتیں بیان کی گئی تھیں۔ جن کی تعلیم قرآن

پاک دیتا ہے۔ ان میں سے ایک ایمان باللہ ہے اور دوسری ایمان بالآخرت۔ حقیقت

یہ ہے کہ اعمال کی عمارت انہیں دو بنیادی عقائد پر استوار ہوتی ہے۔ اگر یہ بنیادی عقیدے

درست نہ ہوں تو اعمال و اخلاق کی بنیاد قائم نہیں ہو سکتی۔

بعض مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ سورۃ تین تک قرآن پاک کی تعلیمات تین قسم کی سورتوں

پر مشتمل ہے۔ یعنی لمبی سورتیں، درمیانی سورتیں اور چھوٹی سورتیں۔ لمبی سورتیں کسی ایک مضامین پر مشتمل

ہوتی ہیں۔ اور ہر مضمون کے متعلقہ دلائل ہوتے ہیں اور ان کی تفصیلات ہوتی ہیں درمیانے

درجے کی سورتوں اور چھوٹی سورتوں میں بات کو حکیمانہ طریقے پر مختصر بیان کیا جاتا ہے۔ بعض

اوقات دلائل بیان کئے جاتے ہیں اور بعض اوقات چھوڑ دیے جاتے ہیں، تاہم بات مختصر

طریقے پر سمجھا دی جاتی ہے۔

گزشتہ سورۃ
کا خلاصہ

تفصیل اور تلخیص

مفسرین کہ ائمہ فرماتے ہیں کہ سورۃ اِقرآن سے آخر قرآن تک تعلیمات قرآنی کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح کوئی شخص لمبی چوڑی تقریر کرنے کے بعد آخر میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہے۔ اسی طرح ان چھوٹی چھوٹی سورتوں میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور اس کی ابتداء اس سورۃ یعنی سورۃ علق سے ہو رہی ہے۔

سب سے پہلی سورۃ

تمام محدثین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ نزول وحی کے اعتبار سے سورۃ علق سب سے پہلی سورۃ ہے۔ اس کی ابتدائی پانچ آیتیں حضور علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوئیں۔ جب آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ ان آیات میں ایک دعویٰ ہے۔ جسے آخر میں خلاصے میں دہرایا گیا ہے۔ اور یہ پورے قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔

نام اور کوائف

اس سورۃ کا نام سُورَةُ الْعَلَق ہے۔ علق کا لفظ اس کی دوسری آیت میں موجود ہے علق بستان خون کو کہتے ہیں۔ اسے خون کا لوتھڑا بھی کہہ سکتے ہیں۔ چونکہ کو بھی علقہ کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق بھی خون سے ہوتا ہے۔ انسان کی پیدائش کے مختلف درجات میں ایک درجہ علقہ کا بھی ہوتا ہے۔ پہلے نطفہ ہوتا ہے۔ پھر وہ علقہ یعنی بستان خون میں تبدیل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اُسے تبدیل کر کے گوشت کی شکل پہناتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سورۃ انیسویں آیات بہتر الفاظ اور ایک ہولناک صورت پر مشتمل ہے۔

وحی کی ابتداء

بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا عطائے نبوت کا وقت قریب آگیا۔ تو حَبِيبُ الْيَدِ الْخَلَاءِ آپ تنہائی پسند فرمانے لگے۔ شہر سے دور نکل جاتے اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے۔ آپ کا عام معمول یہ ہو گیا تھا کہ جبل نور پر واقع غار حرا میں تشریف لیجاتے اور چار پانچ دن یا ہفتہ بھر وہیں قیام فرماتے۔ بعض اوقات آپ مہینہ بھر بھی ٹھہر جاتے۔ جب گھر تشریف لاتے تو ام المومنین حضرت خدیجہؓ آپ کو توشہ وغیرہ باندھ دیتیں اور پھر تنہائی میں قیام پذیر ہو جاتے۔ نزول وحی سے چھ ماہ قبل آپ کو رؤیائے صادقہ یعنی ایسے سچے خواب آنے لگے کہ جو کچھ خواب میں دیکھتے اس کا نتیجہ روز روشن کی طرح

لہ المقام المحمود تفسیر مولانا سندھی ص ۱۲۹ پارہ ۳۰

۲ بخاری ص ۸۸، مشکوٰۃ حاکم ص ۵۲۹، ابن کثیر ص ۵۲۷، روح المعانی ص ۱۷۹، معالم التنزیل ص ۲۴۲ وغیرہ
۳ بخاری ص ۱۱، مسلم ص ۱۱، مشکوٰۃ ص ۱۱

سامنے آجاتا۔ تو یہ وہ غیر معمولی باتیں تھیں جو نزول وحی کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔

روایات میں آتا ہے کہ آپ حسب معمول غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ آپ اپنا ناک غار سے باہر تشریف لائے۔ آپ پانی کے قریب تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے پہاڑ پر پانی کی موجودگی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو وہ ایسا بارشی پانی ہوگا، جو پہاڑ کے کسی نشیبی حصہ میں جمع ہو گیا ہوگا۔ یا پھر وہ پانی ہوگا، جو آپ استعمال کے لیے ساتھ لے گئے تھے الغرض جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ فضا سے خطاب کیا ”یَا مُحَمَّدُ“ آپ ادھر ادھر دیکھنے لگے اتنے میں فرشتہ الہی صورت میں متشکل ہو کر سامنے آگیا۔ اور آپ سے دوبارہ خطاب کیا اِقْرَأْ یعنی پڑھئے۔ بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ یہ آیات کسی ٹکڑے پر لکھی ہوئی تھی۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے وہ ٹکڑا حضور علیہ السلام کے سامنے رکھ کر کہا اِقْرَأْ حضور علیہ السلام نے جواباً فرمایا مَا اَنَا بِقَارِئٍ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں بلاشبہ آپ تو امی تھے النَّبِيُّ الرَّحْمٰنُ آپ کی خصوصیت ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ کیونکہ آپ نے کسی مکتب سے یا کسی استاد سے پڑھنا کھنا سیکھا ہی نہ تھا۔ الغرض آپ کے اس جواب پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے اتنا دیا۔ کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تکلیف ہونے لگی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا پڑھئے۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ پکڑ کر مجھے زور سے دیا۔ پھر چھوڑ کر کہا اِقْرَأْ میرا جواب دوسری مرتبہ بھی یہی تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکڑ کر اتنا زور کے ساتھ دیا۔ جو پہلی دونوں مرتبہ سے زیادہ شدید تھا۔ اور جس سے مجھے سخت تکلیف ہوئی۔ اُس نے مجھے چھوڑا پھر کہا اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ اب کے میری زبان جاری ہو گئی اور جو کچھ جبرائیل علیہ السلام نے تلفظ کیا وہ میں نے پڑھا۔ یعنی یہ ابتدائی پانچ آیتیں میں نے پڑھ لیں۔

جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر کیوں دبایا تھا۔ یہ اثر ڈالنے کے لیے تھا۔ اس کو توجہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرے کے طلب کرنے پر کاملین حضرات جو توجہ ڈالتے ہیں۔ وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب السلاخ ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو ملکیت کی طرف لیجا یا جا رہا ہے۔ لہذا فرشتے نے آپ کو دیا کہ آپ پر اثر ڈالا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا حالانکہ امی شخص تو پڑھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ مگر یہاں اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ تو گویا یہ پانچ آیتیں سب سے پہلے وحی کے طور پر نازل ہوئیں۔

نماز کا حکم

تفسیر القان، روح المعانی اور دیگر تفاسیر میں مذکور ہے۔ کہ حضرت علیؑ کی روایت کے مطابق پہلی وحی سے متصل ہی حضور علیہ السلام کو طہارت اور وضو کا طریقہ بتایا گیا۔ اور پھر آپ کو حکم ہوا، اِسْتَعِذْ بِاللّٰهِ عِنِّیْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ کے ذریعے استعاذہ کریں۔ اور پھر اللہ کا نام لیں یعنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو سورۃ فاتحہ بھی پڑھائی گئی۔ اور پھر آپ کو نماز کے لیے کھڑا ہونے کا حکم ہوا۔ یہ سب کچھ پہلی وحی کے بعد متصلاً ہوا۔

وحی کے اثرات

اس عجیب و غریب اور حیرت ناک واقعہ کا حضور پر گہرا اثر ہوا، اور آپ کو بخار ہو گیا۔ کسی قدر آپ پر دہشت بھی طاری ہوئی۔ اسی حالت میں آپ گھر تشریف لائے۔ آپ پر کپکپی طاری تھی، رفیقہ حیات سے فرمایا، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ زَمَلُوْنِیْ مجھ پر کپڑا ڈال دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضور علیہ السلام نے اس واقعہ کے پیش نظر پریشانی کا اظہار فرمایا۔ ام المؤمنینؓ آپ کے حالات سے بخوبی واقف تھیں۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی۔ بیوی سے بات کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ دیکھیں وہ کس حد تک ایمان لاتی ہیں۔ اگر بیوی ہی انکار کرے تو دوسروں سے کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ تاہم انہوں نے تسلی دی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہؓ آپ کو ساتھ لے کر اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس

پہنچیں۔ ورقہ ضعیف آدمی اور پرانے تجربہ کار تھے۔ انہوں نے مشرکوں کا دین چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ پڑھے لکھے آدمی تھے۔ پرانی کتابوں کا مطالعہ تھا۔ انہوں نے انجیل کو عبرانی زبان سے عربی میں نقل کیا تھا۔ ام المومنینؓ نے اُن سے کہا۔

یعنی اے بھائی! اپنے بھتیجے کی بات سنو، کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ ورقہ نے کہا یَا بَنَیْ اَخِي مَاذَا تَرَاہِی یعنی اے میرے بھتیجے کیا بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے پیش آنے والا سارا واقعہ بتا دیا۔ وہ فوراً بول اٹھا هَذَا التَّامُوسُ الَّذِي اُنْزِلَ عَلٰی مُوسٰی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم یہ تو وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ اور جو سارے بنیوں پر آتا رہا۔ اُس نے تصدیق کر دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا کاش! میں اس وقت جو ان ہوتا جب یہ لوگ آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ آپ نے تعجب سے کہا اَوْ مُخْرِجِیْ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے۔ حالانکہ میں تو اُن کی خدمت کرتا رہتا ہوں اور ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہوں۔ ورقہ نے کہا کہ ہاں! جو بھی یہ چیز لایا، جو تم لائے ہو، اُس کے ساتھ دشمنی کی گئی اور اُسے نکالا گیا۔ اگر میں اس وقت زندہ رہتا تو آپ کی مدد کروں گا۔ اس واقعہ کے تین روز بعد ورقہ فوت ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں خواب میں دیکھا کہ سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے حالات اچھے ہیں۔ بہر حال اگرچہ اُسے موقع نہ ملا، مگر وہ حضور علیہ السلام کی تصدیق کر گیا۔

جیسا کہ بیان ہوا، سب سے پہلے سورۃ علق کی یہ پانچ آیات نازل ہوئیں اور ان سے متصل اَعُوْذُ بِاللّٰہِ اور بِسْمِ اللّٰہِ اور سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد منزل کا پہلا رکوع نازل ہوا۔ ”یَا اَیُّهَا الَّذِیْزِمْلُ“ اے چادر پوش! قُمْ اَلَّیْلُ تکمیل ذات کے لیے رات کو اٹھ کر نماز پڑھیں۔ گویا آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد فترت وحی کا زمانہ آتا ہے تقریباً تین سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ بعض مفسرین کو کرمؐ فرماتے ہیں کہ سورۃ ”ن“

ان پانچ ابتدائی آیات کے بعد نازل ہوئی دوسری سورتیں

بھی ابتدائی سورتوں کے ساتھ نازل ہوئی۔ تاہم مذکورہ بالا کے متعلق سب کا اتفاق ہے کہ یہ پہلے مرحلے میں نازل ہوئیں۔ تین سال کے انقطاع کے بعد سورۃ مدثر کا نزول ہوا۔ ”یَا دھٰی الْقُرْآنِ اِنَّا نُنَزِّلُكَ“ آپ کو حکم ہوا ”قَدْ فَانَدَرْنَا“ آپ اٹھ کھڑے ہوں۔ اور مخلوق خدا کو عذاب سے ڈرائیں۔ گویا آپ کو تبلیغ دین کا حکم دیا گیا۔ تاکہ اپنے ساتھ کچھ ساتھی پیدا کر لیں۔ جو قرآن پاک کے پیروگرم کو لے کر آگے چل سکیں۔ اور دنیا میں اسلامی انقلاب کی ابتداء کر سکیں۔

توحید اور شرک
میں حد فاصل

الغرض یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر پہلی وحی تھی جس میں ارشاد ہوا۔ اِقْرَأْ اَبُو الطَّهْرِ، بِاسْمِ رَبِّكَ اِنِّیْ اَنْزَلْتُ الْقُرْآنَ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یا اپنے رب کا نام لے کر پڑھیں۔ الَّذِیْ خَلَقَ وَہ رب جس نے پیدا کیا۔

شاء ولی اللہ فرماتے ہیں کہ توحید کے چار درجے ہیں۔ ان میں سے دو درجوں میں تو تمام انسان متفق ہیں۔ اور دو میں اہل توحید اور مشرک مختلف ہو جاتے ہیں۔ متفق علیہ درجات میں اللہ تعالیٰ کی صفت خلق اور اس کا واجب الوجود ہونا ہے۔ دہریوں کی ایک قلیل تعداد کے سوا اہل توحید، کافر، مشرک اور دیگر تمام اہل مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ خالق صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن پاک میں اس بات کو جگہ جگہ دہرایا گیا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ارض و سما اور ہر چیز کا خالق کون ہے؟ تو وہ کہیں گے، اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اسی طرح اس بات کو بھی تمام انسانیت تسلیم کرتی ہے۔ کہ واجب الوجود بھی صرف خدا کی ذات ہے۔ اس کا وجود خود بخود ہے کسی کا عطا کیا ہوا نہیں، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں بھی کسی مذہب والے کو اختلاف نہیں۔

توحید کے دو سر درجے جن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ ہیں تدبیر اور عبادت یہاں اگر مشرکین اہل توحید سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ کہ مدبر بھی صرف ذات خداوندی ہے۔ مگر مشرکین اس میں دوسروں کو بھی شریک کہہ لیتے ہیں جہاں سے سے پوچھا جاتا ہے ”وَمَنْ یُّدَبِّرُ الْأُمُورَ“ کہ تدبیر کون کرتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد

ہوتا ہے ”يَذَرُ الْأَرْضَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ“ بندیوں سے پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر اللہ ہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے۔ مگر یہاں حالت یہ ہے کہ کوئی انبیاء علیہم السلام کو تدبیر میں شریک کرتا ہے۔ کوئی جنات کو، کوئی فرشتوں کو اور کوئی دیگر مخلوق میں سے کسی اور کو۔ کہ یہ بھی کچھ تدبیر کرتے ہیں۔ لہذا شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عبادت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ بھی صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ عبادت سے مراد وہ انتہائی درجے کی تعظیم ہے۔ جس کے متعلق یہ اعتقاد ہو کہ جس ہستی کی تعظیم کی جا رہی ہے۔ وہ نافع اور ضار ہے۔

اور مافوق الاسباب متصرف ہے۔ یعنی اُسے عالم اسباب پر کنٹرول حاصل ہے۔ یہ تعظیم زبان کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ عمل سے بھی ہوتی ہے اور مال سے بھی۔ یہی چیز عبادت ہے اور جو کوئی یہ عمل اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے کرے گا۔ شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور یہ شرک فی العبادت ہو گا۔

ابتدائی اور
ثانوی تعلیم

لفظ اِقْتَرَأَ اپنے اندر تعلیم کا وسیع پروگرام رکھتا ہے۔ اب تعلیم کی دو قسمیں ہیں یعنی ابتدائی اور ثانوی اسے پرائمری اور ہائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اِقْتَرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ میں اپنے رب کا نام لے کر پڑھنا ابتدائی تعلیم ہے۔ یہ اس تعلیم کا سپلا نصاب ہے۔ اَلَّذِي خَلَقَ میں اجمال تھا یعنی وہ رب جس نے پیدا کیا آگے خَلَقَ الرَّسَّانَ مِنْ عَلَقٍ میں تفصیل ہے کہ اُس نے انسان کو بے خون کے لوٹھڑے سے پیدا کیا۔ قطرہ آب چالیس دن کے بعد خون کے لوٹھڑے میں تبدیل ہوتا ہے پھر چالیس دن بعد گوشت میں تبدیل ہوتا ہے۔ پھر ہڈیاں اور اعضا بنتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی تعلیم دی جا رہی ہے۔ کہ ذرا غور کریں کہ جو ذات حق تعالیٰ انسان کو علق سے پیدا کر سکتی ہے۔ پھیر اور ناقص چیز سے انسان جیسی اشرف المخلوقات مہتی کو پیدا کر سکتی ہے۔ وہ ذات اُمّی اور ان پڑھ مہتی کو عالم بنا سکتی ہے اور بلند ترین مرتبے پر فائز کر سکتی ہے۔ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ وہ ناواقف اور نہ جاننے والے کو علم کی اعلیٰ منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ لہذا گویا رب کا نام یاد کرنا یہ ابتدائی تعلیم ہوگی جیسا کہ سورہ منزل میں آتا ہے ”وَإِذْ كُنَّا نَسُودُ بَابَكَ وَتَبْتُلُ الْيَسْلُ تَبْتِيلًا“

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا " خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔

ابتدائی تعلیم کے بعد ثانوی یا ہائی تعلیم کا نمبر آتا ہے۔ یہ سلسلہ تعلیم ہر دور اور ہر سلطنت میں رائج رہا ہے۔ یونانیوں اور دیگر اقوام میں بھی یہی طریقہ جاری تھا۔ ثانوی یا اعلیٰ تعلیم میں الہیات کی تعلیم ہے۔ یاد رکھو فنون کی جو زیادہ کارآمد ہوتے ہیں اور ہر شعبے کی الگ الگ تعلیم ہوتی ہے۔ آج کل کی اعلیٰ تعلیم سے مراد ٹیکنالوجی یا دیگر فنون کی تعلیم ہے مگر یہاں پر اعلیٰ تعلیم سے مراد وہ تعلیم ہے جس کے ذریعے انسان اپنے حقوق، مخلوق کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پہچان سکے۔ لہذا جو شخص ان حقوق سے واقفیت حاصل کر لے گا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تصور ہوگا اور انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا۔

الغرض ابتدائی تعلیم اللہ کا نام لینا ہے۔ اور یہ ابتدائی نوشت و خواندہ ہے۔ کہ آدمی کچھ پڑھ لکھ کر حہالت کی تاریکی سے باہر نکل جائے۔ کیونکہ سہ بے علم نتوال خدا را شناخت علم کے بغیر انسان نہ خود شناس ہو سکتا ہے اور نہ خدا کو پہچان سکتا ہے اور نہ دوسروں کو پہچان سکتا ہے۔ اس ابتدائی تعلیم کے بعد جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے گا تو انسانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائیگا۔

قلم کا فیضان

اسی تعلیم کے تعلق سے دوبارہ فرمایا اِقْرَأْ پڑھیے وَرَبُّكَ الَّذِي كَرَّمَ اَبْكَ رَبُّ بڑا کریم ہے الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ابتدائی تعلیم عام طور پر زبانی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے وہ قلم کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے۔ تمام گزشتہ تاریخ اور علوم وغیرہ قلم کے ذریعے ہی محفوظ رکھے جاتے ہیں، قلم کو تمام علوم کا شکاری سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ علوم کو شکار کر لیتا ہے۔ علم والے کہتے ہیں لَوْ لَا الْقَلَمُ لَمَّا قَامَ الدِّينُ وَلَا صَلَاحُ الْعِيشِ اگر قلم نہ ہوتا انسان کی حالت درست نہ ہوتی۔ اور معاشیات بھی انسان کے درست نہ ہو سکتے۔ کتابوں کے ذریعے علوم و فنون کی اشاعت قلم کے فیضان سے ہی باقی ہے تمام علوم قلم کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ اور

آیتوں کے لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اس رکن کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے قلم کے ذریعے سے کھلایا۔ یہاں پر لطیف اشارہ یہ ہے کہ وہ رب کریم جو ہم پر قلم کے ذریعے سکھاتا ہے وہ اللہ بغیر قلم کے سکھانے پر بھی قادر ہے۔ قلم کے ذریعے سکھانا بھی اسی کا کام ہے اور بغیر قلم کے سکھانا بھی اسی کی قدرت ہے۔ لہذا اُس نے خاتم النبیین کو بغیر قلم کے وہ تعلیم دی، جو کسی دوسرے انسان کو عطا نہیں کی۔

”وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ“ میں بھی قلم کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اگر قلم نہ ہوتا تو لوگ تمام علوم، تاریخ اور سابقہ لوگوں کے علمی کارناموں سے بے خبر رہتے۔ یہ قلم ہی ہے جس نے ان سب چیزوں کو محفوظ رکھا۔

علم کی برکات

اب نلاحظہ کلام یہ ہوا کہ قرآن کریم انسانیت سے بحث کرتا ہے ان کے حالات بیان کرتا ہے۔ ان کی اصلاح اور فساد کی باتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو قرآن کا موضوع

(SUBJECT) انسان ہے۔ اور قرآن پاک یہی چیز بیان کرتا ہے کہ انسان کا کمال کس چیز میں ہے۔ اور زوال کس بات میں۔ کوئی چیزیں انسان کو ترقی کی منازل پر پہنچاتی ہیں۔ اور کون سی چیزیں اور اصول انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا دیتی ہیں اس سورۃ مبارکہ سے چونکہ قرآن پاک کے خلاصے کی ابتداء ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے انسان ہی کا ذکر کیا گیا ہے خَلَقَ الْإِنْسَانَ جس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر میں عَلِقَ کہ یہ نکتہ سمجھا دیا کہ علم کے بغیر انسان کو تھڑے کی مانند ہے۔ بے سود محض ہے۔ علم سے ہی کمال پیدا ہو گا۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ پڑھو۔ علم کا حاصل کر۔ درس ہے اور پھر حصول علم میں قلم کی اہمیت کو بھی واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری اور باطنی ذرائع علم مہیا کئے۔ جو اس خمسہ یعنی آنکھ، کان، ناک، زبان اور لمس ظاہری ذرائع ہیں اور قوت مفکرہ باطنی ذریعہ علم ہے۔ جس کے ذریعے انسان غور و فکر کر کے علم کی منزل پاتا ہے۔ اس کے بعد علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ وحی اور الہام ہے۔ اس ذریعے سے حاصل ہونے والا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ وحی انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتی ہے۔ لہذا اس سورۃ میں یہ بنیادی بات بتائی گئی کہ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت وحی کی ہے۔ کیونکہ تمام معاملات میں عقل خود کفیل نہیں ہو سکتی۔ جو اس تمام چیزوں پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ اکثر غلطی کھا جاتے ہیں۔ عقل سوچنے میں غلطی

کرتی ہے۔ انسان غور و فکر میں غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ ہاں! غلطی سے میرا اگر کوئی
 علم ہے۔ تو وہ صرف وحی الہی کا علم ہے جسکی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ امام بخاریؒ
 نے اپنی کتاب کو بُدْءُ الْوُجْہِ سے شروع کیا ہے۔ کہ حضور علیہ السلام پہ وحی کس طرح نازل
 ہوئی۔ کیونکہ علم کا سارا دار و مدار وحی پر ہے تو یہاں فرمایا عَلَّمَهُ الْإِنْسَانُ مَا لَوْ يَعْلَمُ
 الإنسان کو وہ کچھ سکھایا، جو وہ نہ جانتا تھا۔ اور قطعی اور یقینی ذرائع علم ہیں وحی اور الہام ہے۔
 اللہ نے وحی کے ذریعے علم سکھایا۔ اور الہام کا انسان بہت محتاج ہے۔ اگلی سورۃ میں یہی
 مسئلہ بیان ہوگا۔

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ (۱) اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۚ (۲) اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ (۳) عَبْدًا اِذَا صَلَّىٰ (۴) اَرَأَيْتَ اِنْ اَنَّ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ (۵) اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ (۶) اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ (۷) كَلَّا لَيَكُونَنَّ لِلَّهِ يَوْمَ (۸) كَلَّا لَيَكُونَنَّ لِلَّهِ يَوْمَ (۹) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (۱۰) فليدع ناديه (۱۱) سندع (۱۲) الزبانية (۱۳) كَلَّا لَا تَطِعهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (۱۴)

الحمد لله
البرکات
۱۹

ترجمہ: خبردار! بے شک انسان البتہ سرکش کرتا ہے (۱) کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتا ہے (۲) بے شک سب کا تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے (۳) کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے (۴) بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے (۵) آپ بتلائیں کہ اگر نماز پڑھنے والا بندہ ہدایت پر ہو (۶) یا وہ تقوے کا حکم دیتا ہو (۷) آپ بتلائیں کہ اگر یہ منع کرنے والا شخص تکذیب کرتا ہے اور روگردانی کرتا ہے (۸) کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس (طاغی کی تمام حرکات) کو دیکھ رہا ہے (۹) خبردار! اگر یہ باز نہ آیا تو پھر ہم اُسے پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے (۱۰) جو پیشانی جھوٹی اور خطا کا رہے (۱۱) بھر بلائے وہ اپنی مجلس والوں کو (۱۲) عنقریب ہم اس کے مقابلے میں پیدل سیاحت کرنے والے فرشتوں کو بتلائیں گے (۱۳) خبردار! آپ اس کی اطاعت نہ کریں اور (اللہ تعالیٰ کے حضور) سجدہ ریت ہو جائیں اور خدا کا قرب حاصل کریں (۱۴)

گزشتہ سے پوچھتے: سورۃ کی ابتدائی آیات میں انسان کا ذکر ہوا۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ جہالت کی تاریکی کو لفظ اقرأ سے دور کیا۔ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ سے قلم کی اہمیت واضح کی۔ اور پھر عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ کے ذریعے انسان پر علم کی فضیلت بیان فرمائی کہ انسان میں کمالِ تعلیم کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ اگر تعلیم نہ ہو، تو انسان

بیکار محض ہے۔ اس کی مثال علقہ یعنی گوشت کے لوٹھڑے کی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بہتہ خون کے لوٹھڑے کو اپنی صفت تخلیق کے ساتھ اشرف المخلوقات انسان کی شکل میں پیدا فرماتا ہے اسی طرح وہ انسان کو جہالت اور نادانی کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ لہذا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ چونکہ قرآن پاک انسان کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ اور اُسے درجہ کمال تک پہنچانے والے اور اُسے مرتبہ انسانیت سے گرانے والے امور کو واضح کرتا ہے، لہذا سورۃ کے ابتدائی حصے میں انسان کا ذکر بھی ہو گیا اور اس کی تعلیم کی اہمیت بھی واضح ہوئی۔

اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے انسانوں کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ ایک قسم کے وہ انسان ہیں جو اپنی فطرت کے مطابق قرآن کریم کے بتلائے ہوئے پروردگار کو تسلیم کرتے ہیں۔ تعلیم حاصل کر کے نیچی کو اپناتے ہیں۔ جو انہیں درجہ کمال تک پہنچاتی ہیں۔ ایسے لوگ مومن کہلاتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو قرآنی تعلیم سے روگردانی کرتے ہیں۔ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور اُسے ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ طاعی یا سرکش کہلاتے ہیں۔

مومن کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے۔ لہذا اُس کو کمال نصیب ہوگا۔ حظیرۃ القدس میں پہنچے گا، جنت میں جائے گا اور اس طرح اُسے فلاح نصیب ہوگی۔ اُسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرتا ہے۔ فکر کو پاک رکھتا ہے اور اعمال کو صحیح طور پر انجام دیتا ہے۔ یہی شخص ایماندار ہے برخلاف اس کے جو شخص قرآنی تعلیم سے اعراض کرتا ہے اُس کے حصول میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ وہ طاعی کہلاتا ہے، طاعی کا معنی سرکش ہے۔ کیونکہ طعیان کا معنی سرکشی یعنی حد سے بڑھنا ہے۔ ایسے لوگ انسانیت کی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اشارۃً وہ اسباب بھی بیان فرمائے، جن کی بنا پر ایسے لوگ سرکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں پھر ان کو وعید بھی سنائی کہ اگر یہ اپنی مذموم حرکات سے باز نہیں آئیں گے تو انہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا میں مبتلا کریں گے۔ اور آخرت کے عذاب متعلق تو یوں فرمایا۔

”وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ“

فرمایا کَلَّا خبردار! سارے انسان قرآنی تعلیم حاصل کرنے والے نہیں بلکہ کچھ لوگ اس کے خلاف کرنے والے بھی ہیں۔ اسی قسم کے انسان کے متعلق فرمایا اِنَّ اِلٰہَ نَسَاۤءٍ لَّیَطْغٰیۙ بَے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے۔ قوم ثمود کی سرکشی کے متعلق فرمایا کَذٰۤیۡتٌۭ ثَمُوۡدٌۭ بِطَغُوۡہِمَاۙ قوم ثمود نے سرکشی کی وجہ سے اللہ کے نبی کو جھٹلایا۔ اُنس کے پروگرام کو تسلیم نہ کیا۔ اسی طرح فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے دور میں بھی کچھ لوگ سرکشی اختیار کئے ہوئے ہیں جو آپ کے پروگرام کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ان اس کی مخالفت کرتے ہیں اور طرح طرح تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔

استغفار کی
وجوہات

فرمایا کسی سرکش کی سرکشی کی وجہ یہ ہے اَنْ تَاۡہُ اُسْتَعۡنٰی کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتا ہے۔ اب استغفار کی کئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتے ہیں۔ ان میں مال و جاہ ہے، حکومت ہے، جسمانی قوت ہے، کوئی بہتر ہے یا اچھی شکل و صورت ہے جس کی وجہ سے وہ بے پروا ہے۔ ان تمام وجوہات میں مال و جاہ کو اولیت حاصل ہے۔ عام طور پر انہیں کی دولت انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگتا ہے دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے۔ سورۃ النّٰزعات میں فرعون کی مثال گزر چکی ہے۔ اور یہاں پر البوہل کی طرف اشارہ ہے یہ اور اس قسم کے دوسرے لوگ مال کی وجہ سے اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے۔ ہم کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کے حالات بھی بیان فرمائے۔ جو کہتے تھے مَحْنٌ وَّ اَکْثَرُ اَمْوَالًا وَّ اَوْلَادًا وَّ مَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِیۡنَ ہمارے پاس مال اور اولاد کی کثرت ہے۔ ہمیں کس بات کا فکر ہے۔ کفار مکہ میں بھی ایک شخص ایسا تھا جس کے دس بیٹے طحان تھے اور مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ بڑا مالدار تھا اس کا لاکھوں کا کاروبار تھا وہ بھی دولت اور سرداری کی وجہ سے اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتا تھا۔ ایسے ہی لوگ اپنے آپ کو باعزت اور دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں کسی کو اپنے کام میں مزاحم نہیں ہونے دیتے نیکی سے روکتے ہیں۔ بلکہ نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتے ہیں حالانکہ کائنات میں کوئی چیز مستغنی نہیں ہے۔ سارے کے سارے انسان محتاج ہیں۔

صرف ذات خداوندی ہی واحد ذات ہے۔ جو ہر لحاظ سے مستغنی ہے۔ ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ
 أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ“ اے بنی نوع انسان! تم سب
 محتاج ہو۔ اور بے نیاز اور مستغنی صرف اللہ کی ذات ہے۔ جو انسان ہو کہ اپنے آپ کو مستغنی
 سمجھتا ہے۔ وہ خدا کا نافرمان اور طاعنی ہے۔

اللہ کے حضور پیشی

حقیقت یہ ہے کہ اس تمام سرکشی اور نافرمانی کے باوجود اِنِّیْ اِلَیْ رَبِّکَ الرَّجْعُی
 سب کا تیرے رب کی طرف ہی رجوع ہو گا۔ ہر شخص اللہ کے حضور پیش ہو گا۔ لہذا تمام
 انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی توجہ اسی مالک الملک کی طرف رکھیں۔ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ
 کے سامنے عاجز اور محتاج خیال کریں۔ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ وہ اُس کا بندہ
 ہو گا۔ وہ اللہ کی مخلوق کو حقیر نہیں جانے گا۔ وہ ضرور خیال کرے گا کہ جس طرح میں اللہ کا محتاج
 ہوں اسی طرح ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس طرح توحید اور ایمان کی فکر سے آپس
 میں مساوات پیدا ہوگی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ بلحاظ انسانیت سب انسان برابر ہیں۔ اس
 لیے کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکے گا۔

طاعی لوگ مال و جاہ کی بدولت اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں۔ اگر ٹد کھاتے ہیں۔ بنی
 نوع انسان کے حقوق ضائع کرتے ہیں۔ مگر عبد مومن کبھی ظلم و زیادتی کا ارتکاب نہیں کریگا
 کیونکہ اس کی توجہ حظیرۃ القدس کی طرف لگی ہوئی ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا عاجز بندہ سمجھتا
 ہے اور مخلوق کا خادم خیال کرتا ہے۔ لہذا وہ سرکشی اختیار نہیں کرے گا۔

نماز سے
 روکنے والا

فرمایا اَدْعُتِ الذِّحْرَ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ نہ ملے عِبْدًا اِذَا صَلَّی
 جو منع کرتا ہے، روکتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ مکی زندگی میں حضور علیہ السلام
 کے ساتھ ایسے کئی واقعات پیش آئے۔ مسلم شریفؒ کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل نے دیکھا تو کہنے لگا۔ کہ اگر میں نے
 محمد کو دوبارہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی گردن کو روند ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس

اہمیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کہ اُس شخص کو دیکھا، جو آپ کی نماز میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ مگر قابلِ عذر بات یہ ہے کہ اُسے نماز سے کیوں صدمہ ہے وہ نماز سے کیوں روکتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل آگے بڑھتا کہ آپ کو تکلیف پہنچائے مگر فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا بات ہوئی، تم جلدی واپس لوٹ آئے کتنے لگا مجھے خندق نظر آئی جس میں آگ تھی۔ وہاں پہ مجھے یہ نظر آئے، اس لیے میں آگے نہیں جاسکا۔ ابو جہل، حضور علیہ السلام کے دور کا بہت بڑا طاغی تھا۔ بلکہ یہ اپنے زمانے کا فرعون تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ شخص آگے بڑھ کر مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اس پر خدا کا قہر نازل ہوتا کہ یہ نماز سے روکتا ہے۔

نماز سے روکنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تلاوت قرآن نماز کا اعلیٰ رکن ہے اور قرآن پاک کی تلاوت سے انسان کو یہ پروگرام ملتا ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع رکھے، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرے۔ مخلوق پر ظلم نہ کرے۔ کسی کا حق غصب نہ کرے، تکبر اور غرور نہ کرے۔ وحی اور الہام کا علم حاصل کرے۔ اسی لیے سب سے پہلے وحی کا آغاز اِقْرَأ سے کیا عَلَّمَ الْقُرْآن کا حکم دیا۔ یہ قرآن پاک ہی ہے جو انسان کو امن مانی کرنے سے روکتا ہے۔ لہذا وہ شخص نماز سے روکتا ہے۔ تاکہ قرآن پاک کی آواز کو بلند ہونے سے روکا جاسکے۔ نماز کی مخالفت کی یہی وجہ ہے۔

نماز سے
روکنے کی وجہ

دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ندمت میں فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھتے تو یہ لوگ کہتے ”وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ“ تم اس وقت شور و غوغا کیا کرو۔ تاکہ قرآن کی آواز دب کر رہ جائے۔ اور کوئی اسے سن نہ سکے۔ کہتے تھے تم اس صورت میں اسلام پر غالب آسکتے ہو۔ کہ اس کی آواز کو دوسروں تک پہنچنے سے روک دو۔ ایک اور مقام پر آتا ہے کہ جب آپ قرآن کی آیات پڑھتے، تو کفار طیش میں آجاتے الیا معلوم ہوتا کہ حملہ آور ہو جائیں گے۔ اور مار ڈالیں گے۔ کیونکہ قرآن کی تعلیم تو یہی ہے کہ اللہ کی

وحدانیت پر ایمان لاؤ۔ تم سب محتاج ہو، غنی فقط وہی ہے۔ مال و دولت محض آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ یہ مکمل کامیابی کی ضمانت نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ کی حکمت ہے کسی کو کم سے دیا کسی کو زیادہ عطا کر دیا۔ مال و جاہ کی وجہ سے دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ طاعی شخص نماز سے روکتا ہے تاکہ قرآن پاک کا پروگرام لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے پائے۔

نماز کی برکات

فرمایا اَرْمَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهَدْيِ اِگر نماز پڑھنے والا بندہ ہدایت پر ہو اور اَمَّا بِالْتَّقْوَىٰ يَادُهُ تَقْوَىٰ کا حکم دیتا ہو، تو کیا پھر یہ نماز سے منع کرے گا۔ اب تقویٰ میں عدل بھی آتا ہے۔ غنیۃ الطالبین میں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانیؒ سے دریافت کیا گیا کہ تقویٰ کیا چیز ہے تو آپ نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھی: ”اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَلِيُنَازِلَ ذِي الْقُرْبَىٰ“ مطلب یہ کہ تقویٰ اسی صورت میں حاصل ہوگا۔ جب عدل و انصاف کو قائم کرے گا اگر ظلم کا بازار گرم کرے گا تو تقویٰ سے محروم ہوگا۔ تقویٰ ظلم، شرک اور منافقت کے خلاف ہے جہاں تقویٰ ہوگا۔ وہاں عدل قائم ہوگا۔ مخلوق خدا اور قربت داروں کے ساتھ احسان ہوگا۔ پھر وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ“ فواحش، منکرات اور سرکشی کو روک دے گا۔

اب دیکھئے نماز بہت بڑی چیز ہے۔ ہم تو پرواہی نہیں کرتے، بس رواری میں پڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ لاپرواہی سے نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی وعید ہے۔ ”قَوْلُكَ لِلْمُصَلِّينَ“ ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے ”الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ“ جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ اسی طرح منافقوں کی نماز کی مذمت بیان کی ”وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ“ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست روی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وقت ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہر حال نماز ایک بہت بڑی چیز ہے جو نماز کے مقصد کو سمجھے گا وہ توحید کے مقام کو پائے گا۔ وہ اپنی عاجزی اور خدا کی بے نیازی

شرعاً روکا جاتا ہے۔ مثلاً سورج کے طلوع یا غروب کے وقت، زوال کے وقت، عصر کے بعد نفل پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عمرؓ آدمی کو بھیجا کرتے تھے کہ دیکھو جو شخص نماز عصر کے بعد نفل پڑھتا ہے۔ اُس کو در سے مار دو۔ مگر یہ حکم اللہ تعالیٰ کی مشا کے مطابق تھا۔ یہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل تھی۔ مگر مشرک اور طاعی کی ممانعت اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تھی۔ اس لیے اُسے سخت تنبیہ کی گئی کہ اُسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سر کے بالوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور انہیں جان کے برابر خیال کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سر منڈانے والوں اور بال کترانے والوں کو حُجُلَقِیْنِ اور مُقَصِّرِیْنِ فرما کر ان کی تعریف فرمائی ہے۔ غرضیکہ بالوں کا بڑا احترام کیا جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت تنبیہ کی کہ تمہیں انہیں باعثِ بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اگر تم نمازی کو نماز سے روکنے سے باز نہ آئے۔

مشرکین سے
مقابلہ

ایک دفعہ اُس بد بخت نے حضور علیہ السلام کو نماز سے روکنا چاہا۔ تو آپ نے سختی سے منع فرمایا۔ وہ کہنے لگا۔ تم مجھے دھمکاتے ہو، میں شہر کا سب سے معزز آدمی ہوں۔ میری مجلس بھری رہتی ہے۔ اور میں اس وادی کو اپنے حلیوں سے بھر سکتا ہوں۔ وہ سب میری حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جب یہ شخص ہماری گرفت میں آئے گا۔

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ تُوَاپنی مجلس والوں کو بلائے، اور ہم ان کے مقابلے میں سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ پیدل سیاست کرنے والے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ وہ اُسے پکڑ کر ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اور اس کا کوئی حامی اُس کی مدد کو نہیں پہنچ سکے گا۔ زبانیہ پکڑنے والے یاد چکھنے والے کو کہتے ہیں جو پکڑ کر اور باندھ کر جیل میں ڈال دیں۔ اس دنیا میں زبانیہ حضور علیہ السلام کے پیروکاروں کو بتایا گیا۔ جنہوں نے نہایت بہادری اور جرات کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا۔ اور مشرکوں کو مارا۔ ان میں انصار مدینہ بھی شامل ہیں۔ آخرت میں زبانیہ سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں، جو

محرموں کو بچہ کر لے جائیں گے۔

مصالحے انکار

فرمایا کَلَّا خَبِرُوا! یہ طاعنی لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے لَا تَطْعَمُ آپ ان کی اطاعت نہ کریں یعنی مصالحت نہ کریں۔ کیونکہ ان کی بات مان لی گئی تو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ سارے دگرام ناتمام رہ جائے گا۔ لہذا آپ اپنے پر دگرام پر قائم رہیں اور ان سے صلح ہرگز نہ کریں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا: وَذُوقُوا كَذِبُهُمْ فِيهِمْ هُنُوْنٌ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں، تو وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے۔ یعنی آپ شرک اور ظلم کی مذمت کرنا چھوڑ دیں۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا: وَلَا تَطْعَمُ مِنْهُمْ اِثْمًا اَوْ كُفُوْرًا آپ ان میں سے کسی گنہگار، مجرم اور ناشکر گزار کی بات نہ مانیں، کیونکہ ان کا پر دگرام سرسری غلط ہے۔ ان کی بات مان کر آپ اپنا صحیح پر دگرام نہ چھوڑ دیں۔ اس کی بالکل اجازت نہیں۔ یہ لوگ آپ کو طرح طرح کے لالچ دیتے ہیں ڈراتے دھمکاتے ہیں اور مخالفت میں پورا زور لگاتے ہیں۔ مگر آپ کو حکم یہی ہے کہ ان کی بات ہرگز نہیں ماننی۔

سجدہ کمال طاعت کی نشانی ہے

فرمایا ان مشرکین سے سمجھوتہ کرنے کی بجائے وَاسْجُدْ آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ کیونکہ سجدہ کمال طاعت کی نشانی ہے۔ اور بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں مصروف رہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے: اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهٖ وَهُوَ سَاجِدٌ یعنی سجدہ بندے کو اللہ سے قریب تر کرنے والی حالت ہے لہذا آپ کثرت سے سجدہ کریں وَاقْتَرِبْ اور خدا کا قرب تلاش کریں۔ یعنی کثرت سے نماز پڑھیں جس میں کثرت سے سجدے آئیں گے اور آپ کو قرب خداوندی حاصل ہوگا۔ آپ ان کے کہنے سے نماز میں کمی نہ کریں۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سب سے پہلی سورۃ میں ہی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی جنگ ضرور ہوگی، ان طاغیوں کے ساتھ صلح کی کوئی گنجائش نہیں آپ قرآن پاک کے پر دگرام کو کامیاب کرنے کے لیے مستعد رہیں۔ کمزوری دکھانے سے

کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اگر اپنے پروگرام پر چمکے رہیں گے تو ”وَأَنْتُمْ أَلَا تَعْلَمُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“ تو پھر کامیابی تمہارے ہی قدم چومے گی۔ تم ہی ان پر حاوی ہو گے۔ تمہارا پروگرام غالب آئے گا۔

حدیث شریف میں صحابہ کرامؓ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلامؐ نے ”إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ“ سجدہ تلاوت والی سورۃ پڑھ کر سجدہ کیا۔ اور یہ اِقْرَأْ والی سورۃ پڑھ کر بھی آخر میں سجدہ کیا۔ یہ سجدہ پڑھنے اور سننے والوں سب پر واجب ہو جاتا ہے۔ پورے قرآن پاک میں کل چودہ سجدے ہیں جب ان مقامات کی آیات پڑھی یا سنی جائیں۔ تو سجدہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ اجازت ہے کہ اگر فوری طور پر سجدہ کے لیے تیار نہ ہو تو جس وقت بھی موقع ملے سجدہ کر لے۔ اور اگر پڑھنے یا سننے کے وقت سجدہ کے لیے تیار ہو اور سجدہ کا وقت بھی ہو تو اسی وقت سجدہ کر لینا چاہیئے۔ تاہم یہ مؤخر بھی کیا جاسکتا ہے۔

مستندانی که در این کتاب آمده است و آنکه در این کتاب
از جمله کتب معتبره است و در این کتاب
از جمله کتب معتبره است و در این کتاب

از جمله کتب معتبره است و در این کتاب
از جمله کتب معتبره است و در این کتاب
از جمله کتب معتبره است و در این کتاب
از جمله کتب معتبره است و در این کتاب
از جمله کتب معتبره است و در این کتاب
از جمله کتب معتبره است و در این کتاب
از جمله کتب معتبره است و در این کتاب
از جمله کتب معتبره است و در این کتاب

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

سُورَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُ آيَاتٍ

سورۃ قدر مکی ہے اور یہ پانچ آیات ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مجید مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۚ سَلَامٌ قَدْ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۚ

ترجمہ :- بے شک اس قرآن پاک کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ① اور آپ کو کس نے بتایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے ② لیلۃ القدر ہزار مہینے سے زیادہ بہتر ہے ③ اس رات میں فرشتے اور روح اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر معاملے میں ④ سلامتی ہوتی ہے اس رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے ⑤

وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم

مع ۲۶
الثلاثاء عند الساعة

نام اور کوائف

اس سورۃ کا نام سورۃ القدر ہے۔ اس کی پہلی آیت میں قدر کا لفظ مذکور ہے۔ جس سے اس سورۃ کا نام ماخوذ ہے۔ یہ سورۃ پانچ آیات پر مشتمل ہے اس کے تین لفظ اور ایک سو اکیس ا حروف ہیں۔

پہلی سورۃ کا خلاصہ

پہلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور پھر اسے درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے علم کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد انسانوں کی دو اقسام کا ذکر کیا۔ ایک وہ قسم جو اہل ایمان ہیں اور فطرت کے مطابق قرآن پاک کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اس کی وحدانیت کو مانتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کا عاجز بندہ سمجھتے ہیں اور اس کے حضور نماز ادا کرتے ہیں۔ تقویٰ کا حکم میتے ہیں اور نیکی اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہیں۔

انسانوں کا دوسرا گروہ سرکش ہے اپنے آپ کو مال و جاہ کیوجہ سے مستغنی خیال کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں رکھتا۔ اور اللہ کے بندوں کو اس کی عبادت کرنے سے انماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ قرآن پاک سننا نہیں چاہتا۔ اس کے پروردگارم کی مخالفت کرتا ہے۔ اُس سے روگردانی اور اسکی تکذیب کرتا ہے۔ ایسے طاعنی شخص کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی مذموم عمرکتوں سے باز نہ آیا تو اُسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اور اُسے ذلیل خوار کیا جائے گا۔ اس وقت وہ اپنی مجلس والوں کو بلائے گا۔ مگر کوئی بھی اُس کی مدد کو نہیں پہنچے گا۔

اس کے برخلاف عبدِ مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی طاعینوں کی بات کو تسلیم نہ کرے۔ اور نہ اُن کے ساتھ مصالحت کرے۔ مؤمنین کو چاہیے کہ وہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی اطاعت کاملہ میں لگے رہیں۔ اور اُس کا قرب تلاش کریں۔ یہ سورۃ اقرار کا خلاصہ ہے جو میں نے عرض کیا۔

موضوع اس سورۃ مبارکہ میں الہام کا ذکر ہے۔ انسان وحی اور الہام کے محتاج ہیں۔ اس کے بغیر درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ گذشتہ سورۃ میں انسان کا ذکر تھا۔ اب وحی کا ذکر ہے گویا یہ دونوں چیزیں باہم مربوط ہیں۔

سورۃ فاتحہ ابتدائی وحی میں سے ہے۔ اس میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے التجار کرتے ہیں ”اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ تو خدا تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں ”اِنَّ هَذَا الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ“ یعنی اے انسان! تم جس چیز کے طلبگار ہو، جس کے بغیر تمہاری راہنمائی ممکن نہیں، یہ وہی کتاب ہے۔ جسے ہم نے نازل کیا ہے تو اس میں متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے۔ تو یہاں پر اس کتاب کا ذکر ہے۔ جو وحی الہی ہے۔ اور الہام ربانی ہے۔ اور جس کے بغیر ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔

اس سورۃ کے شان نزول میں مفسرین کرامؒ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ایک ہزار مہینے تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ وہ شخص دن کو جہاد کرتا تھا۔ اور رات بھر عبادت میں گزار دیتا۔ جب یہ واقعہ اہل ایمان نے سنا تو وہ متعجب ہوئے اور خیال کیا کہ ایسے لوگوں کے درجات بہت بلند ہوں گے ہم میں انہی بہت کہاں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔

حضور علیہ السلام نے دوسرا ارشاد یہ فرمایا کہ اَعْمَالُ امَّتِي مَبِينُ السَّعْيِ إِلَى السَّعْيِ وَأَقْلَهُهُ مَنْ يَجْعَلُ ذَلِكَ يَعْنِي مِثْرَى امَّتٍ كِي عُمُرٍ عَامٍ طَمِيرٍ سَاحْطٍ أَوْ سِتْرٍ سَالٍ كِي دِيْمَانٍ هِيں اور بہت کم لوگ ہیں جو اس سے آگے جاتے ہیں۔ آپ کے اس فرمان سے بھی صحابہ کرامؓ نے محسوس کیا کہ پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں۔ اس لیے انہیں عبادت کے لیے وقت بھی زیادہ مل جاتا تھا۔ مگر مہارہی عمریں چونکہ مختصر ہیں۔ اس لیے ہم پہلے لوگوں کی طرح درجہ کمال کو کیسے پہنچ سکتے ہیں۔

ویسے بھی اگر غور کیا جائے تو انسان اپنی ساٹھ سالہ زندگی میں تیس سال تو سو کر ہی گزار دیتا ہے۔ یعنی چوبیس گھنٹے میں سے دن کا نصف حصہ کام کاج کرتا ہے۔ اور باقی نصف حصہ رات کو سوتا ہے۔ زندگی کے بقیہ تیس سالوں میں سے برس سال بچپن کی زندگی کے نکال دیں تو اُسے باقی صرف بیس سال ہی ملتے ہیں۔ جن میں وہ خدا کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ مگر اس حصہ زندگی میں بھی بہت کم لوگ خدا کی طرف آتے ہیں اکثر یہ وقت بھی فضول کاموں کی نذر ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ کہ اس امت کے لوگوں کو کم و بیش بیس سال کا عرصہ ملتا ہے۔ جس میں وہ کچھ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اس کے برعکس سابقہ امتوں کی عمریں چونکہ بہت لمبی ہوتی تھیں۔ اس لیے صحابہ کرامؓ نے محسوس کیا کہ ہمارے اندر وہ کمال کہاں پیدا ہو سکتا ہے۔ جو گزشتہ امتوں کو حاصل ہوا۔ صحابہ کرامؓ کے اس احساس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل فرمائی۔

لیلۃ القدر کی
فضیلت

اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کی امت کو جو خاص فضیلت بخشی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے۔ کہ اگر اس امت کے لوگ محتوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوص دل سے کریں۔ تو وہ اجر و ثواب میں مابقی امتوں کے ہزار مہینے کی عبادت سے بڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایسے ایسے اوقات اور طریقے مقرر کر دیے ہیں۔ کہ محتوڑے وقت میں زیادہ اجر حاصل کر سکتے ہیں، چنانچہ اس سورۃ میں مذکور لیلۃ القدر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی امت کو عطا فرمائی، اور اس کا مرتبہ اس قدر بلند کیا۔ کہ جو شخص اس ایک رات میں خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، وہ ہزار مہینے کی مسلسل عبادت سے سبقت لیجاتا ہے۔ اس ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شرف اور مرتبہ عطا کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام اور اہل ایمان کی تسلی کے لیے اس رات کی فضیلت یوں بیان فرمائی اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اے لوگو! جس وحی الہی کے تم محتاج ہو، اس کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہاں "ا" کی ضمیر قرآن پاک کی طرف لوٹتی ہے۔ مگر اس کی عظمت کی وجہ سے اُسے مبہم رکھا گیا ہے۔ مطلب یہی ہے۔ کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وہی قرآن پاک جو تمہیں مطلوب ہے۔ اور جسے ذَلِكُمُ الْكِتَابُ الْكَرِيمُ کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ یہ وہی وحی الہی ہے جسکے سب انسان محتاج ہیں۔

لفظ قدر کے دو مفہوم ہیں اور اس مقام پر دونوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ قدر کا پہلا معنی عظمت اور شرافت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ رات اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ قدر کا دوسرا معنی تقدیر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں انسانوں اور کائنات کے لیے جو چیزیں مقرر ہیں۔ ان کا سال بھر کا پروگرام فرشتوں کو نوٹ کر دیا جاتا ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ تدبیر میں لگ جائیں۔ موت و حیات، صحت اور بیماری، خوشحالی اور بد حالی اور دیگر جو واقعات سال بھر میں رونما ہونے ہوتے ہیں، وہ سب فرشتوں پر واضح کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا اس لحاظ سے بھی اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔

فَرِيًّا وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور آپ کو کس نے بتلایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے
حقیقت یہ ہے کہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ لَّيْلَةُ الْقَدْرِ ہزار مہینے سے زیادہ
بہتر ہے۔ باعتبار اجر و ثواب اس رات کو اتنی فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ بھی اس امرت کا
خاصہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اعمال چھوٹے ہیں۔ مگر ان کا اجر و ثواب
بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے۔ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ
يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ ایک رات بھر مسلمانوں کی چھاؤنی میں پہرہ دینا۔ تاکہ دشمن سے محفوظ رہ
سکیں دیکھ ہزار دنوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے
جو شخص اچھی عبادت اور اچھی نیت کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے۔ اُسے ہزار دن سے
زیادہ اجر و فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں ہزار دن کا ذکر ہے۔ اور لیلۃ القدر کے متعلق
ہزار مہینے کا ذکر ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہاں ایک رات اور کہاں ایک ہزار مہینہ۔
لیلۃ القدر کی اس فضیلت سے ہم کہاں تک مستفید ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال
سے ظاہر ہے۔ لوگ حلوہ کھاتے ہیں۔ گندے بارود اور بدبودار آتش بازی سے کھیلے ہیں
جن بدبودار اشیاء سے فرشتوں کو نفرت ہے۔ ہم وہی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ یہی
چیز ذہنیت کی غلاطی پر دلیل ہے۔ حالانکہ نظر یہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ سال بھر میں
اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا کیا ہے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کی عبادت
کر لیں۔ عمر بھر کی کوتاہیوں کی معافی مانگ لیں۔ شاید یہ موقع پھر نصیب نہ ہو۔ مگر یہاں حالت
یہ ہے کہ کھاتے پیتے بارود اڑانے اور آتش بازی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔

استغفار کا
نادر موقع

کچھ لوگ ایسے ہیں جو غزل خوانی اور نعت خوانی میں مصروف ہوتے ہیں۔ ساری رات
یہی شغل جاری رہتا ہے۔ لوگوں کو اسی کام میں بہلایا جا رہا ہے۔ شور و شر اور گانا بجانا ہو
رہا ہے۔ حالانکہ عبادت کے اعتبار سے یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ چاہیے تو
یہ تھا کہ توبہ استغفار کیا جاتا۔ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے عمر بھر کے گناہوں کی معافی مانگی

جاتی، تاکہ اللہ راضی ہو جائے مگر یہاں تو کھانے پینے کا کاروبار ہے چرائیاں ہے۔ جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح لوگ اسراف و تبذیر کے مرتکب ہوتے ہیں۔

نزدول ملائکہ

لیلۃ القدر کی خصوصیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اس رات میں فرشتے اور روح اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ اس مقام پر روح سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام ہیں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام تو فرشتوں کی جماعت میں شامل ہیں۔ لہذا روح اللہ تعالیٰ کی کوئی اور مخلوق ہو سکتی ہے۔ ویلے انسانی روح کا تقاضا یہ ہے۔ کہ انسان میں خدا کی محبت اور اس کا اشتیاق پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق پیدا ہو۔ تاہم عام مفسرین نے روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام لیے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بے شمار فرشتے اترتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام کا اترنا ویلے ہی باعث خیر و برکت ہے۔ انبیاء علیہم السلام پر جب وحی نازل ہوتی ہے تو بے شمار خیر و برکات شامل حال ہوتے ہیں۔

خیر و برکت کا نزول

اس رات میں اترنے والے فرشتوں کی جماعت زمین میں پھیل جاتی ہے۔ اور وہ تلاش کرتے ہیں۔ کہ کون اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ ایسے شخص کے لیے فرشتے دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں اترنے والے فرشتوں کی تعداد صحراؤں اور دریاؤں میں ٹپھی ہوئی ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مگر وہ دعا اور استغفار صرف انہیں لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ جو اس رات عبادت میں مصروف رہ کر اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ افسوس کہ بعض بد بخت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، جنہیں اس بار بکت رات میں بھی معافی نہیں ملتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص مسلسل شراب نوشی کرتا ہے۔ تو یہ نہیں کرتا، مال باپ کا نافرمان ہے۔ شرک کو نہیں چھوڑتا، لوگوں سے قطع تعلقی کرتا ہے۔ کینہ پرور ہے۔

ایسے شخص کو اس رات کی فیوض و برکات سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ محروم رہتا ہے۔
 خُزَّيَا مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَّمَ ہر معاملے میں سلامتی یا خیر و برکت ہوتی ہے یا اس
 کا معنی یہ بھی ہے کہ ہر معاملہ جو خدا کی جانب سے آئندہ سال مقدر ہونے والا ہے۔ وہ طے
 ہو جاتا ہے۔ اور سلامتی ہوتی ہے۔ اسی یہ حالت قائم رہتی ہے۔ یعنی خیر و برکات کا نزول
 جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتی رہتی ہیں۔
 حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ساری
 رات جاری رہتا ہے۔

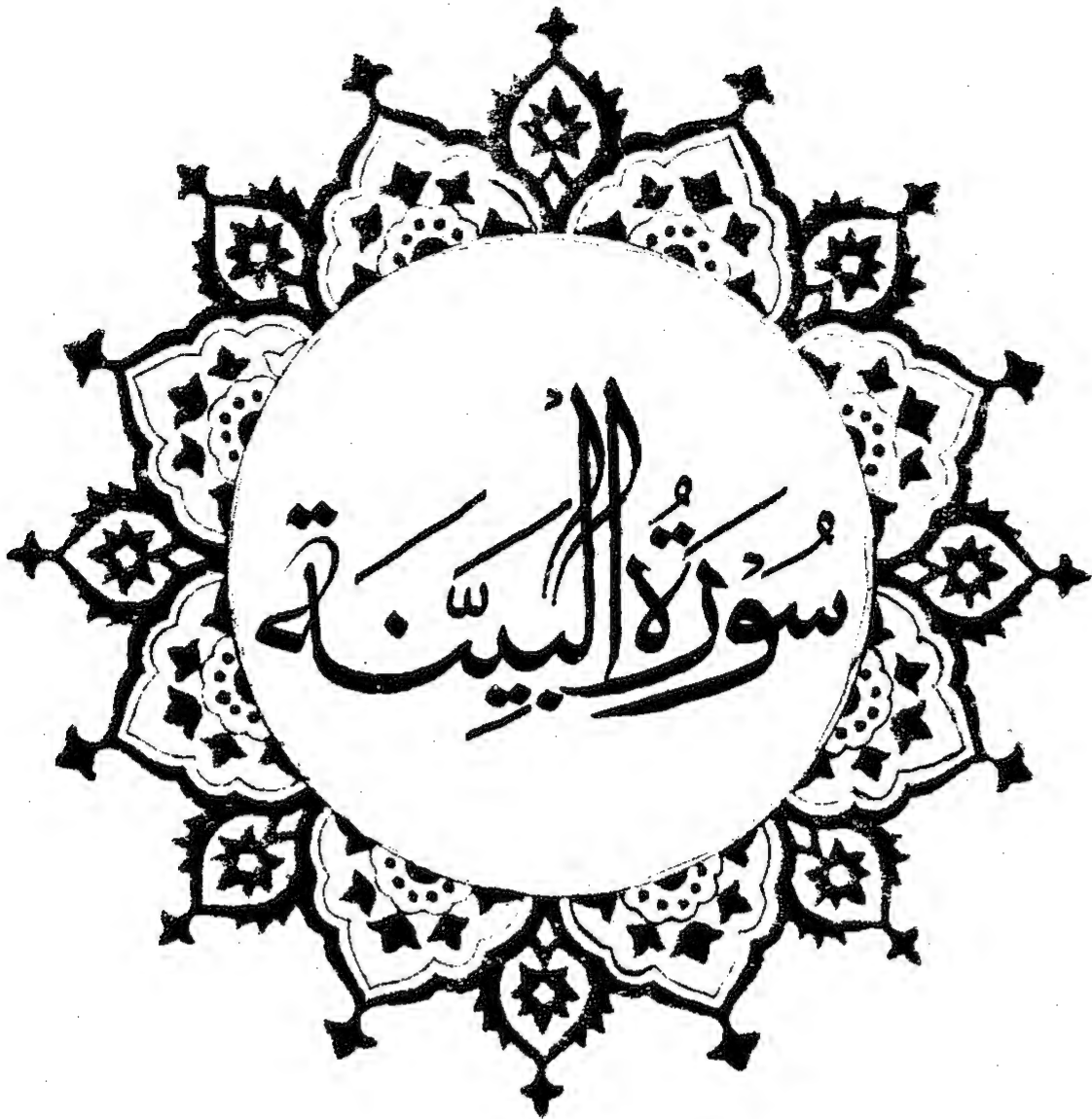
کتب آسمانی اور
ماہ رمضان

یہ بات واضح ہے کہ قرآن پاک کا نزول ماہ رمضان المبارک میں ہوا "شَهْرُ
 رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ" اور یہاں فرمایا اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
 لہذا معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان میں ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام
 آسمانی کتابیں رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورۃ رمضان کی چھ
 تاریخ کو نازل ہوئی۔ بعض روایات میں تیسری تاریخ کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے
 بھی رمضان میں نازل ہوئے۔ داؤد علیہ السلام کی زبور تیسری تاریخ کو اور انجیل سترھویں
 رمضان کو نازل ہوئی۔ اس طرح قرآن پاک رمضان المبارک کے آخری حصے میں نازل ہوا۔
 بعض فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت المکرم
 میں رکھ دیا گیا۔ اور پھر تیس سال میں آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ بعض فرماتے ہیں کہ قرآن پاک
 کا ابتدائے نزول اس متبرک رات سے ہوا۔

ساری رات
بابرکت ہے

بہر حال لیلۃ القدر بڑی بابرکت رات ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کی آخری دس
 راتوں میں سے طاق رات ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سال ایک ہی مقررہ رات ہو بلکہ
 کسی سال اکیسویں، کسی بارہ تیسویں اور کبھی انتیسویں بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم یہ رمضان کے
 آخری عشرے میں ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ جس نے خدا پر ایمان رکھتے ہوئے اجر و ثواب

طلب کرتے ہوئے۔ لیلة القدر میں قیام کیا، یعنی خدا کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ اُس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمادیں گے۔ اور اس کی مہربانی شامل حال ہوگی فرمایا حَتّٰی مُطْلِعَ الْفَجْرِ یہ کیفیت غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک برابر جاری رہتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ دور ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور بلند درجات حاصل کرے۔ یہ نزول وحی کی رات ہے۔ اور وحی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر چارہ نہیں۔ تمام بنی نوع انسان اس کے محتاج ہیں۔ حقیقی راہنمائی اسی سے حاصل ہوتی ہے۔

سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ مَدَنِيَّةٌ فِي ثَمَانِ آيَاتٍ

سورۃ بینۃ مدنی ہے اور یہ آٹھ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُتَفَكِّينَ
حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝ ۱ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝ ۲
فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ۝ ۳ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ
مَاجَاءِ تِلْكَ الْبَيِّنَةِ ۝ ۴

ترجمہ :- جن لوگوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک
کہ ان کے پاس واضح بات آجائے ۱ رسول اللہ تعالیٰ کا وہ (عظیم شان) رسول ہے جو کہ پاکیزہ
صحیفے پڑھتا ہے ۲ ان میں مضبوط باتیں لکھی ہوئی ہیں ۳ اور انہیں پھوٹ ڈالی ان لوگوں
نے جن کو کتاب دی گئی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس وہ واضح بات آگئی ۴

اس سورۃ مبارکہ کے کئی نام ہیں۔ یہ سورۃ ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔
اس کی آٹھ آیتیں ہیں اور یہ سورۃ پھر انوسے الفاظ اور ایک سو چھیانوے حروف پر مشتمل ہے۔
مفسرین کہہ رہے ہیں اس کا نام سورۃ قیامت بھی ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ تفسیر روح المعانی
میں ہے اور سورۃ بریۃ بھی اور منفقین سورۃ بیئۃ بھی۔ لیکن بیئۃ زیادہ مشہور ہے۔ اس لیے
کہ اس سورۃ میں دو دفعہ بیئۃ کا لفظ مذکور ہے۔

اور بیئۃ واضح چیز کو کہتے ہیں۔ واضح دلیل یا واضح بات بیئۃ کہلاتی ہے جیسا کہ

نام اور کوائف

قرآن کریم کی آیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بینات کا لفظ استعمال کیا ”مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ“ واضح واضح باتیں اور ہدایت کی باتیں ”إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ“ یہ بینات کا لفظ آتا ہے۔ اس سے مراد وہ واضح اصول ہیں جو بالکل واضح ہوں آسانی سے معلوم ہو سکے ہوں۔ ہدایت، واضح باتیں، واضح قانون، واضح دلائل ان سب پر بینات کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور معجزات پر بھی بینات کا اطلاق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بینہ کا لفظ معجزہ پر بھی بولا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا ”قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ“ اے لوگو میں تمہارے پاس واضح نشانی لے کر آیا ہوں۔ واضح نشانی سے وہی معجزات مراد ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت صالح علیہ السلام کے واقعہ میں ”بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ“ مذکور ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا تھا۔ اے لوگو! یہ اللہ کی اذنی ایک واضح نشانی ہے۔ اس سے تعرصن نہ کرنا۔ اس کو اذیت نہ پہنچانا، اور نہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ معجزہ بھی ایک واضح چیز ہوتی ہے اس لیے بینہ کا اطلاق معجزات پر بھی ہوتا ہے۔ اور جو دلائل ہوتے ہیں ان پر بھی بینات کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور احکام پر بھی بینات کے لفظ کا اطلاق کیا گیا ہے لیکن اس مقام میں بینہ کا لفظ جو بولا گیا ہے۔ اس کی تشریح اور تفصیل خاص طور پر خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس سورۃ میں بینہ اور واضح چیز سے مراد پیغمبر علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ یہاں بینہ کا لفظ پیغمبر کی ذات کے اوپر بولا گیا ہے۔ پیغمبر کی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک واضح نشانی ہوتی ہے اور پھر خاتم الانبیاء علیہ السلام اور آپ کی ذات مبارکہ۔ تو یہاں پر جو دو دفعہ بینہ کے لفظ کا اطلاق کیا گیا ہے اس سے مراد پیغمبر علیہ السلام کا وجود مبارک اور آپ کی ہستی ہے۔

حدیث شریف میں اس سورۃ کی بڑی فصیلت آئی ہے۔ یہ بڑی جامع اور مانع سورۃ فضائل سورۃ ہے۔ اس میں باطل فرقوں کا رد بھی ہے۔ اور اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ بھی۔ ویسے بھی سورۃ اقرار کے بعد آخر قرآن تک تمام سورنیں قرآن پاک کا مختصر طریقہ پر خلاصہ ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت ابی بن کعب سے فرمایا۔ ”إِنَّ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ أَمَرَني أَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ“ لے منہ احمد ص ۴۸۹ روح المعانی ص ۱۱۱ اور منشور ص ۱۱۱ ابوع کثیر ص ۵۲۶

اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لَوْ یَکُنَ الذِّیْنَ کَفَرُوا پڑھا دیوں۔ ابی بن کعب نے عرض کیا۔ حضور! کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی میرے متعلق فرمایا ہے آپ نے اثبات میں جواب دیا تو ابی بن کعب ابدیدہ ہو گئے کہ مجھ جیسے معمولی ہستی کے آدمی پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان فرمایا۔ یہ ذکر حضرت ابی بن کعب کے فضائل کے سلسلے میں آتا ہے۔

بعض صحابہ کی
خصوصیات

اب رہا یہ سوال کہ حضرت ابی بن کعب کو اس منصب کے لیے کیوں منتخب کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا۔ اَقْرَأُھُمْ اَبیُّ بَنِ کَعْبٍ یعنی میری امت میں سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے۔ گویا آپ تمام قاریوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح مفسرین کے سردار عبد اللہ بن عباس، سب سے بڑے قاضی حضرت علیؑ ہیں امت میں سب سے زیادہ حیا دار حضرت عثمانؓ ہیں۔ خدا کے معاملے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے عمر بن خطابؓ ہیں۔ سب سے زیادہ رحیم اور کریم حضرت ابو بکر صدیقؓ ہیں۔ حلال و حرام کو سب سے زیادہ بہتر جاننے والے حضرت معاذ بن جبلؓ ہیں اور علم فرائض اور وراثت کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرت زیدؓ ہیں۔ جس طرح ان صحابہ کرام کو مختلف امور میں خصوصیت حاصل تھی، اسی طرح حضرت ابی بن کعب کو قرأت میں خصوصی مقام حاصل تھا۔ چنانچہ بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے سورۃ لَوْ یَکُنَ الذِّیْنَ کَفَرُوا آپ کو پڑھانے کا حکم دیا۔

گزشتہ سورتوں
کے ساتھ ربط

سابقہ سورت میں فرمایا تھا کہ اس قرآن پاک کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ ”اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ“ ایک ایسی رات میں نازل کیا جو بڑی برکتوں والی اور عظیم رات ہے۔ اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اسی رات میں وحی الہی نازل ہوئی جس کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اُس سے پہلی سورۃ علق میں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ انسان کو لہو کے دو ٹھڑے جیسی معمولی چیز سے پیدا کیا ”خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ“ اور پھر اُسے زبور تعلیم سے آراستہ کیا ”وَعَلَّمْہَا الْقَلَمَ“ اور ذریعہ تعلیم قلم کو بنایا۔ پھر اسی تعلیم کی وجہ سے انسان کو بلند مراتب عطا کئے۔

انسان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مومن جو کامل طریقے پر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کی وحدانیت کو مانتے ہیں۔ قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ اسلام کے اساسی عقائد

ہیں۔ اور سورۃ والتین میں بیان ہو چکے ہیں۔ چونکہ قرآن پاک کا موضوع ہی انسان ہے۔ اس لیے انسان سننے ہی شروع کیا۔ اس کی بہتری کے لیے ہدایت کا سامان دیا گیا۔ یہ قرآن پاک ”هٰدًى لِلنَّاسِ“ یعنی نبی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہی نازل ہوا ہے۔ انسانوں کی دوسری قسم وہ ہے جو طاعنی کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کی وحدانیت کو نہیں مانتے۔ ان کے اندر نہ ایمان ہے اور نہ یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں بلکہ وہ مومن کی اس حد تک مخالفت کرتے ہیں کہ اُسے نماز بھی نہیں پڑھتے دیتے۔ وہ لوگ تو قرآن پاک کی آواز تک سننا نہیں چاہتے۔ اسی لیے وہ مخالفت کرتے ہیں۔

خدا تعالیٰ نے یہ بات بالکل ترتیب کے ساتھ بیان فرمادی کہ اُس نے انسان کو پیدا کیا اُس کی رہنمائی کے لیے وحی کا سلسلہ جاری کیا، کیونکہ انسان وحی الہی کا محتاج ہے۔ اس کے بغیر اس کی رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ وہ علم کا محتاج ہے۔ اور علم کا حقیقی سرچشمہ بھی وحی الہی ہے باقی جتنے بھی ذرائع ہیں، جو اس ہول یا غفل، کوئی بھی یقینی اور قطعی نہیں ہے۔ قطعی ذریعہ علم صرف وحی ہے۔ اس طرح گویا ترتیب کے ساتھ وحی الہی کا ذکر آگیا ہے۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کہ کوئی تعلیم کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو۔ جب تک اس کا نمونہ سامنے نہ ہو۔ کامیابی ممکن نہیں۔ عام نبرگانِ دین، حضرت ذقان اور شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ فرماتے ہیں اِنَّ الرَّجُلَ لَا يُفْلِحُ اِلَّا اِذَا رَآهُ الْمُفْلِحَيْنِ مَنْ لَا يَبْرِي مُفْلِحًا لَا يُفْلِحُ جو کسی کامیاب کو نہیں دیکھتا۔ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب کوئی شخص اپنے سامنے نمونہ دیکھتا ہے۔ تو اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وحی کے ذریعے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اس کی تعلیمات کے عملی نمونے کے لیے حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یعنی حضور علیہ السلام کی ذاتِ مبارکہ امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔

صحابہ کرامؓ نے اسی نمونہ کو اپنایا۔ ان کو دیکھ کر تابعینؓ نے اپنے آپ کو ڈھالا، اور پھر سلسلہ آگے تک چلا آ رہا ہے۔ الغرض اس آیت میں بینہ کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد حضور نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ سید سلیمان ندویؒ ہمارے دور کے مؤرخ اور بڑے عالم گزے ہیں۔ آپ شاہ اشرف علی تھانویؒ سے بیعت تھے۔ آخر میں آپ کا بھی بڑا فیض جاری ہوا۔ آپ نے سیرۃ النبی جیسی کتاب چار جلدوں میں مکمل کی۔ اصل میں اس کتاب کی ابتداء علامہ شبلیؒ نے کی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں صرف دو جلدیں مکمل کر کے باقی چار جلدیں سید سلیمان ندویؒ نے لکھیں۔ سیرت نبوی پر اعلیٰ درجے کی ضخیم کتاب ہے۔ تو سید صاحبؒ فرماتے ہیں۔ کہ ہم یورپ کے سفر سے آئے تھے۔ مصر، یوپی اور جیکہ کا واقعہ ہے۔ ہم جہاز میں سوار تھے۔ نوبل انعام یافتہ بنگالی ہندو فلاسفر ٹیگور بھی اسی جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ اس سے بات چیت کا موقع مل گیا۔ تو سید سلیمان ندویؒ نے پوچھا کہ آپ نے مختلف مذاہب کی اچھی اچھی باتیں چُن چُن کر یہ ہم کو کاجی مذہب بنایا ہوا ہے۔ مگر یہ مذہب دنیا میں پھیلا کیوں نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹیگور نے بڑا معقول جواب دیا کہ کنے لگا ہمارے مذہب کے اصول تو بڑے اچھے ہیں۔ مگر اس کے پیچھے کوئی نمونہ نہیں ہے۔ اور مذہب ہمیشہ نمونے سے پھیلا کرتے ہیں۔

ٹیگور کا اعتراف
حقیقت

یہ وہی ٹیگور ہے۔ جسے ڈاکٹر اقبال کے مقابلے میں نوبل پرائز ملا تھا۔ علامہ اقبال کی پیش کردہ نظم زمان اور تخیل کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کی نظم ہے۔ جو آج بھی بانگ درا کی پہلی نظم کے طور پر موجود ہے۔ مگر اس کے مقابلے میں ہندو اور انگریز کی ملی جھلت کی وجہ سے علامہ اقبال کو محروم کیا گیا۔ ہندو نے انگریز کے ساتھ سازش کر کے ٹیگور کو انعام دلا یا تھا۔ انگریز اسلام کے ساتھ نفرت رکھتا ہے۔ اور باطنی طور پر ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔

اس وقت دنیا میں اسلام ہی واحد مذہب ہے جس کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے۔ دیگر مذاہب والوں نے تو اپنے انبیاء کے نمونے بھی

ہر نبی اپنے دور کا
بینہ ہوتا ہے

بگاڑ دیے ہیں۔ عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کر انسانیت سے خارج کر دیا۔ لہذا انہوں نے اپنا نمونہ بگاڑ دیا۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی اپنے بنی کا نمونہ باقی نہ رکھا، مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ نمونے کے بغیر کوئی چیز ترقی نہیں کرتی، ہر دور کا بنی اپنے زمانے کا نمونہ ہوتا ہے۔ جسے دیکھ کر انقلاب برپا کیا جاتا ہے۔ یہی بینہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کا اخلاق مبارک کیسا تھا۔ تو ام المومنین نے جواب دیا **فَانْ خُلِقَ كَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنُ كَمَا قُرْآنُ نَبِيِّسْ**۔ عرض کیا پڑھتا ہوں تو فرمایا قرآن ہی حضور علیہ السلام کا اخلاق تھا۔ یعنی جو کچھ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ اس کا عملی نمونہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ مقصد یہ کہ کوئی تعلیم خواہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو۔ جب تک اس کا عملی نمونہ سامنے نہ ہو، اس تعلیم کے مطابق انقلاب برپا کرنا ناممکن نہیں۔

حضور علیہ السلام
کے زمانہ میں
مذہب عالم

حضور علیہ السلام پر جب یہ سورۃ نازل ہوئی۔ اُس زمانے میں جو مذاہب دنیا میں موجود تھے۔ ان میں یہود، نصاریٰ اور صابئی تھے۔ صابی ستارہ پرست تھے اور تعداد میں نسبتاً کم تھے۔ صابیوں کو بعض اہل کتاب میں شمار کرتے ہیں۔ اور بعض مشرکوں میں۔ ان کے علاوہ مجوسیوں کا مذہب تھا۔ یہ لوگ ایدہ ان کے آتش پرست تھے اُس زمانے میں ادھی دنیا ان کے زیرِ نگیں تھی۔ باقی ادھی دنیا قیصر کے زیرِ اثر تھی۔ قیصر عیسائی اور کسریٰ مجوسی آگ میں کھشمہ مانتے ہیں۔ اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پانچواں فرقہ مشرکین عرب کا تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا متبع کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کا اتباع کرتے ہیں۔

یہ پانچوں کے پانچوں باطل فرقے تھے۔ قرآن پاک میں ان پانچوں کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام کے تمام جس جس باطل عقیدے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے روز قطعی فیصلہ کر دے گا۔ اب اس سورۃ مبارکہ کی ابتداء میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے حالات اتنے بگڑ چکے تھے۔ ان کے عقائد اتنے فاسد ہو چکے

تھے کہ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ، کوئی حکیم، کوئی فلاسفر بھی ان کی اصلاح کی کوشش نہ کرتا تو کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ضرورت تھی کہ کوئی عظیم المرتبت رسول آئے جو انکی اصلاح کرے۔ ان باطل فرقوں میں مشرکین عرب ایسے لوگ تھے جنہوں نے کفر و شرک کو ملت ابراہیمی بنایا ہوا تھا۔ ان کی اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ جب تک کہ ان میں ایک نبی نہ آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کو بطور نبی بھیج کر حجت تمام کر دی۔ ان میں سے اہل کتاب بڑے متعصب ثابت ہوئے۔ یہ بد بخت حضور علیہ السلام کی بعثت سے قبل آپکی آمد کے منتظر تھے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے جس کی پیش گوئی ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے کی۔ بلکہ سارے نبیوں نے کی یہ لوگ اس نبی کے انتظار میں دعائیں مانگتے تھے کہ وہ آئے اور ہم اس کا ساتھ دیں۔ اس کی برکت سے ہمیں دوسرے لوگوں پر غلبہ حاصل ہو۔ وَكَانُوا يَسْتَغْفِرُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ هُمْ كَافِرُونَ پر فتح حاصل کریں۔ مگر اللہ تعالیٰ کا وہ رسول آگیا، تو ان بد بختوں نے انکار کر دیا۔ مشرکین کا حشر تو یہ ہوا کہ کچھ مارے گئے، کچھ چلے گئے اور باقیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مگر مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف میں یہودی اسی طرح ڈٹے رہے۔ یہودیوں کے دس بڑے عالم تھے ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ دس آدمی مسلمان ہو جائیں، تو کوئی یہودی باقی نہ رہے سارے کے سارے اسلام قبول کر لیں۔ مگر ان دس اشخاص میں سے صرف ایک نے اسلام قبول کیا باقی تو یہودیت پر قائم رہے اور اسی باطل عقیدہ پر ان کا خاتمہ ہوا۔

اتمام حجت اور
اہل کتاب

اللہ تعالیٰ نے شکوے کے انداز میں فرمایا ہے کہ ان کے حالات اس قدر خراب تھے کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی ان کی اصلاح نہ کر سکتا، یہ عظیم المرتبت رسول کے منتظر تھے مگر جب وہ نبی آخر الزماں آگیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اہل کتاب کا یہ انکار کسی شبہ کی بنا پر نہیں تھا انہیں اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ کہ یہ وہی رسول برحق ہیں جن کا انتظار تھا۔ بلکہ ان کا انکار اور مخالفت محض ضد اور عناد کی بنا پر تھا۔ قرآن پاک نے اس بات کی تصدیق فرمائی ہے۔ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَكَرِهُوا

اہل کتاب کی
ضد اور عناد

محض حسد کی وجہ سے تھا کہ بنی ہماہری قوم بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا "وَاللّٰهُ يُخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ" اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے بنی اسمعیل کے حق میں ودیعت کی تھی۔ صرف بنی اسرائیل ہی اس کے ٹھیکہ دار نہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ تیرے بھائیوں یعنی بنی اسمعیل میں سے ایک مہستی کو پیدا کر دوں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ وہ فاران کی چوٹیوں سے ظاہر ہو گا، اس کے ہاتھ میں آتشیں شریعت ہوگی، وہ دنیا کی قوموں سے محبت کرنے والا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اوصاف بتا دیے تھے۔ مگر ان لوگوں نے محض حسد اور سرکشی کی بنا پر انکار کیا ان یہودیوں کو چودہ سو سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یقین نہیں آیا۔ لہذا یہ آج بھی اسی طرح مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔

یہ بات قاعدہ کلیہ کے طور پر بتا دی کہ تعلیم خواہ کتنی بھی اچھی ہو، جب تک اس کے ساتھ عملی نمونہ موجود نہ ہو، صحیح نتیجہ پیدا نہیں ہو سکتا، قرآن پاک وحی کے ذریعے نازل ہوا یہ ایسی تعلیم ہے جس کی بنی نوع انسان کو اشد ضرورت ہے۔ مگر ایسی اعلیٰ وارفع تعلیم سے بطور احسن استفادہ ہونے کے لیے نمونہ کی ضرورت تھی۔ جو نبی آخر الزمان کی شکل میں آگیا تو فرمایا لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ جن لوگوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا مُنْفَكِّينَ باز آنے والے نہیں تھے حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ یہاں تک کہ ان کے پاس واضح چیز آجائے۔ اُس وقت تمام گروہ اپنی اپنی غلطی پر معذور تھے۔ کوئی بڑے سے بڑا حکم یا ولی یا عادل بھی آتا تو انہیں راہِ راست پر نہ لاسکتا انہیں ایک ایسی واضح چیز کی ضرورت تھی جو انہیں راہِ راست پر لے آتی۔ اور یہ واضح چیز یا مینہ کیا ہے رَسُولُ مِّنْ اللّٰهِ اللہ کا وہ عظیم الشان اور عالی مرتبہ رسول ہے۔ يَتْلُو صُفْحًا مُّطَهَّرَةً پاکیزہ صحیفے پڑھتا ہے۔ قرآن پاک کی ہر سورۃ ایک صحیفہ ہے۔ کل

مینہ سے مراد رسول
آخر الزمان ہیں

ایک سوچو وہ میں سے ہر سورۃ میں ایک ایسا پر وگرام ہے جس پر عمل کرنے سے فلاح نصیب ہو جاتی ہے۔ ان میں ایسی پاکیزہ تعلیمات موجود ہیں۔ پھر ان صحیفوں میں کیا ہے فِہِہَا کُتُبٌ قیمۃ ان میں مضبوط باتیں لکھی ہوئی ہیں یعنی ایسے ایسے مضبوط قوانین ان میں درج ہیں جو کبھی نہیں ٹوٹتے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے قائم کردہ اصول ہیں۔ ازلی اور ابدی اصول ہیں۔ وہ ٹوٹتے والے اصول نہیں ہیں۔

یہ بات بیان کرنے کے بعد کہ اہل کتاب اور مشرکین باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ انکے پاس بینہ آجائے۔ ان کے متعلق مزید تفصیل میں فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْهُ فرقہ کیا یا نہیں پھوٹ ڈالی ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی الَّذِينَ أُبْعِدَ مَا جَاءَهُمْ البینۃ مگر واضح بات آجانے کے بعد جب ان کے پاس بینہ یعنی اللہ کا رسول آگیا تو ان میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ بعض نے تسلیم کر لیا اور باقیوں نے انکار کیا۔ مگر اے اہل کتاب أَنْ أَكُنْتُمْ فٰسِقُوْنَ تم میں سے اکثر فاسق ہیں جنہوں نے تفرقہ کیا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے یہ بات اشارۃً سمجھا دی کہ پہلے یہود و نصاریٰ کے بہتر فرقے بنے اور میری امت کے بہتر فرقے ہوں گے۔ جن میں سے صرف ایک ناجی ہوگا، باقی سب آگ میں جائیں گے۔ صحابہؓ نے پوچھا کہ ناجی فرقہ کون ہوگا، آپ نے ارشاد فرمایا مَا أَنَا عَلَيْكُمْ وَاَصْحَابِیْ ناجی فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہؓ کے طریقے پر ہوگا۔ باقی سب دوزخی ہوں گے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کے وجوہ بیان فرمائے ہیں کہ ان کا انکار غلط تھا کیونکہ بنی کسی نئی بات کی تعلیم نہیں دینا، بلکہ ہر نبی کی تعلیم وہی ہوتی ہے، جو اس سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام دیتے آئے ہیں۔

اہل کتاب کی
فرقہ بندی

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَا حُفَاءَ لَهُمْ وَلَا يُمْسِكُهُمْ إِلَّا يَدُ اللَّهِ وَهُمْ قَائِمُونَ
 وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۝ ٥ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
 وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝ ٦
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝ ٧
 خِزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
 فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۝ ٨ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝ ٩

ترجمہ: ان لوگوں کو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر میں اس
 حالت میں کہ اس کے لیے اطاعت کو خالص کرنے والے ہوں حنیف بن جائیں اور نماز قائم کریں اور
 زکوٰۃ ادا کریں اور دین قیم ہی ہے ۵ بے شک جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا خواہ وہ اہل
 کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے ان کا ٹھکانا دوزخ کی آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس
 میں رہیں گے یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں ۶ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام
 دیے یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں ۷ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا بدلہ ہونے کے باغات ہیں
 جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان میں رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی
 ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے
 ڈرتا ہے ۸

گزشتہ پیوستہ

اس سورۃ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنیہ کے لقب سے
 ملقب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل کتاب اور مشرکوں کی
 حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ وہ اپنے فاسد عقائد اور باطل مذاہب کے باز آنے والے نہیں
 تھے۔ یہاں تک کہ ان کے پاس بنیہ یعنی اللہ کا وہ عظیم الشان رسول آجائے جو پاک
 صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے قرآن کریم کی ہر سورۃ ایک مقدس صحیفہ ہے۔ جس میں مضبوط

اصول سکھے ہوئے ہیں۔ مگر جب وہ یتیم آگیا اور خدا تعالیٰ کی حجت تمام ہو گئی، تو اہل کتاب تفرقہ میں پڑ گئے۔ روح المعانی والے مفسر فرماتے ہیں کہ تفرقہ کا مطلب یہ ہے۔ بہت کھوڑے لوگ ایمان لائے، جب کہ ان کی اکثریت باطل عقیدے پر قائم رہی۔ یہ لوگ آج تک اپنی اُسی ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ خلاف اس کے مشرکین کی ایک قلیل تعداد نے مقابلہ کیا اور ختم ہو گئے، مگر ان کی اکثریت نے ایمان قبول کر لیا۔

اہل کتاب کی
بلا وجہ مخالفت

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ نے قرآن پاک کے پیرو گرام کی کیوں مخالفت کی۔ کیا بنی آخر الزمان نے کوئی نیا پروگرام پیش کیا تھا۔ جو انہیں اس نہ آیا۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تو وہی مشترکہ بات پیش کرتے ہیں۔ جو سارے نبیوں کا مشترک نقطہ نگاہ رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ ان لوگوں کو تو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اس حالت میں کہ اُس کے لیے اطاعت اور بندگی کو خالص کرنے والے ہوں اور حَنَفَاءَ اور حنیف بن جائیں۔ حنیف ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا۔ مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ دینِ قییم کے اصول یہی ہیں کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ حنیف بن جائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تمام سابقہ انبیاء کرام یہی دین پیش کرتے آئے ہیں۔ چنانچہ اہل کتاب کی مخالفت ان اصولوں میں کسی شبہ کی بنا پر نہیں بلکہ محض ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے اور جس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس ضد کے لیے "بَغْيًا" کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی اہل کتاب سرکشی اور حسد کی وجہ سے حق کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ورنہ مخالفت کی کوئی اور معقول وجہ نہیں ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو پروگرام پیش کیا، وہ ملت ابراہیمی کا پروگرام ہے۔ اور

اخلاص فی العباد

اس پر وگھڑام کی بنیادی بات یہ ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کی جائے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ غلامی صرف خدا تعالیٰ کی اختیار کردہ کسی دوسرے کی غلامی روا نہیں۔ غلامی عبادت ہی کا دوسرا نام ہے جو صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔

اہم البوجه حصاصاً فرماتے ہیں کہ اخلاص فی العبادت اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان کا عقیدہ شرک سے پاک ہو۔ اگر عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہوگی تو عبادت خالص نہیں ہوگی۔ شرک سے پاکیزگی ضروری ہے۔ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کا یہی مطلب ہے۔

حنیف کا معنی

اس آیت میں حُنْفًا کا جو لفظ آیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے۔ حُنْفًا لِلَّهِ غَيْرُ مُشْرِكِينَ یعنی خالص اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، شرک کرنے والے نہ بنو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا تھا اور حضور علیہ السلام بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ حنیف بن جاؤ۔ حنیف دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا۔ اور معنی اس کا یہ ہے کہ ہر طرف سے توجہ ہٹا کر صرف ایک خدا کی طرف متوجہ ہوتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ حنیف اُسے کہا جاتا ہے۔ جو اللہ کی توحید کا قائل ہو۔ بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا ہو۔ نماز میں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے والا ہو، غلتہ کرنے والا ہو، اور نماز پڑھنے والا ہو۔ یہی توحید کا مقام ہے اور ایسے ہی انسان کو حنیف کہا جاتا ہے۔

نماز اور زکوٰۃ

جب کوئی انسان حنیف بن جائے اُسے اخلاص فی العبادت نصیب ہو جائے، تو اس کے بعد حکم ہے وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ نَماز قائم کرو۔ بدنی عبادات میں نماز سرفہرست ہے اور یہ ام العبادات المقربہ یعنی قرب الہی دلانے والی عبادتوں میں نماز پہلے نمبر پر ہے نماز خدا پرستی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ "فَإِنْ قَالُوا وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخِذُوا مِنْكُمْ فِي الدِّينِ" یعنی اگر یہ لوگ تائب ہو جائیں۔ نماز ادا کرنے لگیں، زکوٰۃ کی ادائیگی شروع کر دیں تو یہ تمہارے بھائی ہیں دوسری جگہ فرمایا فَخَلُّوا سَبِيلَكُمْ یعنی ایمان کا راستہ پکڑ لیں۔ تو ان سے جھگڑا ختم

ہو گیا، ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں۔ یہ تمہارے دینی بھائی بن گئے۔ تم سب کا عقیدہ ایک ہو گیا۔

سب پر نماز اور زکوٰۃ کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے نماز و عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ گویا اخلاص فی العبادت کے بعد مالی اور بدنی عبادتوں میں سب سے اہم نماز اور زکوٰۃ ہیں۔ انہیں عبادت سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ ہماری جماعت کا آدمی ہے۔ ہماری پارٹی کا نمبر ہے۔ اگر کسی میں نماز و زکوٰۃ کی علامات نہیں پائی جاتیں، تو وہ جماعت المسلمین کا نمبر نہیں سمجھا جائیگا۔

عقیدے کی پاکیزگی

الغرض! فرمایا کہ اہل کتاب کی مخالفت کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے تو انہیں تمام انبیاء علیہم السلام کے پیش کردہ مشترکہ اصول بتائے ہیں۔ کہ حنیف بن جاؤ۔ تمہارے اعمال اور اعتقاد میں کسی قسم کی شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ عقیدے کی پاکیزگی فلاح کی اولین شرط ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب تک شرک کی گندگی دور نہ ہو، قرآن پاک کی تعلیمات اور پیغمبر علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے استفادہ نہیں کیا جاسکتا فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جس شخص کو کوئی شدید بیماری لاحق ہو، اسے اچھی سے اچھی غذا بھی مفید نہیں ہوگی۔ اور اگر صحت اچھی ہے تو صالح غذا سے بڑے اچھے نتائج مرتب ہوں گے۔ تو انائی آئے گی۔ افعال ٹھیک ہوں گے، فرماتے ہیں کہ اسی طرح قرآن پاک اور نبی علیہ السلام کی ذات اس وقت تک مفید نہیں ہوگی، جب تک انسان کی روحانی بیماری دور نہ ہو، قرآن پاک اور پیغمبر علیہ السلام سے فیض حاصل کرنے کے لیے عقیدے کی درستگی ضروری ہے۔

ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِکِیْنَ یَاۡدُرُ کَھُوْ ! جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے، یہودی ہوں یا نصاری، عرب کے مشرک ہوں یا کسی دوسرے علاقے کے مشرک فی نارِ جہنم

اہل کتاب بدترین مخلوق ہیں

ان کا ٹھکانا دوزخ کی آگ ہے۔ اور وہاں کسی خاص عرصہ کے لیے داخل نہیں کیے جائیں گے بلکہ خَالِدِينَ فِيهَا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ اور اس لحاظ سے أُولَٰئِكَ هُمُ
شَرُّ الْبَرِيَّةِ وہ خدا کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہیں انہی لوگوں کے متعلق دوسرے مقام
پر فرمایا إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور ہیں بہرے
اور گونگے ہیں۔ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بدترین مخلوق ہونے کی وجہ یہ ہے
کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر مقدم رکھتے ہیں۔ ان میں حسد، خود غرضی اور سرکشی
پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ لِيُعْبَدَ وَاللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کی کوئی پروا نہیں کرتے۔ ادھر
حکم ہو رہا ہے کہ حلیف بن جاد، مگر یہ اپنی خواہشات کو اس حکم پر مقدم رکھتے ہیں حالانکہ
کوئی جانور یا موزی درندہ بھی خواہش نفسانی کو حکم الہی پر مقدم نہیں رکھتا۔ لہذا یہ انسان ہونے
ہوئے بھی دیگر مخلوق سے بدتر ہیں۔

مومنین بہترین
مخلوق ہیں

اس کے مقابل فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے۔ کہ ایمان سب سے پہلی
منزل ہے۔ اور اس کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال انجام دیے۔ ایمان کے ساتھ
نیک اعمال کی شرط لگائی گئی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ جو شخص نیک اعمال انجام دے۔ بشرطیکہ وہ ایماندار ہو۔ کیونکہ نبی ایمان پر معتبر ہوگی۔
جو لوگ ایمان سے خالی ہوں گے، قیامت کے دن ان کی پہاڑ جتنی نیکیاں بھی رائیگاں جائیں
گی۔ کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے أُولَٰئِكَ هُمُ
خَيْرُ الْبَرِيَّةِ وہ ساری مخلوق میں بہترین گروہ ہے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نفسانی خواہشات
کو حکم الہی کے تابع بنایا۔ اس کی وحدانیت کو دل و جان سے تسلیم کیا اور حلیف بن گئے انہوں نے
خدا تعالیٰ کی اطاعت کی لہذا اللہ کی بہترین مخلوق ٹھہرے۔

یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دنیوی اعتبار سے کافر اور مشرک خواہ کتنے

بھی عروج پر ہوں، قرآن پاک کہتا ہے۔ کہ یہ جہنم کے کندہ نا تراش ہیں۔ خدا کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہیں۔ روسی ہوں یا امریکی، جرمن ہوں یا چینی، انگریز ہوں یا ہندو قرآن پاک کے نزدیک مشرک البتہ ہیں۔ یعنی جانوروں، درندوں حتیٰ کہ کیرٹے مکوڑوں تک سے بدتر ہیں۔ یہ لوگ خواہ آسمان پر چلے جائیں، چاند کی تسخیر کر لیں۔ دنیوی ترقی کے بام عروج پر پہنچ جائیں۔ مگر ایمان سے بے بہرہ ہونے کی بنا پر بدترین مخلوق ہی رہیں گے۔

رَضِیَ اللہُ

بر خلاف اس کے مؤمنین کے متعلق فرمایا جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ خدا تعالیٰ کے ہاں ان کا بدلہ جنت ہے۔ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے۔ کیونکہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہو گیا۔ اُس نے ان کے ایمان اور اعمالِ صالحہ سے خوش ہو کر جنت عطا کی ہے۔ قرآن پاک میں دو سکر مقام پر موجود ہے وَأَنْ تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ ذَا اگر تم ایمان لے آؤ، تو خدا تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ اللہ تعالیٰ تو ایمان پر راضی ہوتا ہے، معصیت، شرک اور بغاوت سے ناراض ہو جاتا ہے۔

بندوں کی رضا

فرمایا ایمان والوں کو جنت میں داخل کر کے صرف اللہ ہی اُن سے راضی نہیں ہوگا بلکہ وَرَضُوا عَنْهُ وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے راضی ہو جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر بندوں کا اللہ کریم سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن لوگ بہشت میں پہنچ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اے جنت والو! کیا تم راضی ہو؟ بندے تعجب سے عرض کریں گے مولا کریم! کیا وجہ ہے کہ ہم راضی نہ ہوں۔ تو نے ہم پر بڑے احسان کیے بے شمار نعمتوں سے نوازا، ہمارے چہرے روشن بنائے، ہم راضی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ میرے بندو! میں تمہیں کچھ اور بھی دینا چاہتا ہوں۔ لوگ تعجب کریں گے کہ اور

کیا چیز ملنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا اسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آئندہ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ لہذا اس موقع پر بندے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے، اسی کو کہا گیا ہے وَرِضْوَانُهُ کہ بندے بھی اپنے پروردگار سے راضی ہو جائیں گے۔ انہیں تمام تر العامت کے علاوہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی "وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ" اللہ کی تو چھوٹی سی رضامندی بھی ہر چیز سے بڑی ہے۔ چہ جائیکہ اتنی بڑی رضامندی حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے میں آئندہ تم سے کبھی ناراض

نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے بندوں کی رضا کا یہی مطلب ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی توحید پر راضی ہونا تو بندے پر فرض ہے۔ جو بندہ ناراض ہو گا وہ مردود ہو جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ کفر اور شرک والے شَرُّ الْبَرِيَّةِ ہیں ایمان اور نیکی والے خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ہیں۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ خیر البریہ کون ہیں؟ فرمایا دیکھو! جو آدمی ہر وقت مستعد رہتا ہے۔ کہ جہاد کا موقع آئے تو جہاد میں شریک ہو جاؤں۔ وہ پہلے نمبر کا خیر البریہ ہے۔ چوں ہی کوئی خطرہ محسوس کیا۔ فوراً جنگ کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ فرمایا دوسرے نمبر کا خیر البریہ وہ شخص ہے کہ اگر وہ کہیں جنگل میں ہے، یا بکریوں کے ریوڑ میں ہے۔ مگر نماز کا وقت آتا ہے تو وقت پر نماز ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے اللہ کے نزدیک یہ بھی خیر البریہ ہے۔

خَيْرُ الْبَرِيَّةِ
کون ہیں

شر البریہ کون ہیں

پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، او میں تم کو نہ بتاؤں کہ شر البریہ کون ہیں؟ فرمایا شر البریہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں جن میں کافر اور مشرک ہیں اور مخلوق خدا میں اور لوگ بھی ہیں تاہم وہ شخص بھی شر البریہ ہے۔ جو اللہ کا نام لے کر مانگتا ہے۔ مگر اس کو ملتا کچھ نہیں۔ خدا کے نام کی بھی کوئی عزت اور قدر نہیں کرتا۔ یہ شخص اس لیے شر البریہ میں داخل ہے۔ کہ اس نے خدا کے نام کی خود بے قدری کی۔ کیونکہ اُس کے نام کو ایسے موقع پر پیش کیا، جب کسی نے پرواہ نہ کی۔ اسی لیے خدا کا نام لے کر مانگنے سے منع کیا گیا ہے۔

فرمایا خیر البریہ ایمان اور نیکی والے لوگ ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بانغات ہیں۔ جن کے نیچے ندریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ خدا ان سے راضی ہوگا، اور وہ اپنے رب سے راضی ہوں گے۔ جو انہیں بے حد و بے شمار انعامات سے نوازے گا۔

ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ یہ سب کچھ اُس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے جس کے اندر خشیت الہی ہوگی۔ حقیقت میں یہی تریاق ہے۔ اور یہی کامیابی کی نشانی ہے کہ اُس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ جب خوف پیدا ہوگا، تو ایسا شخص ایمان بھی درست کرے گا اور نیک کام بھی انجام دے گا۔ وہ ہمیشہ اس خوف میں مبتلا رہے گا، کہ اس کے ایمان میں کوئی خرابی نہ آجائے، کہیں وہ گرفت میں نہ آجائے کہیں وہ خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سے محروم نہ ہو جائے۔ یہی وہ خشیت الہی ہے جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی توجہ مبذول کر رکھی تھی اور کہا تھا: "وَاهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشِي" اُو میں تمہارے رب کی طرف تمہاری راہنمائی کروں تاکہ تمہارے اندر اُس کی خشیت پیدا ہو جائے۔ خشیت الہی کا پیدا ہونا بہت بڑی بات ہے۔ برائی سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔

سُورَةُ الزَّلْزَلِ مَكْنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِيَةُ آيَاتٍ

سورۃ زلزال مدنی ہے اور یہ اٹھ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝۱ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝۲ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝۳ يَوْمَئِذٍ تُخْبِتُ أَخْبَارَهَا ۝۴ إِنَّ رَبَّكَ أَوْحٰی لَهَا ۝۵ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝۶ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝۷ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝۸

۱
۲۳

ترجمہ ۱۔ جب ہلادی جائے گی زمین اس کا ہلایا جانا ۱ اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی ۲ اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے ۳ اس دن زمین اپنی خبریں ظاہر کرے گی ۴ اس وجہ سے کہ بے شک تیرے رب نے اس کو اشارہ کر دیا ہے ۵ اس دن لوگ گمراہ گمراہ ہو جائیں گے تاکہ ان لوگوں کو ان کے اعمال (کے نتائج) دکھلائے جائیں ۶ جس کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کا کام کیا ہو گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ ۷ اور جس کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کا کام کیا ہو گا۔ وہ اسے دیکھ لے گا۔ ۸ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ زلزال ہے۔ پہلی آیت میں زلزال کا لفظ آیا ہے۔ اسی سے سورۃ کا نام ماخوذ ہے۔ یہ سورۃ مدنی زندگی میں نازل ہوئی، اس کی آٹھ آیات ہیں یہ سورۃ تہ پین الفاظ اور ایک سو اچاس حروف پستعل ہے۔

نام اور کوائف

اس سورۃ کا موضوع جزائے عمل ہے اگرچہ سورۃ تو مختصر ہے تاہم موضوع کے لحاظ سے جامع اور مانع سورۃ ہے۔ اس سورۃ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔

موضوع

کہ جو بھی اعمال اس دنیا میں کرتا ہے اُن کی جزا لازم ہے۔ جس طرح انسان کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کے نتیجے میں بد، مضمی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے۔ اُس کے ساتھ اُس کی جزا بھی لازم ہے، جس طرح پیدائش کے ساتھ موت لازم ہے اور جس طرح طلوع کے ساتھ غروب لازم ہے۔ ایسے ہی عمل کے ساتھ جزائے عمل کا ہونا ضروری ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں یہی بات سمجھائی گئی ہے۔

فضیلت

حدیث پاک میں اس سورۃ کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ حضور! مجھے قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھائیں آپ نے صحابہؓ سے فرمایا، اس شخص کو ذوات الہ سورتوں میں سے کوئی سورۃ پڑھادیں۔ اس نے عرض کیا، حضور! میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زبان ٹھیک نہیں چلتی، حافظہ بھی کمزور ہے آپ نے فرمایا ذوات حکم سورتوں میں سے اس کو پڑھا دو اُس نے پھر عرض کیا حضرت! یہ بھی لمبی سورتیں ہیں۔ چنانچہ آپ نے آٹھ آیات والی یہ سورۃ مبارکہ اس کو پڑھائی۔ وہ شخص کہنے لگا بخدا میں اس پر کار بند رہوں گا اور اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی سمجھا رہا ہے۔ بات اس کی سمجھ میں آگئی ہے۔ جب سورۃ کے آخر پر پہنچے تو اس شخص نے پھر کہا کہ میں اس کے مطابق عمل کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اس کو دین میں سمجھ حاصل ہو چکی ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ یعنی سورۃ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے۔ یعنی آٹھ آیتوں کی یہ چھوٹی سی سورۃ اجر و ثواب کے لحاظ سے نصف قرآن کے برابر ہے۔ فرمایا انسان کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ دنیوی زندگی اور اس کے متعلقات پر مشتمل ہے۔ اور دوسرا حصہ آخرت اور اس کے متعلقات پر اس سورۃ مبارکہ میں آخرت کا حصہ سمجھایا گیا ہے۔ لہذا یہ نصف قرآن کے برابر ہے اسی طرح بعض دیگر سورتوں کے فضائل بھی آئے ہیں۔ مثلاً سُورَةُ الْكَافُرُونَ

کو ربع قرآن کے برابر کہا گیا سورۃ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کو ثلث قرآن کے برابر کہا گیا ہے۔
قرآن پاک کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک حصہ احکام ہیں، دوسرا حصہ واقعات اور
تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں۔
لہذا اسے قرآن پاک کے تیسرے حصے کے برابر قرار دیا گیا ہے

موضوع کے لحاظ سے سورۃ الزلزال کو اگرچہ نصف قرآن کہا گیا ہے۔ تاہم اس سورۃ
کی آخری آیت نہایت ہی جامع اور مانع ہے۔ اور انسان کے تمام اعمال پر محیط ہے۔ کوئی چیز
اس سے باہر نہیں۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ۔

پہلی سورتوں میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
نے سورۃ اِقْرَأْ میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں انسان دو قسم کے ہیں
ایک مومن ہیں، دوسرے طاعنی ہیں۔ یہ بھی ارشاد ہوا کہ دنیا میں انسان محض عقل کے بل بوتے
پر کامیاب زندگی نہیں بسر کر سکتے بلکہ وہ سب وحی الہی کے محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ
نے سورۃ قدر میں قرآن کریم اور وحی الہی کا ذکر فرمایا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے
تاکہ اس سے انسان راہنمائی حاصل کر سکیں اس کے بعد سورۃ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تعلیم کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو جب تک اس کا عملی نمونہ موجود نہ ہو۔
انسان کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عملی نمونے کا اتباع کر کے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ
خداوند کریم نے قرآن پاک کے خلاصہ اور نچوڑ کو نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں جمع کر کے
البینۃ یعنی ایک واضح نشانی کی شکل میں مبعوث فرمایا۔ کہ اس نمونے کو اختیار کر کے حقیقت
بن جائیں۔ کفر و شرک سے باز رہیں۔ بدنی اور مالی عبادت انجام دیتے رہیں اور خدا کا خوف
اپنے دل میں رکھیں تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔

سورۃ البینۃ میں بیان کردہ الہی نظام قرآن پاک کا نظام ہے۔ اس کی تکمیل کے

الہی نظام کی
برکات

یہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی نمونہ کے طور پر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام آج سے چودہ سو سال قبل متعین کیا۔ بلکہ اگر حضور علیہ السلام کی مکی زندگی کے تیرہ سال بھی شمار کیے جائیں تو چودہ سو تیرہ سال قبل اللہ تعالیٰ نے نظام متشکل کر کے دنیا میں جاری کر دیا۔ یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جو شخص بھی اسے سمجھتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اس نظام کو آگے چلایا جائے۔ اور اس کام کے لیے وہ جماعت تیار کرے گا۔ ایسا شخص کسی گاؤں میں ہو یا شہر میں جماعت قائم کرے گی کوشش کرے گا۔ تاکہ یہ کام جماعتی طور پر انجام دیا جاسکے۔ انہی چیزوں کی بجا آوری کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَلَیْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ جماعت کو لازم پکڑو، اس سے علیحدگی اختیار نہ کرو۔ کیونکہ جو شخص جماعت سے علیحدہ ہو گیا، اس کی مثال اس بکری کی ہے۔ جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے اور اُسے پھیر یا کھا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر جماعت سے الگ ہو جاؤ گے تو شیطان تمہیں گمراہ کر دے گا۔ اگر جماعت کے ساتھ وابستہ رہو گے تو بچے رہو گے۔ اب دیکھتے اگر کوئی شہر میں رہتا ہے۔ تو وہ نظام الہی کے مطابق جماعت بنا کر سب سے پہلے اپنے محلے کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے گا۔ جب اس میں کامیابی حاصل کر لے گا، تو اسی خواہش ہوگی کہ سارے شہر کی اصلاح ہو جائے۔ الہی نظام کا یہ خاصہ ہے۔ کہ کوئی شخص انفرادی طور پر ٹھیک نہیں رہ سکتا۔ لہذا اس کی کوشش ہوگی کہ اس کے ساتھی بھی ٹھیک ہوں، لہذا وہ اپنے ماحول کی اصلاح کی کوشش کرے گا۔ ان اجتماعی مساعی کی بدولت جب شہر کا ماحول درست ہو گا۔ تو پھر اس کی خواہش ہوگی کہ پورے ملک کی حالت درست ہو۔ اگر شہر سے باہر کا ماحول درست نہیں ہو گا، تو وہ شہر کی فضا کو بھی مکھڑ کر دے گا۔ لہذا وہ پورے ملک کی اصلاح کی کوشش کرے گا۔

اسی طرح جب پورا ملک صحیح ہو جائے گا۔ تو لامحالہ یہ خیال پیدا ہو گا۔ کہ بیرون ملک کے بُرے اثرات کہیں ملکی فضا کو خراب نہ کر دیں۔ لہذا دوسرے ممالک بھی ٹھیک ہونے چاہئیں۔ لہذا وہ دوسرے ملکوں کی اصلاح کے پروگرام بنائے گا۔ اور اس طرح یہ الہی نظام

پوری دنیا میں رائج ہو جائے گا۔

آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک کے اثرات دوسرے ملکوں میں کس طرح پڑتے ہیں۔ آج کی دنیا کا غالب نظام خواہ وہ امریکی ہو یا برطانوی یا روسی، وہ دوسرے ممالک کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ امریکی اور برطانوی نظام دوسو یا چار سو سال سے غالب ہیں۔ اب روسی نظام بھی غالب آ رہا ہے۔ یہ نظام جہاں بھی جائیں گے، تباہی کا سبب بنیں گے۔ برخلاف اس کے جب الہی نظام قائم ہوا تو لوگ اسے لے کر پوری مستعدی کے ساتھ آگے بڑھے۔ تاکہ لوگ اس اجتماعی پروگرام سے فیض یاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام میں خاص برکت رکھی ہے۔ کہ اس کو ماننے والے اس کی ترویج کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں۔

بدقسمتی کی بات یہ ہے۔ کہ اس دور میں اس نظام کو ماننے والے کمزور ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں کہ یہ نظام کیا ہے۔ انہیں اس نظام کی تعلیم ہی نہیں دی جاتی۔ نتیجہ یہ ہے۔ کہ ان پر بیرونی اثرات حاوی ہیں جو انکی اصلاح میں حائل ہیں بحقیقت میں ہم نے اس نظام کو ترک کر دیا ہے۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ صرف عرب کی اصلاح کافی نہیں جب تک دوسرے ملک بھی درست نہ ہوں۔ اگر دوسرے ممالک کی اصلاح نہ ہوئی، تو عرب بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ لہذا وہ نظام الہی کو لے کر آگے بڑھے اور اس میں کامیاب ہوئے۔

درحقیقت یہ علت اور معلول کا سلسلہ ہے۔ قرآن پاک نے جزائے عمل کے مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تاکہ لوگ اپنے اعمال سے خبردار رہیں۔ کہ ان کے عمل کے ایک ایک فیصلے کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ پچھلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا "جَزَاءُكُمْ" عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ "دنیا میں انقلاب برپا کر تیرے لیے ایماندار لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس آخرت میں بہشت ہے، جو انہیں نصیب ہوگی۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ جو بہت بڑی چیز ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جزائے عمل کب واقع ہوگی تو فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا جب ہلا دی جائے گی زمین، اس کا ہلایا جانا۔ مطلب یہ کہ جزائے عمل اس وقت واقع ہوگی، جب زمین کو زور سے ہلا دیا جائے گا۔ اس پر زلزلہ طاری کر دیا جائے جائیگا۔

جزائے عمل کب واقع ہوگی

جب زمین ہلا دی جائے گی

ظاہر ہے کہ اس زمین پر رہائش ایک خاص وقت تک کے لیے ہے۔ اور یہ اس وقت تک ہے جب تک انسانوں میں صلاحیت موجود ہے۔ جب صلاحیت کمزور ہو جائے گی، تو انسان زمین پر نہیں رہ سکے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب زمین پر خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا تو پھر یہ زمین بھی نہیں رہے گی۔ پھر سارا نظام بدل جائے گا جس طرح مکان جب بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ اس میں قائم رہنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ تو وہ گرنے لگتا ہے یا جس طرح خیمہ کی طنائیں ڈھیلی ہو جاتیں۔ تو وہ گر جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسانوں میں صلاحیت باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ زمین بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس کی بجائے دوسرا نظام قائم ہوگا۔ جو جزائے عمل کا نظام ہے۔ لہذا فرمایا کہ جزائے عمل اس وقت واقع ہوگی جب زمین کو زلزلہ دیا جائے گا۔ جیسا کہ قرآن پاک اور حدیث شریف میں آتا ہے۔

سب سے پہلے خدا تعالیٰ کی ایک عظیم اور بزرگ تجلی پڑے گی۔ اس کے متعلق فرمایا۔
 ”وَاشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورٍ رَبِّهَا“ گویا زمین چمک اٹھے گی۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کی قمری تجلی نازل ہوگی۔ جسے کوئی چیز برداشت نہیں کر سکے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام چیزیں درہم بہ درہم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ یہ ہوگا کہ صور پھونکا جائے گا، جو کہ جزائے عمل کے لیے اٹھانے والا صور ہوگا۔

زمین ہر چیز
اگل دیگی

جب زلزلہ ارض سے کوئی چیز اپنے مستقر پر قائم نہیں رہے گی تو ”وَآخِرُ حَاجَتِ الْأَرْضِ أَثْقَالُهَا“ زمین اپنے بوجھ باہر نکال دیگی۔ یعنی جو بھی چیز زمین کے اندر ہے خزانوں میں یا دفائن، سونا ہے یا چاندی حتیٰ کہ مردے بھی باہر نکال دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں بعض مقامات پر اس قسم کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ زمین کو حکم ہوگا۔ تمہارے اندر سونے کے جو خزانے ہیں۔ انہیں باہر نکال دو۔ تعمیل حکم میں زمین سونے کے ستون باہر پھینک دیگی۔ دنیا میں فساد پھیلانے والے سونے کی یہ بے قدری دیکھ کر افسوس کا اظہار کریں گے کہ اس کی خاطر ہم لڑتے جھگڑتے رہے۔ قاتل کئے گا۔ کہ اس

سونے کی خاطر میں نے قتل ناحق کیا۔ چور کسے گا۔ کہ اس کی خاطر میں میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ اب یہ ستونوں کی صورت میں پڑا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نہ فرات کے متعلق فرمایا کہ وہ بھی اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ الغرض قیامت کو تمام چیزیں باہر نکالی جائیں گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کا یہی مطلب ہے۔

فرمایا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا الْإِنْسَانُ حیرت اور دمہشت کے مارے کسے گا۔ یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اُس دن انسانوں کے اعمال بھی بہتہ ہو جائیں گے۔ ”يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ“ تمام راز فاش ہو جائیں گے۔ شاہ ولی اللہ کی تشریح کے مطابق انسان دیکھے گا کہ اس کے اعمال اس کو چمپٹ رہے ہیں۔ ہر عمل خواہ یہ اسے یا اچھا، انسان کے ساتھ چمپٹ جائے گا۔ اور انسان کے گایہ کیا ہو گیا ہے۔

فرمایا يَوْمَ يَكْفُؤُ النَّاسُ عَلَى رُءُوسِهِمْ اس دن زمین اپنی خبریں ظاہر کر دے گی۔ حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ زمین کا خبریں ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کے کسی بندے یا بندی نے جو بھی کام کیا ہے زمین اسے ظاہر کر دے گی جس جس جگہ پر کسی نے عبادت کی ہے یا نیکی کا کوئی کام کیا ہے۔ وہ سارے راز فاش کر دیے جائیں گے۔ زمین کے اندر کی تمام چیزیں باہر آ جائیں گی۔ انسان سخت دمہشت میں ہو گا۔ اور حیرت و استعجاب کے ساتھ کہے گا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ ساری خبریں بتلا رہی ہے۔ سارے راز ظاہر کر رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہو گا کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا تیرے رب نے زمین کو اشارہ کر دیا ہے۔ اور وہ اس کے حکم کی تعمیل میں اپنے اندر پوشیدہ ہر چیز باہر نکال رہی ہے۔ ہر چیز اس میں محفوظ تھی، کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی۔ لہذا اب ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے۔ جیسے گہرے موبون ریکارڈ میں کوئی چیز محفوظ ہوتی ہے۔ جب سوئی لگا دی جاتی ہے۔ تو وہ بات ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گا۔ تمام پوشیدہ اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔

راز فاش ہو جائیں گے

زمین ہر چیز نکال باہر کرے گی۔

لوگ گروہ گروہ
ہو جائیں گے

فرمایا یَوْمَئِذٍ یَّصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا اِس دن لوگ گروہ گروہ ہو جائیں گے مطلب یہ کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ زانیوں کا گروہ پ الگ ہوگا، چوروں کا الگ، مشرکوں کا الگ اور بدعتیوں کا الگ ٹولہ ہوگا۔ اسی طرح مومنوں کا گروہ الگ ہوگا۔ ایک سوٹی سی تقسیم یہ کہ ایماندار الگ ہو جائیں گے اور کفر والے الگ۔ یعنی نیک و بد متفرق ہو جائیں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے ”فَرِیقٌ فِی الْجَنَّةِ وَفَرِیقٌ فِی السَّعِیرِ“ ایک گروہ وہ بہشت کی طرف روانہ ہوگا جب کہ دوسرا گروہ دوزخ کی طرف جائے گا۔ پھر یہ سب اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ جائیں گے۔

اعمال سامنے رکھ
یہ جائیں گے

فرمایا یہ گروہ بندی اس لیے ہوگی لِیُرَوَّاْ اَعْمَالَهُمْ تاکہ وہ سب اپنے اپنے اعمال کو دیکھ سکیں۔ یہی دراصل اس سورۃ کا مرکزی مضمون ہے کہ لوگوں کے اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ تاکہ وہ ان اعمال کا بھگتان کر سکیں۔ چنانچہ فَمَنْ لَّعَمَلٍ مِّثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جس کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا، وہ اُسے دیکھ لے گا۔ خدا تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، ہر چیز محفوظ ہے۔ اور وقت پر ظاہر ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ لَمْرَةٍ دوزخ سے بچو۔ خواہ کچھور کے آدھے دانے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ کچھور کے ایک ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے۔ مگر یہ معمولی سی نیکی بھی وہاں موجود ہوگی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا نِّبَا کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو۔ یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر بڑے بڑے ڈھیر بن جائیں گی۔ کعب احبار کی روایت میں ہے۔ اس نے بیان کیا کہ پہلی کتابوں کے علوم ہیں آتا ہے کہ نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ جانو لَا تَحْقِرُوا شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ کیونکہ سابقہ صحیفوں میں منقول ہے کہ ایک شخص نے خدا کے راستے میں جاتے ہوئے کسی شخص کو مانگے کی سوئی دی تھی تاکہ وہ کپڑے میں ٹانگا لگا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معمولی عمل کے بدلے میں جنت میں پہنچا دیا۔

اور یہ بھی فرمایا کہ ایک عورت نے بیت المقدس کی تعمیر کے سلسلہ میں گندم کا صرف ایک دانہ دیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اُسے جنت عطا کر دی، حالانکہ ایک دانے کی کیا حیثیت ہے۔ تفسیر کبیر میں آتا ہے کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو۔

فرمایا جس طرح چھوٹی سے چھوٹی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی بُرائی بھی یقیناً اپنا اثر دکھائے گی، اس لیے فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا اِنَّهُ اَرَاهُ۔ اگر ذرہ برابر کسی سے زیادتی کی ہے، بدسلوکی کی ہے کسی کو بُرا بھلا کہا ہے یا کوئی اور بُرائی کا کام کیا ہے تو وہ سب ظاہر کر دیا جائے گا۔ اور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔

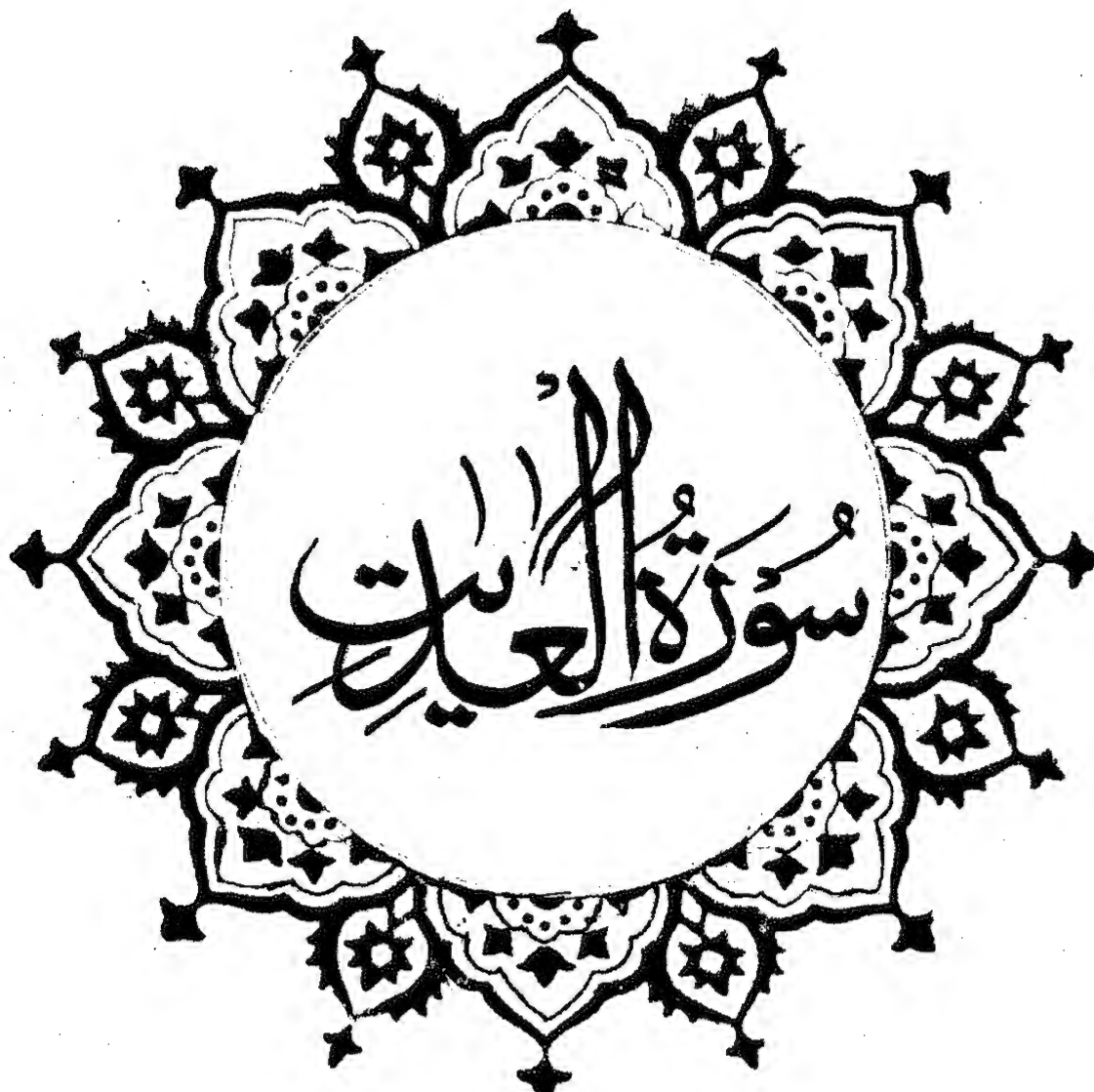
ایمان کے بغیر
کوئی نیکی قابل
قبول نہیں

مفسرین کرامؒ فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی کی معافی کا قانون بھی موجود ہے۔ کسی کافر کی نیکی قیامت کو کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس کے کفر کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں اڑ جائیں گی، کیونکہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے، کفر کی وجہ سے نیکی قبول ہی نہیں ہوتی۔ برخلاف اس کے نیکی اور ایمان کی بدولت برائیاں بھی معاف ہوتی رہتی ہیں۔ انسان کے صفائے اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے۔ جب آدمی وضو کرنا ہے تو ہاتھ پاؤں اور منہ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ نیکیوں کی وجہ سے برائیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ قیامت کو کفار کے لیے میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی۔ جب کہ ایمانداروں کے بہت سے گناہ معاف ہو کر نیکیوں میں اضافہ ہو چکا ہوگا۔

خلاصہ کلام

بہر حال اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں جبرائے عمل کا مسئلہ سمجھا دیا ہے اور اس سورۃ کو نصف قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے کیونکہ انسان کا تعلق دو چیزوں سے ہے یعنی عمل اور جبرائے عمل، اس سورۃ میں چونکہ جبرائے عمل کا ذکر ہے اس لیے اسے نصف قرآن کے برابر کہا گیا ہے۔ پہلی سورۃ کیساتھ اس سورۃ کا ربط یہ ہے کہ جبرائے عمل اس وقت واقع ہو گا جب پہلی سورۃ میں مذکورہ نظام قائم نہیں رہیگا۔ یہ نظام ایک خاص وقت تک ہے۔ جب تک کہ انسان میں صلاحیت موجود ہے جب یہ صلاحیت ختم ہو جائیگی۔ تو یہ نظام بھی ختم ہو جائیگا۔ اس کے بعد دوسرا دوسرا نظام قائم ہوگا جس میں جبرائے عمل واقع ہوگا۔

سُورَةُ الْعَنكِبِ

سُورَةُ الْعَدِیَّتِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ رَاحِلَةٌ عَشْرَةَ آيَاتٍ

سورۃ عادیات مکی ہے اور یہ گیارہ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَالْعَدِیَّتِ صَبَحًا ① فَالْمُؤْرِیَّتِ قَدَحًا ② فَالْمُغِیَّرِیَّتِ صَبَحًا ③
فَآتَوْنَهَا بِهٖ نَقْعًا ④ فَوْسَطُنَ بِهٖ جَمْعًا ⑤ اِنَّ الْاِنْسَانَ
لِرَبِّهٖ لَكَنُودٌ ⑥ وَاِنَّهٗ عَلٰی ذٰلِكَ لَشَهِیْدٌ ⑦ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخٰیْرِ لَشَدِیْدٌ ⑧
اَفَلَا یَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُوْرِ ⑨ وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُوْرِ ⑩
اِنَّ رَبَّهُمْ بِهٖمْ یَوْمَئِذٍ لَّخَبِیْرٌ ⑪

ع
۲۵

ترجمہ :- قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپتے ہوئے ① پس آگے سدگانے والوں
کی پاؤں جھٹک کر ② پھر ان کی جو غارت ڈالنے والے ہیں صبح کے وقت ③ پس
ابھارتے ہیں وہ اس مقام میں گرد و غبار ④ پس وہ دشمن کی جماعت میں گھس جاتے ہیں
⑤ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر گذر ہے ⑥ اور بے شک وہ خود اس بات پر
گواہ ہے ⑦ اور بے شک وہ انسان مال کی محبت میں بڑا پکا ہے ⑧ کیا انسان نہیں
جاتا جس وقت کہ دیا جائے گا ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ⑨ اور سینے کے رازوں
کو ظاہر کر دیا جائے گا ⑩ بے شک ان کا پروردگار ان کے ساتھ اس دن خبر رکھنے والا ہے ⑪
اس سورۃ کا نام سورۃ العدیات ہے۔ اس کی پہلی آیت میں عادیات کا لفظ
مذکور ہے۔ اور اسی سے سورۃ کا نام ماخوذ ہے۔ اکثر مفسرین کرامؒ فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ

نام اور کوائف

مکی زندگی میں تامل ہوئی، تاہم حضرت عبداللہ بن عباسؓ حضرت قتادہؓ اور اہم مالک سے منقول ہے کہ یہ مدنی سورۃ ہے۔ اس کی گیارہ آیات ہیں۔ یہ سورۃ چالیس الفاظ اور ایک سو تیرے لیسٹ حروف پر مشتمل ہے۔

گذشتہ سورۃ کے
ساتھ ربط

سابقہ سورۃ زلزال میں انسان کے جزائے عمل کا ذکر تھا کہ جزائے عمل کا واقع ہونا لازم ہے۔ اُس سے پہلی سورۃ البینۃ میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ انسان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور حنیف بن کر رہنا چاہیے۔ بدنی اور مالی عبادات یعنی مال اور ترکاۃ پر کاربند ہونا چاہیے۔ خدا کا خوف ہر وقت دل میں جاگزیں ہونا چاہیے۔

اس سورۃ مبارکہ میں ان بیماریوں کا ذکر ہے جو کہ مذکورہ بالا پر و گرام پر عمل درآمد میں مانع بنتی ہیں۔ ان میں سے ایک بیماری ناشکمہ گزاری ہے۔ اور دوسری مال کی شدید محبت مقصد یہ ہے کہ ان دو بیماریوں کا علاج کرنا چاہیے۔ تاکہ قرآن پاک کے پر و گرام پر عمل درآمد میں موجود رکاوٹ کو دور کیا جاسکے۔

شان نزول

بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہؓ کی ایک جماعت کو بنی کنانہ کے کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ بنی کنانہ کے کفار بڑے سخت لوگ تھے آپ نے لشکر کو بعض خصوصی ہدایات دیں کہ یہاں سے فلاں تاریخ کو روانہ ہوتا۔ اور فلاں تاریخ تک منزل مقصود تک پہنچ جانا۔ اُس روز رات کے آخری حصے میں یعنی علی الصبح دشمن پر حملہ کرنا اور پھر فلاں تاریخ کو واپس آجانا۔ جب صحابہؓ کہہ ٹم کی جماعت سفر پر روانہ ہو گئی، تو راستے میں ایک ندی میں سیلاب آیا ہوا تھا۔ لہذا انہیں ایک دن وہیں رُکنا پڑا، دوسرے روز جب ندی کا پانی اُترا۔ تو صحابہؓ آگے روانہ ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق دشمن پر حملہ کیا اور پھر واپس روانہ ہو گئے۔ چونکہ واپسی میں ایک دن کی تاخیر ہو گئی۔ اور صحابہؓ مقررہ تاریخ پر نہ پہنچ سکے تو منافقین نے پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ کہ مسلمان اس مہم میں مارے گئے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں میں پریشانی کا پیدا ہونا ایک خطرہ امر تھا۔ اس موقع پر

اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ عادیات نازل فرما کر مسلمانوں کو تسلی دی۔

عادیات کا
مفہوم

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عادیات سے مراد غازیوں کے گھوڑے ہیں جو جہاد میں جاتے ہیں۔ بعض دوسرے فرماتے ہیں کہ یہ مکی سورۃ ہے اور اس وقت جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ لہذا یہاں مطلقاً گھوڑوں کے دوڑنے کا ذکر ہے۔ وہ گھوڑے خواہ ڈاکوؤں کے کیوں نہ ہوں۔ تاہم گھوڑوں کی حالت بیان کر کے انسان کی ناشکر گزاری کی بات سمجھائی گئی غازیوں کے گھوڑے جب دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو یہ خدا تعالیٰ کے قہر کا نمونہ ہوتا ہے۔ دشمن مارے جاتے ہیں۔ اُن کا مال و اسباب چھین لیا جاتا ہے، دشمن ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بالکل قیامت کا نقشہ ہوتا ہے۔ قیامت کو بھی ایسی ہی حالت ہوگی۔ لوگوں کے پاس مال و اسباب نہیں ہے گا، جو آج عزیز ہیں، اُس دن ذلیل ہو جائیں گے اور نہایت خطرناک حالات ہوں گے۔

پانچ قسمیں

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو بیماریوں کے ذکر سے پہلے پانچ قسمیں اٹھائیں ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا قسم ہے ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ ضَبْحًا کا معنی سانس کا پھول جانا۔ یا ہانپنا ہے۔ یہاں گھوڑوں کی اُس حالت کا ذکر ہے جب وہ دوڑ کر ہانپنے لگتے ہیں۔ فَالْمُودِيَاتِ قَدْحًا قسم ہے قدم جھٹک کر آگ سے لگانے والے گھوڑوں کی ایسا آگ کا معنی آگ جلانا ہوتا ہے۔ جب گھوڑا دوڑتا ہے اور اس کے سُم پھتر سے ٹکراتے ہیں۔ تو آگ کی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اس زمانے میں آگ چٹاق پھتر کو ٹکرا کر حاصل کی جاتی تھی۔ اسی طرح جب گھوڑے کے نعل پھتر سے ٹکراتے تھے۔ تو چنگاریاں پیدا ہوتی تھیں۔

فرمایا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت غارت ڈالتے ہیں۔ یعنی شب خون مارتے ہیں۔ ————— شب خون رات کے

آخری حصے میں مارا جاتا۔ جب دشمن میٹھی نیند سوراہا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن پر حملہ کا ارادہ فرماتے۔ تو رات کے آخری حصے کا انتظار فرماتے۔ صبح صادق کے وقت اگر دوسری طرف سے اذان کی آواز سنائی دیتی تو سمجھتے کہ یہ لوگ اہل ایمان ہیں لہذا حملہ نہ کرتے۔ اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تو حملہ کر دیتے۔ اسی کو فرمایا فَالْمَغِيرَاتُ صُبْحًا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کی وقت غارت ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَأَثَرُنْ بِهٖ نَقْعًا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو گردوغبار کو ابھارتے ہیں۔ یعنی جب میدان جہاد میں دوڑتے ہیں، تو لازم ہے کہ گردوغبار اڑتا ہے۔ نَقْعُ غِبَارٍ کو کہا جاتا ہے۔ فَوْسَطُنْ بِهٖ جَمْعًا پس وہ دشمن کی جماعت میں گھس جاتے ہیں۔ جمع کی جمع مجموع ہے مطلب یہ ہے کہ دشمن کے قلب پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ عام طور پر لشکر پانچ حصوں میں منقسم ہوتا ہے اور امیر لشکر مرکزی حصہ میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا مجاہدوں کے ان گھوڑوں کی قسم ہے، جو مرکزی جماعت میں گھس جاتے ہیں تاکہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جاسکے۔

گھوڑے کی
خصوصیات

گھوڑا بڑا وفادار جانور ہے۔ اس کا مالک اس کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ اس کو پالتا ہے، گھاس، دانہ وغیرہ کھلاتا پلاتا ہے۔ تو گھوڑا بھی مالک کی وفاداری میں سر دھڑکی بازی لگا دیتا ہے۔ موجودہ مہیشنی دور سے پہلے گھوڑے سے بہت زیادہ کام لیا جاتا تھا۔ عام سواری کے علاوہ جنگ کے دوران گھوڑے کی اہمیت بہت بڑھ جاتی تھی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک فوج میں رسالہ کو خاص مقام حاصل تھا۔ گھوڑے کی خیر و برکت کے متعلق حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ الْخَيْلُ مَقْعُوذٌ فِي ذُلِّهَا خَيْرٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ یعنی گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جس کی پیشانی کے ساتھ اللہ نے قیامت تک بہتری باندھ رکھی ہے۔ یعنی اس کی اہمیت کسی زمانہ میں بھی کم نہیں ہوگی۔ جدید آلات اور سامان کے دور میں گھوڑا آج بھی بڑے کام کا جانور ہے۔ جنگ کے دوران میں سینے

پر تیر، نیزہ اور گولی کھاتا ہے۔ مگر مالک کو ہر صورت بچانے کی کوشش کرتا ہے۔
 انسان ناشکر گزار
 گھوڑے کے عادات و خصائل میں انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ کس قدر وفاداری کا ثبوت دیتا ہے۔ حالانکہ اس کا مالک، نہ اس کا خالق ہے اور نہ حقیقی مالک بلکہ محض مجازی مالک ہے اور صرف اس کے گھاس دانہ کا ہی بندوبست کرتا ہے۔ برخلاف اس کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہی اس کا خالق اور حقیقی مالک ہے۔ اس کی تمام ضروریات پوری کیں، انعامات سے نوازا، مگر انسان کی حالت یہ ہے کہ
 إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ کنود کا معنی انتہائی ناشکر گزار۔ انسان کی حالت قابل افسوس ہے کہ اس میں اپنے مالک کے لیے گھوڑے جتنی وفاداری بھی نہیں پائی جاتی۔

کتود بخیل کو بھی کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کنود وہ آدمی ہے جو اکیلا کھاتا ہے، خادم کو مارتا ہے۔ کسی کو خیر نہیں دیتا۔ اتنا حرص ہے کہ نہ حمان کی همان لڑی کرتا ہے۔ نہ کسی غریب، یتیم، مسکین کا خیال رکھتا ہے۔ محض اپنا پیٹ بھرنے کی فکر میں رہتا ہے۔
 ناشکر گزار کی ایک شدید بیماری ہے جو اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ نیز انسان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ یعنی اُسے صحیح مقصد کے لیے استعمال بھی نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ اسے منجانب اللہ نہیں سمجھتا۔ بلکہ اپنی محنت کا صلہ سمجھتا ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے "أَوْ تَبْتَغُوا عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي" یہ مال و دولت تو مجھے میرے علم و ہنر کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ میں سائنس دان ہوں، انجنیئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، ہنرمند ہوں اس وجہ سے میں نے مال جمع کیا ہے۔ حالانکہ نادان یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں اہلیت پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے۔ یہ بھی ناشکر گزار کی ایک نشانی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قدر نعمتیں عطا کی ہیں کہ وہ ان کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔
 ناشکر گزار کی
 تعین

نہیں سکتا۔ وہ اپنی پیدائش پر ہی غور کرے کہ اللہ نے اسے کس طرح ایک حقیر قطرہ آب سے پیدا کیا۔ اور پھر اس کی بتدریج پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق بھی ہے۔ اور رب بھی ہے۔ پرورش اور تربیت کرنے والا بھی اُسکے سوا کوئی نہیں۔ لَا دَبَّ سِوَاهُ خَدَّاعًا لَّهِ الْإِنْسَانُ کُلٌّ درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ مگر پھر بھی انسان اتنا نجیل واقع ہوا ہے۔ کہ ہر وقت ناشکر گزاری میں رہتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب ہوا: **إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا** یعنی اے داؤد علیہ السلام کے گھر والو! اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ نیز فرمایا: **وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ** میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے کھوڑے ہی ہیں۔ انسانوں کی اکثریت کے متعلق فرمایا: **إِنَّ إِلَهَ نَاسٍ لَّظُلُومٌ كَفَّارٌ** کہ یہ تو ظالم اور خدا کی نعمتوں کے ناقدران ہیں۔

ناشکر گزاری کی یہی وہ بیماری ہے، جس کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کیا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے انسان صحیح پروگرام پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اگر ان میں شکر گزاری کا مادہ ہو۔ تو قرآن پاک کے پروگرام پر عمل کرنا مشکل نظر نہ آئے۔ مگر اس بیماری کی وجہ سے انسان اس پروگرام کو بہت بڑا بوجھ سمجھتا ہے۔ لہذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں: **وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا** حالانکہ حقیقت یہ ہے۔ انسان خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار تک نہیں کر سکتا۔ انسان کے جسم کے ایک ایک بال پر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں خرچ ہوتی ہیں۔ کہ ان کا شکریہ ادا نہیں کیا جاسکتا۔ پانی کا ایک گھونٹ جو انسان پیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر اُس وقت معلوم ہوتی ہے، جب یہ میسر نہ ہو۔ یہ تو انسان کی اندرونی نعمتیں ہیں۔ انسانی جسم سے باہر اس قدر انعامات ہیں۔ کہ انسان کے شمار سے باہر ہیں۔ مگر پھر بھی وہ ناشکر گزاری کا مرتکب ہوتا ہے۔ **وَإِنَّكَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ** اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے۔ اس کی اپنی حالت بتا رہی ہے کہ وہ ناقدران ہے۔ گھوڑے کی مثال اس کے سامنے ہے جو معمولی خوراک دینے پر اپنے مالک کا اس قدر مطیع اور فرمانبردار ہے اور یہ انسان ہو کہ اپنے حقیقی مالک کا شکریہ تک ادا نہیں کرتا۔

فرمایا: **وَإِنَّكَ لَحَيُّ الْخَيْرُ لَشَدِيدٌ** بے شک انسان مال کی محبت میں بڑا پکا ہے مال کی محبت

نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ اگرچہ انسانی شکل و صورت رکھتے ہیں۔ مگر حقیقت میں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اسی کیفیت کے متعلق فرمایا **وَإِنَّ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدًا** انسان مال کی محبت میں پگٹا ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مال کی یہ محبت عام لوگوں کا خاصہ ہے۔ ورنہ انبیاء علیہم السلام اولیاء اللہ اور بزرگوار دین میں مال کی محبت یا ناشکر گزاری کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوتا ان کے نزدیک مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس سورۃ میں عام لوگوں کی ذہنیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں مال کی محبت شدید ہوتی ہے۔ نیز وہ ناشکر گزار ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ دو بیماریاں ہیں جن کا ذکر اس مقام پر ہوا، اور جن کا علاج ضروری ہے۔ جب تک ان بیماریوں کا علاج نہیں ہوگا۔ اسلام کے پروگرام پر عمل درآمد ممکن نہیں۔

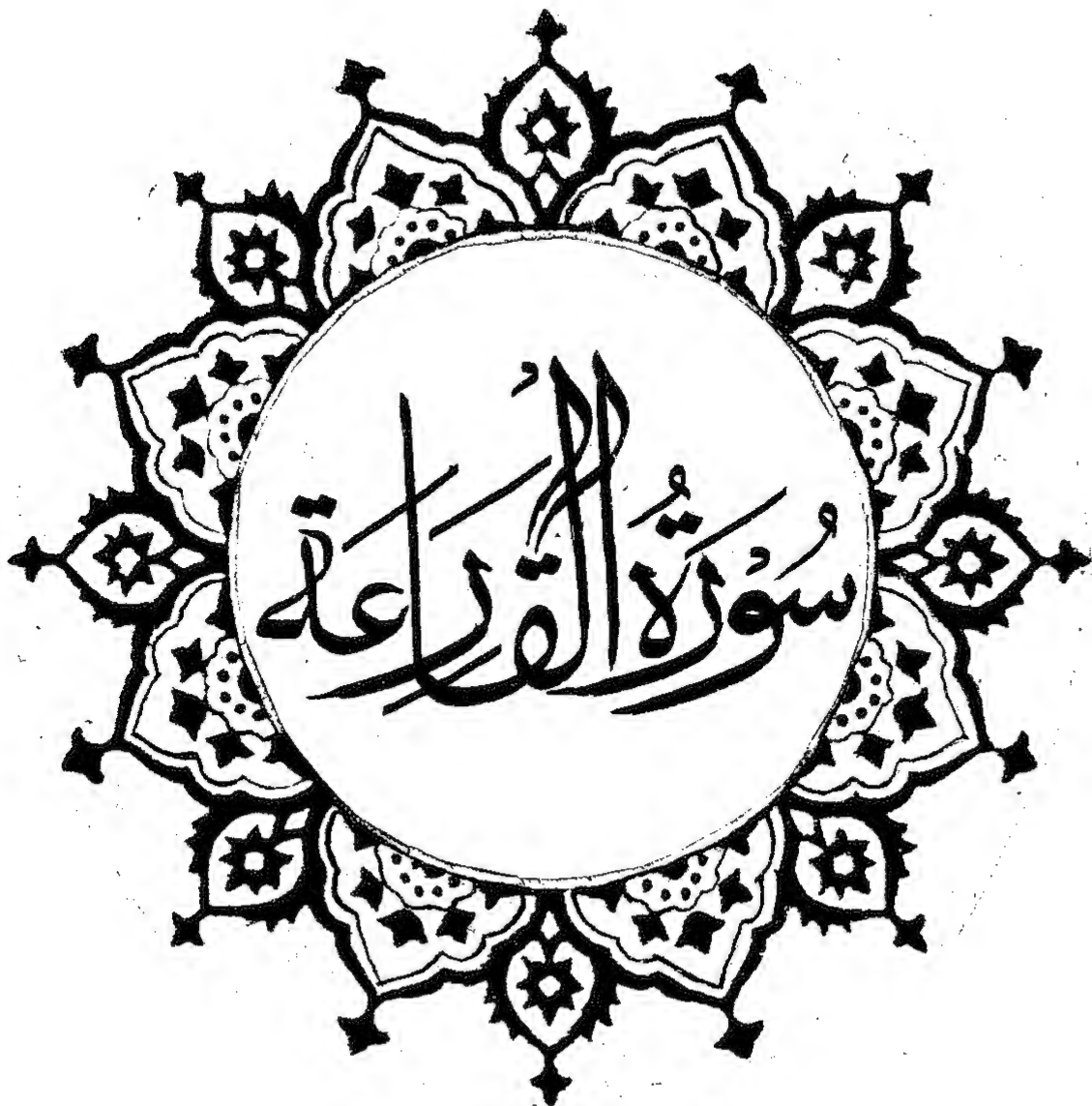
تمام راز کھل جائیں گے

فرمایا **أَفَلَا يَعْلَمُونَ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ** کیا انسان نہیں جانتا جس وقت کہہ دیا جائے گا ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی انہیں قبروں سے باہر نکالا جائے گا۔ گذشتہ سورۃ میں آیا ہے **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ** انسان اپنے اعمال کا ذرہ ذرہ مشاہدہ کرے گا۔ کیا وہ یہ تصور نہیں رکھتا کہ ان کی قبروں کو کھود کر باہر نکالا جائے گا۔ **وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ** اور سینے کے رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ آج تو انسان مال کی محبت میں اپنے راز چھپاتا ہے۔ دوسروں کو خبر نہیں ہوتے دیتا بعض اوقات لوگوں کو دھوکا بھی دیتا ہے۔ بظاہر وہ لوگوں سے احسان کرتا نظر آتا ہے۔ مگر حقیقت میں استحصال کر رہا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن یہ تمام چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ اس دن ہر چیز سامنے ہوگی کہ کس شخص نے کیا کیا دھوکا کیا ہے۔ کون سا فراڈ کیا ہے۔ پراپگنڈا خدمت انسانی کا کرنا تھا۔ مگر درحقیقت اپنا دھند اچلاتا تھا۔ ظاہر کچھ تھا اور باطن کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ اُس دن سینوں کے رازوں کو ظاہر کر دیں گے۔

کیا انسان کے سامنے یہ حالت نہیں ہے۔ اگر انسان ان حالات پر توجہ کرے تو ناشکر گزاری کا ارتکاب نہ کرے۔ مال کی شدید محبت سے بچ جائے۔ حقوق و فرائض کو ادا کرنے لگے۔ تاکہ اس دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ جس دن تمام راز فاش کر دیں گے۔

دیے جائیں گے۔ اِنَّ رَبَّهُمْ بِمَا يَكْمُرُ الْاِنْسَانُ عَلِيمٌ۔ ان کا پروردگار اس دن
 اُن سے باخبر ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کو تو آج بھی ہر چیز کی خبر ہے۔ مگر اس دن خبردار ہونے کا مطلب
 یہ ہے کہ سب پر ظاہر ہو جائے گا کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔

سُورَةُ الْقُرْآنِ

القارعة ۱۰۱
(مکمل سورۃ)

عمر ۳۰
درس

سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ أَحَدُ عَشْرَةِ آيَاتٍ
سورۃ قارعہ مکی ہے اور یہ گیارہ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

الْقَارِعَةُ ۱ مَا الْقَارِعَةُ ۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۳ يَوْمَ
يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۴ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ
الْمَنْفُوشِ ۵ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۶ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
۷ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۸ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۹ وَمَا
أَدْرَاكَ مَا هِيَهٗ ۱۰ نَارٌ حَامِيَةٌ ۱۱

۱
۱۱
۲۶

ترجمہ :- کھٹکھا دینے والی ۱ کیا ہے وہ کھٹکھا دینے والی ۲ اور آپ کو
کس نے بتلایا کہ وہ کھٹکھا دینے والی کیا ہے ۳ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی
طرح ہو جائیں گے ۴ اور پہاڑ رنگین دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے ۵ پس
بہر حال جس کے اعمال دوزخی ہوں گے ۶ پس وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا ۷ اور بہر حال
جس کے اعمال ہلکے ہوں گے ۸ اس کا ٹھکانا جہنم کا گڑھا ہوگا ۹ اور آپ کو کس نے بتلایا
کہ وہ گڑھا کیا ہے ۱۰ بھڑکتی ہوئی آگ ہے ۱۱

اس سورۃ کا نام سورۃ القارعہ ہے۔ اس کی پہلی آیت میں قارعہ کا لفظ مذکور ہے۔
اسی سے سورۃ کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی گیارہ آیتیں
ہیں اور یہ چھتیس الفاظ اور ایک سو پچاس عروف پر مشتمل ہے۔

نام اور کوائف

موضوع

پہلی سورۃ کی طرح یہ سورۃ بھی جزائے عمل سے متعلق رکھتی ہے۔ اس سے پہلی سورۃ
میں بھی یہی مضمون تھا۔ اس سورۃ میں بتایا گیا ہے کہ بعض انسانوں کے اعمال دوزخی ہوں گے

اور بعض کے ہلکے ہوں گے۔ دونوں قسم کے لوگوں کو ان کے اعمال کی حیثیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ گویا یہ سورۃ بھی جزائے عمل کو بیان کرنے والی سورتوں میں سے ہے۔

قیامت کے
مختلف نام

قرآن پاک میں قیامت کے مختلف نام آئے ہیں۔ الْقَارِعَةُ کا معنی ہے کھٹکھٹانے والی۔ قیامت کا ایک معنی الطَّامَّةُ بھی ہے جس کا معنی ہے سب چیزوں پر چھا جانے والی اسی طرح غاشیہ بھی قیامت کا نام ہے 'در معنی' ڈھانپ لینے والی ہے۔ قرآن پاک میں الحاقہ کا نام بھی آیا ہے۔ یعنی ٹھیک طور پر واقع ہونے والی۔ الغرض مختلف ناموں سے قیامت کی صفت اور حالت کو بیان کرنا مقصود ہے۔

قَرَعَ کا معنی کھٹکھٹانا دینا۔ اور قَارِعَہ کا معنی کھٹکھٹانے والی۔ یہاں پر قَارِعَہ کا لفظ تین مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس سے مخاطب کی توجہ مبذول کرنا مقصود ہے کہ متعلقہ مضمون بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کھٹکھٹانے والی اور کیا ہے کھٹکھٹانے والی۔ اور آپ کو کس نے بتلایا کہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی۔ امام سفیان بن عیینہ کا قول ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں "أَذْرٰكَ" لفظ آیا ہے، اس کے بعد اس کی حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اور جہاں پر "مَا يُذَرِّكَ" کا لفظ وارد ہوا ہے۔ وہاں بات کو واضح نہیں کیا گیا۔ جیسے "وَمَا يُذَرِّكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ" آپ کو کیا معلوم ہے شاید کہ قیامت قریب ہو۔ یہاں پر وقوع قیامت کے وقت کو ظاہر نہیں کیا گیا۔

قیامت کا نقشہ

جس طرح سورۃ حاقہ میں آیا تھا "الْحَاقَّةُ ۝ مَا الْحَاقَّةُ ۝ وَمَا أَدْرٰكَ مَا الْحَاقَّةُ" اس سورۃ میں بھی وہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ الْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَا أَدْرٰكَ مَا الْقَارِعَةُ یعنی کھٹکھٹانے والی، اور کیا ہے۔ قارِعہ اور آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ قارِعہ کیا چیز ہے۔ قیامت کو کھٹکھٹانے والی اس وجہ سے کہا گیا ہے۔ کہ اس روز اللہ تعالیٰ کی قہری تجلی نازل ہوگی، جس کا اثر ہر چیز پر پڑے گا۔ کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر قائم نہیں رہے گی۔ سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب

صور بھونکا جائے گا۔ تو ہر چیز آپس میں ٹکڑا جائے گی۔ جسکی وجہ سے کوئی بھی شے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گی۔ ایک اور بنیادی اثر یہ ہوگا کہ ہر چیز سے ثقل ختم ہوگا۔ اور آپس میں جڑنے کی صلاحیت باقی نہیں رہے گی۔ تمام چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی۔

دنیا میں زیادہ وزنی اور ثقیل چیز ہاڑوں کو سمجھا جاتا ہے۔ ویسے بھی یہ عام تصور ہے کہ ہاڑ ایک نہایت ہی مضبوط چیز ہے۔ مگر قیامت کو ہاڑوں کی جو کیفیت ہوگی۔

اس کا نقشہ آگے آ رہا ہے۔ کہ ان کے ذرات رنگین دھنی ہوئی اون کی مانند منتشر ہو جائیں گے آسمان بھی ایک مضبوط چیز ہے۔ اس کے متعلق سورۃ الرحمن میں آتا ہے۔ "فَإِذَا الشُّقَّتِ

السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ" آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ ٹوٹ کر درپچے درپچے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی گھبرا کر کناروں پر چلے جائیں گے "فَإِذَا الشُّقَّتِ" اس دن یہ مضبوط چھت باطل ہو جائے گی۔ یہ آسمان

ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ اس کی جگہ دوسرا آسمان تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ زمین جو ساری چیزوں کا ثقل برداشت کرتی ہے، یہ بھی قائم نہیں رہے گی۔ اسے بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ اسی

دن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا "إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ" اللہ تعالیٰ اس دن کے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ غافل

ہے۔ وہ آج بھی اُسی طرح جانتا ہے۔ جس طرح ہمیشہ جانتا تھا۔ اور آئندہ بھی اس کے علم میں ہوگا۔ "وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ" سینوں کے راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔

"بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ" قبروں کو اکھٹیر کر مردوں کو باہر نکال دیا جائیگا۔ آج انسان اپنی خود غرضیوں کو چھپاتا پھرتا ہے، قیامت کو سب ظاہر کر دی جائیں گی۔ طبری رسوائی ہوگی۔

فرمایا جس قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ اس وقت واقع ہوگی يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ

كَأَفْرَاشٍ الْمَبْثُوثِ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں (پہ دانوں) کی طرح ہو جائیں گے جب آگ جلائی جاتی ہے۔ تو کپڑے مکوڑے، پتنگے و عیڑہ ارد گرد بھاگتے لگتے ہیں پتنگوں

میں فطری طور پر انتشار اور بظلمی کا مادہ پایا جاتا ہے۔ ان میں افراتفری پائی جاتی ہے۔ بلا سوچے سمجھے اور منزل کے تعین کے بغیر بھاگتے پھرتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے روز انسان

لوگ انتشار کا
شکار ہو جائیں گے

کی حالت ان پتنگوں سے مختلف نہیں ہوگی۔ آج یہ بڑے وزنی اور صاحب تدبیر بنے پھرتے ہیں۔ مگر قیامت والے دن یہ بھی افراتفری کا شکار ہو جائیں گے۔ اور پتنگوں کی طرح دوڑنے لگیں گے۔ ان میں انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ نظم و نسق ختم ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔ يَمُوجُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ لَوْ اَبْرَأَ كُفْرًا لَّكَرِهْتُمْ اَنْ يَكُنَ كَذَلِكَ۔ انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ ان کے عزیز و اقارب اور برادری کہاں ہے۔ فرمایا لوگوں کا یہ حال ضعف، بیتابی اور بد نظمی کی وجہ سے ہوگا۔

انسان کا حقیقی وزن

یہاں پر انسان کے باوقار اور وزنی ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ انسان میں ظاہری طور پر وزن ہوتا ہے۔ مگر انسان کا حقیقی وزن وہ ہے جو اس کے باطن کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور اس باطنی ثقل کا مدار اُس کے اخلاق پر ہوتا ہے۔ جس قدر کسی کا اخلاق اعلیٰ درجے کا ہوگا، اسی قدر اس کا حقیقی وزن زیادہ ہوگا۔ جیسا کہ عرب لوگ کہا کرتے ہیں۔ عَالِي الْمِيزَانِ ذُو زَنْةٍ رَزِيْنٍ (ترازو پر وزن والا اور بھاری ہے)

حضرت حسانؓ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی تعریف میں جو شعر کہا ہے
حِصَانٌ رِزَانٌ مَا تَزَنُّ بِرِيْبَةٍ وَتَصِيحُ غَرَّتِي مِنْ لُحُوْمِ الْخَوَافِلِ
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکہ امن ہے، باوقار ہے۔ اُس پر کسی قسم کا اتہام نہیں لگایا جاسکتا۔ مقصد یہ کہ باوقار ہونا اخلاق کی وجہ سے ہوتا ہے اگر انسان میں اعلیٰ اخلاق اور عتیدے کی پاکیزگی موجود ہے۔ تو وہ بڑا باوقار اور وزنی ہے۔ الغرض قیامت کے روز انسانوں کی حالت منتشر پتنگوں سے مختلف نہیں ہوگی۔ اس قدر افراتفری کا عالم ہوگا

پھاڑوں کے ذرات بکھر جائیں گے

اپنی ذات، وزن اور کلانی کے اعتبار سے پہاڑ بڑی مضبوط چیز ہے۔ پہاڑوں کی مضبوطی کو ضرب المثل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں تَنْوُلُ الْجِبَالِ اَلْاَسِيَاتِ وَقَلْبُنَا مَضْبُوطٌ بِهَاڑِ اِپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں۔ مگر ہمارا عہد پیمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ یہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ پہاڑوں کی ایک دوسری صفت

یہ ہے کہ یہ قدیم ترین چیزوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو اس میں اضطراب پایا جاتا تھا۔ اس اضطراب سے بچانے کے لیے اللہ نے اس پر پہاڑوں کو مختلف جگہوں پر ٹھونک دیا۔ اَنْ تَمِيدَ كُمْ تاکہ زمین ڈولنے نہ پائے بمقصد یہ کہ پہاڑ بڑی مضبوط چیز ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے بھی کہا ہے۔ بخود خزیدہ و محکم چوں کساراں دی یعنی اپنی جگہ پر مستقل مزاج بن کہ پہاڑوں کی طرح زندہ رہو۔ طوفان آئیں تو ٹکرا کر چلے جائیں تم اپنی جگہ قائم رہو۔ اصل مضبوطی اعتقاد اور اخلاق کی مضبوطی ہے۔ جب یہ مضبوط ہوں تو انسان ہر قسم کے حوادث کو برداشت کر سکتا ہے۔

فرمایا قیامت والے دن اس قدر مضبوط اور وزنی پہاڑوں کی یہ حالت ہوگی کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ رنگین دھنی ہوئی اون کی طرح بکھر جائیں گے ”عہن“ رنگین اون کو کہتے ہیں۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف رنگوں کے پہاڑ پائے جاتے ہیں کسی جگہ کے پتھر اور مٹی کالی ہے۔ کہیں خاکستری ہے۔ کہیں سفید ہے اور کہیں سیاہ ہے۔ اسی طرح پختگی کے لحاظ سے بھی مختلف نوعیت کے پتھر ہوتے ہیں۔ کوئی بڑے سخت، کوئی رنگ خارہ، کوئی سماق، کوئی بکھر بکھرا اور کوئی کسی قسم کا۔ فرمان الہی کے مطابق جب ان تمام پہاڑوں کو دھٹکا جائے گا۔ اور ان کے ذرات اڑیں گے، تو مختلف رنگ مل کر ایسا محسوس ہوگا۔ جیسے رنگین دھنی ہوئی اون ہوتی ہے۔

قیامت کا مذکورہ نقشہ کھینچنے کے بعد خطاب کا رُخ اصل موضوع کی طرف ہوتا ہے کہ جب یہ حالات پیدا ہوں گے، تو پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ لوگوں کے اعمال تو لے جائیں گے۔ تمام اعمال نیک و بد کو حاضری کیا جائے گا۔ جیسا کہ پہلی سورۃ میں گزر چکا ہے: ”فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ“ پھر ان تمام اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اور اس کے نتیجے میں فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ۔ بہر حال جس کے اعمال وزنی ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ بہت ہی پسندیدہ

پسندیدہ
جزلے عمل

عیش میں ہوگا۔ ”عیشۃ“ کے معنی عیش کی زندگی، گزران اور ”راضیۃ“ کے معنی نہایت ہی پسندیدہ اسی طرح مرضیہ کا معنی ہوتا ہے۔ خواہش کے مطابق من مانی زندگی مقصد یہ کہ جس انسان کے اعمال وزن دار نکلیں گے، اُسے وہاں عیش و آرام کی زندگی نصیب ہوگی۔ کہ اب جزائے عمل کی زندگی شروع ہو جائے گی۔

جہنم کا گڑھا

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اعمال کا تولد و طریقے پر ہوگا۔ پہلے مرحلے میں کفار اور اہل ایمان کے اعمال الگ الگ تہے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ کافروں کے اعمال نامے ان کے کفر کی وجہ سے بالکل بے وزن ہوں گے۔ لہذا انہیں الگ کر دیا جائے گا۔ یہ بالکل ٹکے ہوں گے۔ انہیں کے متعلق فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ یعنی جن کے اعمال ٹکے ہوں گے۔ فَأُمْلَهُ هَاوِيَةً ان کا ٹھکانا جہنم کا گڑھا ہوگا۔ حقیقت میں ثقل تو ایمان اور توحید کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جو اعمال ان بنیادی چیزوں سے خالی ہوں گے، وہ لامحالہ بے حقیقت اور وزن سے خالی ہوں گے۔ لہذا ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔

اعمال تو لے جائیں گے

جب کفار کے اعمال نامے الگ کر دیے جائیں گے۔ تو اب اہل ایمان کے اعمال کا وزن شروع ہوگا۔ تاکہ ان کی نیکیوں اور بدیوں کا مقابلہ کیا جاسکے، کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ اگر نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر بدیاں وزن میں زیادہ نکلیں، تو اب شخص سزا کا مستحق ہوگا، مگر کفار کی طرح یہ سزا دائمی نہیں ہوگی۔ بلکہ گناہوں کی مقدار کے مطابق سزا جھگت کر رہائی حاصل کر لے گا۔

بعض فرماتے ہیں کہ سورۃ کہف کی آیت ”فَلَا نُقِیُّ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ وِزْرًا“ کفار کے حق میں ہے۔ چونکہ ان کے اعمال میں وزن ہی نہیں ہوگا۔ لہذا انہیں تولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بلکہ ایسے لوگ سیدھے جہنم میں جائیں گے بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے۔ بعض لوگوں کے اعمال اس قسم کے ہوں گے کہ انہیں

قابل اعتبار نہیں سمجھا جائے گا۔ تاہم تو لے جانے کا عمل برحق ہے۔ میزان بھی برحق ہے۔ اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو ایسے تولیس گے کہ اے انہی حقیقت کا علم نہیں۔ بلکہ وہ تو علیم کل ہے۔ بغیر تولے بھی ہر چیز سے واقف ہے۔ تاہم یہ وزن مخلوق کے سامنے اتمام حجت کے لیے ہوگا۔ اب جو شخص دنیا میں صراط مستقیم پر چلے گا۔ اُسے پل صراط پر چلنا بھی آسان ہوگا۔ اور جو دنیا میں راہ راست پر گامزن نہیں ہوا وہ وہاں بھی نہیں چل سکے گا۔ بہر حال وزن اعمال کے سارے ضابطے طے کرنا ہوں گے۔

ایمان، اخلاق
اور اتباع سنت

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اعمال میں وزن تین چیزوں کا ہوتا ہے۔ یعنی ایمان، اخلاق اور اتباع سنت۔ جس شخص میں ایمان ہوگا۔ اس کا عمل وزنی ہوگا۔ اور جس میں حسن قدر اخلاص ہوگا۔ اُسی قدر اس کے اعمال میں ثقل ہوگا۔ اور جس شخص کے اعمال زیادہ سے زیادہ سنت کے مطابق ہوں گے۔ ان میں وزن اور ثقل بھی زیادہ ہوگا۔ دوسری طرف جس آدمی میں ایمان ہی نہیں، اس کا عمل بالکل بے وزن ہوگا۔ اور اگر ایمان موجود ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر اخلاص کس ڈگری کا ہے۔ اور اتباع سنت کس درجے کا ہے اسی کے مطابق اعمال میں وزن ہوگا۔ اعمال میں وزن کا مدار اخلاق اور اتباع سنت پر ہوگا۔ اور اس کے لیے عقیدے کی درستگی لازم ہے۔ اگر عقیدے میں ذرہ برابر بھی کمیں رخنہ آجائے، انسان کے ایمان میں فرق آجائے۔ کفر، شرک یا نفاق پیدا ہو جائے، الحاد یا دہریت میں مبتلا ہو جائے تو اعمال میں قطعاً کوئی وزن نہیں ہے گا۔

بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کے اعمال مقدار میں مٹھوڑے ہوں گے۔ مگر وزن میں بھاری ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
أَخْلَصُ دِينِكَ يَكْفِيكَ الْقَلِيلُ مِنَ الْعَمَلِ یعنی اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، مٹھوڑا عمل بھی کفایت کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایک ہزار نفل پڑھتا ہے اور دوسرا شخص صرف دس۔ مگر دس نفل نہایت خلوص کے ساتھ ادا کئے گئے ہیں۔ تو ان کا وزن ہزار کی نسبت زیادہ

ہوگا۔ کیونکہ ان میں اخلاص کی کمی تھی۔ اسی طرح کوئی شخص دو رکعت سنت نبوی کے عین مطابق ادا کرتا ہے۔ مگر دوسرا شخص لاپرواہی کے ساتھ ہزار رکعت بھی ادا کرتا ہے تو ان کا وزن دو رکعت کے برابر نہیں ہوگا۔

بہر حال جن کے اعمال نامے خفیف ہوں گے یعنی ہلکے ہوں گے، ان کا ٹھکانا ہادیہ ہو گا۔ فرمایا وَمَا آذْرُكَ مَا هَيْدُ آبٍ کو کیا معلوم کہ وہ گڑھا کیا ہے، پھر خود ہی جواب ارشاد فرمایا نَارٌ كَاحِیَةٍ وہ کوئی خالی خولی گڑھا نہیں ہے۔ بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے۔ وہ آگ جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی تپش دنیا کی آگ سے انتہائی زیادہ ہوگی۔ صحابہؓ نے عرض کیا حضور! جلانے کے لیے تو یہ آگ بھی کافی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ مگر دوزخ کی آگ اس آگ سے اتنی ہی زیادہ تیز ہوگی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کا مسئلہ واضح کر دیا۔ کہ ایماندار اپنی پسندیدہ عیش میں ہوں گے کیونکہ ان کے اعمال وزنی ہوں گے۔ برخلاف اس کے جن کے اعمال ہلکے ہوں گے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے گڑھے میں پھینکے جائیں گے۔

اس سے پہلی سورۃ میں انسان کی دو بیماریوں یعنی ناشکر گزاری اور مال کی محبت کا ذکر کیا گیا تھا اور پھر نصیحت کی گئی تھی کہ ان بیماریوں کا علاج کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اور مال کی محبت میں اس قدر منہمک نہ ہو جاؤ کہ فرائض سے ہی غافل ہو جاؤ۔

اس سورۃ میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنے اعمال میں ثقل پیدا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن اعمال بے وزن نکلیں۔ اور ہم پسندیدہ عیش کی بجائے آگ کے گڑھے میں جاگیریں۔ جزائے عمل کی منزل قطعی طور پر آنے والی ہے۔ لہذا انسانوں کا فرض ہے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ ایمان کی فکر کریں۔ اور اعمال میں وزن پیدا کرنے کی سعی کریں۔ اعمال میں اخلاص پیدا کریں اور سنت نبوی کے مطابق ادائیگی کریں تاکہ قیامت کے دن سختی اور سوائی سے بچ جائیں۔

سُورَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تَمَّكَانُ آيَاتٍ

سورۃ تکاثر مکی ہے اور یہ آٹھ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۝۱ حَتَّىٰ دُرُّتُمُ الْمُقَابِرَ ۝۲ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝۳
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝۴ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝۵ لَتَرَوُنَّ
الْحُجُومَ ۝۶ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝۷ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ
النَّعِيمِ ۝۸

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸

ترجمہ :- غفلت میں ڈال رکھا ہے تم کو کثرت کی طلب نے ۱ یہاں تک کہ تم قبروں
کی زیارت کہو (یعنی قبروں میں جا پڑو) ۲ خبردار! تم عنقریب جان لو گے ۳ پھر خبردار!
تم عنقریب جان لو گے ۴ خبردار! اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے (تو ایسا ہرگز نہ کہتے)
۵ البتہ تم دیکھو گے جہنم کو ۶ پھر تم البتہ اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے ۷ پھر
تم سے پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں ۸

اس سورۃ کا نام سورۃ التکاثر ہے۔ اس کی پہلی آیت میں تکاثر کا لفظ مذکور ہے
اسی سے سورۃ کا نام ماخوذ ہے۔ تکاثر کا معنی کثرت کا طلب کرنا ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں
نازل ہوئی۔ اس کی آٹھ آیتیں اٹھائیس الفاظ اور ایک سو بیس حروف ہیں۔

نام اور کوائف

سورۃ عادیات کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو اس حالت کی
طرف توجہ کرنی چاہیے۔ جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اور سینے کے تمام رازوں
کو آشکارا کیا جائے گا۔ اور پھر جس کے اعمال بھاری ہوں گے اُسے پسندیدہ زندگی میسر
آئے گی اور جن کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانا بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہوگا۔

پہلی سورۃ
کے ساتھ ربط

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اُن اسباب کا ذکر کیا ہے۔ جن کی وجہ سے انسان اپنے اہلی مقصد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا وجہ ہے۔ جس کی وجہ سے انسان اپنے مقاصد حقیقیہ کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ جن کا ذکر سورۃ ”لَوْ يَكُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا“ میں کیا گیا ہے۔ تمام انسانوں کا فرض ہے کہ ”وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ“ یعنی خالص اللہ کی عبادت کریں۔ اور اس کے لیے اپنی عبادت میں اخلاص اختیار کریں۔ حنیف بن جائیں۔ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی ملت قیمہ ہے۔ یعنی عقائد کی اصلاح اور خدا تعالیٰ کی راہ میں بدنی اور مالی قربانیاں جن کی بنا پر انسان کو فلاح نصیب ہو سکے۔

مال کی محبت

انسان کو فرائض منصبی سے غافل کرنے والی چیزوں میں مال کی محبت، سرفہرست ہے یہاں پر اس بات کو تکاثر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ تم کو کثرت کی طلب نے غفلت میں ڈال رکھا ہے حتیٰ ذُرَّتْهُ الْمَقَابِرَ یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرو یعنی مر کر قبروں میں پہنچ جاؤ۔ تکاثر میں مال، اولاد، دنیا کا ساز و سامان اور جماعت سب کچھ شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ دنیا کے مال و دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مگر اپنے حقیقی مقاصد یعنی اپنے مالک کی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے۔ ان کو یہی دھن لگی رہتی ہے۔ کہ جس طرح بھی ممکن ہو مال و دولت حاصل ہو، خازن بڑا ہو، جھٹا اور جماعت غالب آئے۔ فرمایا تم نہیں چیزوں کی طلب اور حرص میں مبتلا ہوتے ہو۔ اور یہی وہ چیز ہے۔ جو تمہیں فرائض منصبی سے غافل بناتی ہے۔ یہاں تک کہ تم مر کر قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَا لِي بِمَالِي یعنی اے آدم کے بیٹے تم میرا مال، میرا مال ہی کہتے رہتے ہو۔ حالانکہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا کر ختم کر دیا یا پسین کر بوسیدہ کر دیا۔ یا اپنے ہاتھ سے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے فَهُوَ ذَاهِبٌ وَقَارِكُهُ تم اسے چھوڑ کر جانے والے ہو۔

ایسے مال کے وارث کوئی اور ہوں گے۔ آج تم جس مال کے لیے لگے ہو وہ کم رہے ہو، اور میرا مال میرا مال کہتے ہو، وہ تمہارا نہیں۔ تمہارے کام وہی آئے گا۔ جو تم نے کھایا۔ پن لیا یا آگے بھیج دیا۔ یہ مکانی، جائیداد کوٹھی، باغ، موٹر تمہارے نہیں ہیں۔

میت کے
تین ساتھی

حضور علیہ السلام نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، تو تین چیزیں اُس کے ساتھ جاتی ہیں اہْلُہٗ وَمَالُہٗ وَعَمَلُہٗ یعنی اس کا مال، اہل و عیال اور عمل۔ مردے کو دفن کرنے کے بعد دو چیزیں واپس آجاتی ہیں اور صرف ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے۔ فرمایا مال اور اہل واپس آجاتے ہیں۔ اور عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ مال اور اہل جن کی فکر میں انسان زندگی بھر ڈوبا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، نہ اس کی ذات کی طرف، نہ صفات کی طرف، نہ احکام کی طرف، نہ افعال اور نہ اس کے دین کی طرف وہی مال اور اولاد اُسے قبر میں چھوڑ کر واپس چلی آتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مال و دولت کی بہتات نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ یہاں تک کہ موت آجاتی ہے۔ اور انسان قبروں میں پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ قبروں میں پہنچ کر نہایت ہی افسوس اور مذمت کا اظہار کریں گے مگر وہاں ان کا افسوس کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ کاش کہ وہ اس دنیا میں اپنے حقوق و فرائض کو سمجھتے اللہ کی طرف رجوع کرتے، اس کے احکام کی پیروی کرتے، مال میں اس قدر منہمک نہ ہو جاتے تو آج انہیں حسرت و یاس کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔

علم یقین

فرمایا کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ بس مرنے کی دیر ہے۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ کہ تم نے بہت غلط کام کیا۔ تاکیداً دوبارہ فرمایا کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ تم بہت جلد جان لو گے کَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْیَقِیْنِ اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے کہ جزائے عمل ضرور واقع ہو گا۔ اور اس کے مطابق اپنا عمل جاری رکھتے، تو آگے چل کر کوئی دشواری لاحق نہ ہوتی۔ اس چیز کو بار بار سمجھایا گیا ہے کہ انسان کا مکلف ہونا جزائے عمل کے لیے مستلزم ہے۔ جس طرح پیداؤں کے ساتھ موت لازم ہے۔ اسی طرح جزائے عمل بھی لازم ہے۔ اگر انسان مغرور فیکر کرتا تو اُسے ضرور یقینی علم حاصل ہو جاتا۔ مگر افسوس کہ انسان اس طرف توجہ نہیں کرتا۔

فَرَّيَا لَتَرُونَ الْجِحَّمَ تَمَّيْسُ لَقِينِ اُس وقت آئے گا جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے
دیکھو گے۔ حالانکہ یہ یقین تمہیں اس دنیا میں ہونا چاہیے۔ تاکہ تمہیں خوف پیدا ہو
اور تمہیں معلوم ہو کہ ”فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ“ وَمَنْ لَّيْعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ“ اگر انسان غور کرے تو اُسے جنت اور جہنم اسی دنیا میں نظر آ جاتے ہیں۔
بشرطیکہ تم یقین کے ساتھ جانتے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم یقین سے محروم ہو، اسی لیے
تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ جب جہنم سامنے نظر آئے گی، اس وقت تمہیں یقین آئے
گا۔ اس وقت تم یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ اور افسوس کا اظہار کرو گے کہ ہم کس
گمراہی میں مبتلا تھے۔ ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ“ پھر البتہ تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔

العلامات الہی کے
متعلق باز پرس

فرمایا ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ پھر تم سے اس دن پوچھا جائے گا۔
کہ میرے عطا کردہ العلامات کی تم نے کیا قدر دانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سلسلہ بڑا وسیع
ہے، ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا، کہ قیامت کے دن اللہ
کے بندوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ پھر اُن سے چار باتوں کا سوال کئے بغیر ان کے قدم نہیں اٹھتے
ریں گے۔ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کے متعلق سوال کریں گے فَمَا أَفْنَاهُ لِمَا سَلَسَ فِيهِمْ
فَمَا كُنَّا بِعَمْرِ جَبِيٍّ عَظِيمٍ نِعْمَتٍ كَمَا كُنَّا بِسَرِّهَا۔ اور عَنْ جَسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ پھر جسم کے متعلق سوال
ہوگا۔ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ کہ علم کے مطابق تم نے کیا کام کیا۔ اور چوتھا سوال مال کے
متعلق ہوگا۔ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتَهُ وَفِيمَا أَنْفَقْتَهُ یعنی مال کہاں سے کما یا تھا، اور کہاں خرچ
کیا تھا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ نیز یہ بھی کہ وَلَا تُبْذِرُوا ثَرْوَتَكُمْ فَنُفُوتِ الْفُتُورِ
خرچ مت کرو۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ“ اللہ تعالیٰ فضول خرچی
کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس طرح ناجائز طریقے سے کھانا حرام ہے اسی طرح حرام جگہ
پر خرچ کرنا بھی وبال ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی مادی نعمتوں کے متعلق یہ سوال ہوں گے۔

اسی لیے فرمایا **لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ**

صحت اور فراغت

امام جعفر صادقؑ کی تفسیر کے مطابق ہر مادی نعمت کے متعلق سوال ہوگا ترمذی شریعت کی روایت میں ہے۔ **نِعْمَتَانِ مَخْبُوءَتَانِ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ دُوْجِيْرَانِ** ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ **الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ** ایک تندرستی اور دوسری فراغت۔ انسان صحت و تندرستی کی حالت میں فضول کاموں میں لگا رہتا ہے۔ اچھے کام نہیں کرتا مگر جب صحت جواب دے دیتی ہے۔ تو افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ مگر اس وقت کا افسوس کرنا کسی کام نہیں آتا۔ اسی طرح جب آدمی کو فراغت میسر ہوتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھا کر اچھے کام نہیں کرتا پاتا، مگر جب مشغول ہو جاتا ہے تو پھر اچھے کام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اسی لیے فرمایا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دو بڑی نعمتیں یعنی صحت اور فراغت میسر آتی ہیں، مگر ان سے ہر وقت فائدہ نہ اٹھا کر نقصان میں بہتے ہیں۔

کوئی نعمت حقیر نہیں

صحابہ کرامؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام **يُعْظِمُ النِّعْمَةَ** وَاِنْ دَقَّتْ ہر نعمت کی تعظیم کرتے تھے اگرچہ وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو لہذا کسی نعمت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ قدر کرنا چاہیے۔ اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمت کو صحیح مقام پر خرچ کرنے سے شکر یہ ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ جنہیں وہ شمار نہیں کر سکتا۔ **وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا** اِنَّ اَرْسَانَ لُظُلُومٍ كَفَّارٌ اِنَّ اِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَاثِرٌ شَاكِرٌ۔ انسان تو ایک بال کا حق ادا نہیں کر سکتا خواہ ساری عمر بڑی سے بڑی عبادت کرتا ہے

اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے دو بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک قرآن ہے۔ اور دوسری حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ ان دونوں نعمتوں کے متعلق بھی قیامت کو سوال ہوگا۔ تو نے قرآن پاک کے پر و گرام کو مانا یا

قرآن اور حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ

نہیں۔ اگر مانتا تو اس کے مطابق عقیدہ درست کیا؟ اور اس پر عمل کیا؟ اسی طرح حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر ایمان لائے یا نہیں؟ اور پھر آپ کا اتباع کیا یا نہیں۔

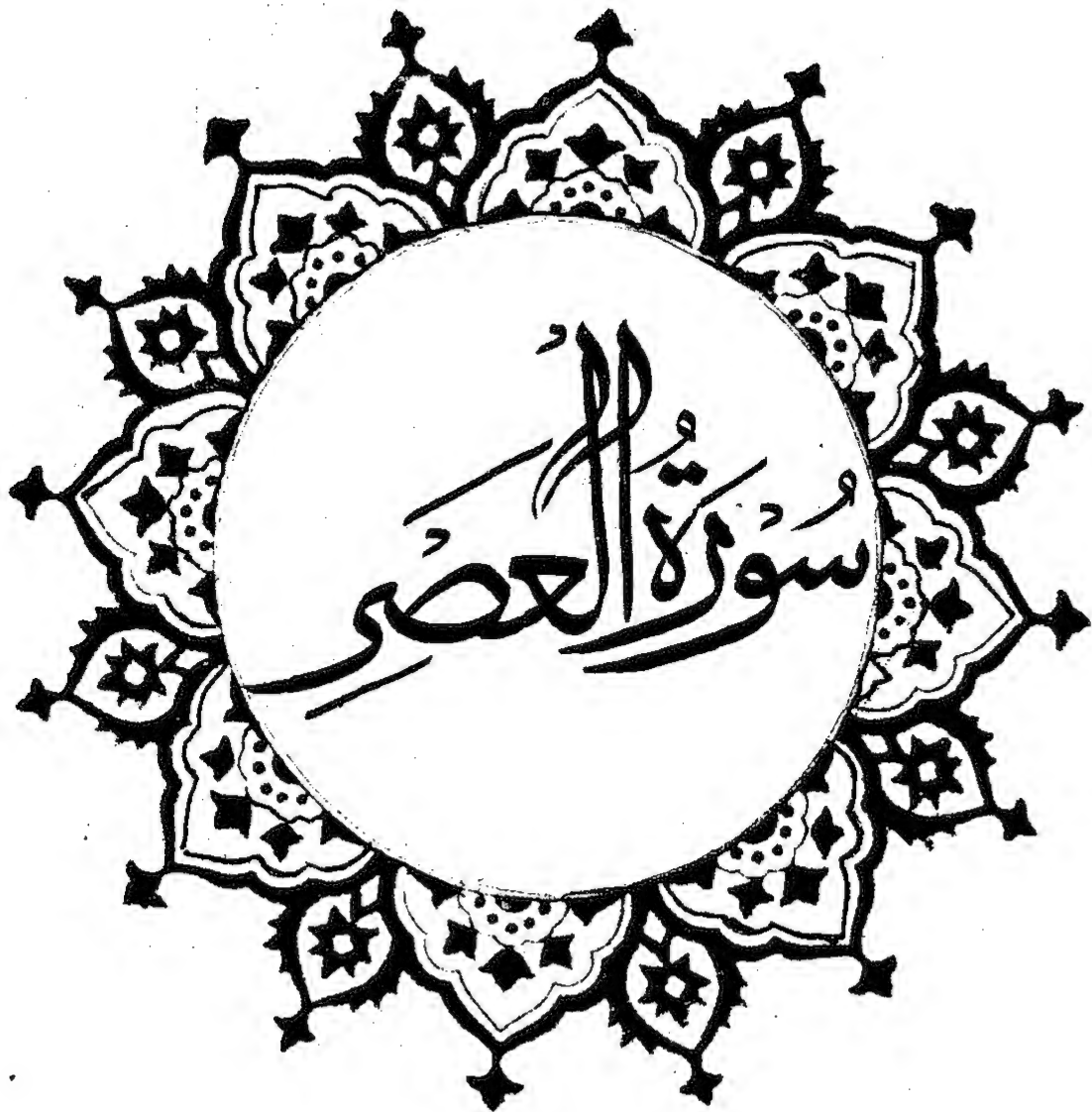
خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا حضور! بَلَّغْتَ وَادَّيْتُ وَكُفِّتْ حضرت! آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا۔ امانت ادا کر دی، نصیحت کا حق بھی ادا کر دیا۔

کچھ اور پانی

ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوالہیثم بن الیثم بن ابیہانؓ کے باغ میں تشریف لے گئے آپ کے ساتھ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ بھی تھے۔ ابوالہیثمؓ کہیں دور پانی لینے گیا ہوا تھا۔ اس کی بیوی گھر میں موجود تھی۔ آپ کے دریافت کرنے پر اس عورت نے بتایا کہ اس کا خاوند پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے۔ اتنے میں وہ بھی پانی کا مشکیزہ اٹھائے آگیا۔ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ کہ حضور علیہ السلام غیر متوقع طور پر اس کے گھر تشریف لائے اُس شخص نے اپنے باغچے میں مہمانوں کے لیے چٹائی بچھائی، پھر کچھوروں کا خوشہ توڑ کر لایا اور پیش کیا۔ آپ سب نے اس میں سے کچی پکی کچھوریں تناول فرمائیں، اور میٹھا پانی نوش فرمایا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ناصحانہ انداز میں فرمایا هَذَا الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کو سوال ہوگا۔ رُطْبٌ طَيِّبٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ یعنی یہ پاکیزہ کچھوریں اور ٹھنڈا پانی اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں۔

روٹی بھی انعام ہے پانی بھی انعام ہے۔ انسان کا جسم بھی انعام ہے۔ اس کا کام کرنا بھی انعام ہے۔ ان کے متعلق انسان سے سوال کیا جائے گا۔ ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ کہ تم نے ان نعمتوں کی کیا قدر کی۔

یہ سورۃ مبارکہ بڑی فضیلت والی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے۔ کہ ہر دن یا ہر رات قرآن کریم کی ایک ہزار آیات تلاوت کرے ایک ہزار آیت قرآن پاک کا تقریباً چھٹا حصہ ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا حضور! ہم اتنی طاقت تو نہیں رکھتے۔ فرمایا۔ سورۃ الْفُصِّلُ الْكَافُّوْۤنِ ایک ہزار آیت کے برابر ہے۔ جس طرح سورۃ زلزال کو نصف قرآن فرمایا۔ اس طرح اس سورۃ کو چھٹا حصہ فرمایا۔ اگر انسان صرف ایک سورۃ پر بھی غور و فکر کر لے اس کے مفہوم کو سمجھ لے اور اس کے مطابق اپنی فکرتا لے تو کامیابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ان اٹھ آیتوں کا تلاوت کرنا اتنا آسان ہے۔ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں مگر اس کا اجر بڑا عظیم ہے۔

العصر ۱۰۳
(مکمل سورۃ)

عمر ۳۰
درس

سُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُ آيَاتٍ

سورۃ عصر مکی ہے اور یہ تین آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو حید مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَالْعَصْرِ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۲ إِلَّا الَّذِينَ آصْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۳ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۴ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۵

۱
۲۸

ترجمہ: یہ قسم ہے عصر کی ۱ بے شک تمام انسان البتہ خسارے میں ہیں ۲ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ ۳

اس سورۃ کا نام سورۃ العصر ہے۔ اس کی پہلی آیت میں عصر کا لفظ آیا ہے۔ جس سے یہ نام اخذ کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی تین آیت ہیں۔ اور یہ سورۃ چودہ الفاظ اور اسیحہ حروف پر مشتمل ہے۔

نام اور کوائف

اس سورۃ کو قسم سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں انسانیت کی کامیابی کے لیے چار اہل اصول بیان کیے گئے ہیں۔ جن کا نتیجہ قطعی طور پر سامنے آئے گا۔ اور اگر لوگ ان اصولوں کو اپنالیں گے تو انہیں ضرور سعادت نصیب ہوگی۔

وَالْعَصْرِ قسم ہے عصر کی۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر عصر سے زمانہ مراد لیا جاتا ہے۔ تاہم اس مقام پر عصر سے مراد عصر کی نماز بھی ہو سکتی ہے۔ عصر سے مراد خاص زمانہ یعنی حضور نبی علیہ السلام کا زمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو بڑا مبارک اور فضیلت والا

عصر کا مفہوم

زمانہ ہے۔ یہ کمالات کے لیے سب سے افضل زمانہ ہے۔ اس میں نبوت کے انوار کا ظہور ہوا۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا: خَيْرُ اُمَّتِي قَرْنِي سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ اور پھر ان سے ملنے والے لوگوں کا۔ گویا خیر و برکت کے اعتبار سے یہ بہترین زمانہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔

اگر عصر سے مراد صلوٰۃ العصر ہے۔ تو اسکی اہمیت مسلم ہے۔ عصر کا وقت ایسا ہے جب دنیا بھر کے لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ وقت ان کے سود و زیاں کا وقت ہوتا ہے، اس لیے بسا اوقات یہ نماز رہ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے: مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ فَكَانَ تَرَاهُ لَهْلَهً وَهَالَهً جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہوگئی، یوں سمجھو کہ اس کا اہل اور مال سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ قَوْمُومًا لِلَّهِ قُنُوتِينَ" سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلوٰۃ وسطیٰ کی۔ مغزوہ خندق کے موقع پر حضور علیہ السلام کی چار نمازیں فوت ہو گئیں تھیں۔ جن میں عصر کی نماز بھی شامل تھی۔ اس پر آپ کو صدمہ ہوا تھا۔ اور آپ نے مشرکین کے حق میں بددعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کیونکہ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ فوت شدہ نمازیں آپ نے مغرب اور غثار کے درمیان قضا کیں۔ مقصد یہ کہ عصر سے مراد نماز عصر بھی ہو سکتا ہے۔

زمانے سے انسان کی عمر بھی مراد ہو سکتی ہے۔ یہ قبیل سی عمر انسان کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر انسان اس پونجی سے کوئی قیمتی سامان خرید لے۔ تو وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کار آمد ہو گا۔ ورنہ انسان خسارے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور زمانے سے تاریخ بھی مراد لی

انسانی عمر قیمتی سرمایہ ہے

جاسکتی ہے۔ تاریخ واقعات کو محفوظ رکھتی ہے۔ تو العصر کا معنی یہ ہوا کہ تاریخ گواہ ہے۔ کہ
 اِنَّ الْاِنْسَانَ لِفَوْحٍ خَسِيرٍ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ انسانوں کے تاریخی واقعات معلوم
 ہوتا ہے۔ کہ دنیا میں بیشتر انسان خسارے میں ہی مبتلا ہے۔ ان کے حالات ان کی لڑائیاں
 فسادات اعمال، کردار اور عقائد جس چیز کا بھی مطالعہ کریں، معلوم ہوگا کہ انسان نقصان
 میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمر جیسا قیمتی سرمایہ دے کہ بھینچا تھا کہ دنیا میں جا کر آخرت
 کے لیے کوئی اچھا سامان خرید لاؤ مگر اکثر و بیشتر انسان اس پونجی کو ضائع کر دیتے ہیں۔
 صحیح حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کُلُّ النَّاسِ يَعْدُوْا فِیْ بَیْعِ نَفْسِهِ
 فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا ہر رات کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو انسان اپنے نفس کو بیچتا ہے
 اور ایسا سامان خریدتا ہے جو یا تو اس کے نفس کو آزاد کر دیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے۔ جو
 شخص اپنے نفس کو آزاد کر دیتا ہے اسے ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ
 بھی ہے کہ عمر جیسی قیمتی چیز ہر آن ہر گھڑی کم ہوتی رہتی ہے۔ اس کی مثال برف جیسی ہے
 کہ اوپر سے بھادروں کی تپش ہے اور نیچے عیس زیادہ ہوتا ہے۔ اس مینے میں اوپر سے
 بھی گرمی پڑتی ہے اور نیچے زمین میں بھی تپش ہوتی ہے اس لیے برف کے جلدی جلدی
 پگھلنے کا امکان ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی عمر بھی جلدی جلدی اور بتدریج ختم ہو رہی
 ہے اگر انسان نے اس سے بروقت کوئی فائدہ حاصل نہ کیا تو یہ پگھل کر ختم ہو جائے گی۔
 اور پھر انسان ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑ جائے گا۔

عمر برف است و آفتاب تموز اند کے ماند و خواہد غرہ ہنوز

قسم صرف اللہ کے نام کی ہونی
 حضور علیہ السلام نے قسم کے بارے میں یہ قانون بیان فرمایا ہے کہ لَا تَقْسِمُوا
 بِغَيْرِ اللَّهِ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم مت کھاؤ۔ جب بھی قسم کھاؤ، اللہ کی
 اس کی صفت کی قسم کھاؤ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوْغِ یعنی طاعوت
 کے نام کی قسم نہ اٹھاؤ اللہ کے سوا ہر باطل قوت جس کی پرستش کی جائے وہ طاعوت ہے۔

اسی طرح اپنے باپ دادا کے نام کی قسم نہ اٹھاؤ۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے۔
 مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ يَعْنِي جِسْنِ غَيْرِ اللَّهِ فِي قِسْمِ أَطْهَانِ اُس نے
 شُرک کا ارتکاب کیا۔

قسم کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ بطور گواہی استعمال ہوتی ہے۔ دو فریقوں میں کوئی تنازع پیدا
 ہو جائے۔ تو تصفیہ کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو فریق گواہ پیش کرے دیگا۔
 اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر گواہ موجود نہ ہوں، تو فریق ثانی کو یقین دلانے کے
 لیے اللہ کے نام کی قسم اٹھانی جاتی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قسم اٹھاتے والا اللہ کو
 بطور گواہ پیش کرتا ہے۔ کہ اس معاملہ میں وہ حق پر ہے۔

کسی معاملہ میں گواہی کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر گواہان کی عدم موجودگی
 میں صرف ایک اللہ تعالیٰ کی گواہی بطور قسم پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی، اس کی
 دو صفات یعنی علیم کل اور قادر مطلق کی تباہ پر دو گواہیاں تسلیم ہوتی ہیں۔ پہلی صفت علیم کل ہونے
 کا مطلب یہ ہے۔ کہ ہر چیز کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ
 مخلوق میں سے کوئی شخص خواہ کتنا بھی عالم فاضل ہو، اس کا علم جزوی اور قلیل ہی ہوتا ہے۔
 کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ”وَمَا اَوْتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا“ تو عالم الغیب والشہادۃ
 یا علیم کل صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔

اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
 اُسے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ لہذا جب کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے۔ تو بخوبی سمجھتا ہے کہ
 اللہ تعالیٰ میری مہربات کو جانتا ہے۔ لہذا اگر میں جھوٹی قسم اٹھاؤں گا۔ تو وہ مجھے سزا دینے
 پر بھی قادر ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو جاننے والا کوئی اور
 نہیں ہے۔ الغرض قسم ایک گواہی ہوتی ہے۔ جو پیش کی جاتی ہے۔

پوری تاریخ انسانی کو بطور گواہ پیش کیا کہ سب لوگ خسارے میں ہیں۔ البتہ بعض لوگ ایمان اور عمل صالح

ایسے بھی ہیں جو اس نقصان سے بچ جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی دولت حاصل کی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ یہ لوگ ابدی نقصان سے بچ جائیں گے۔ کافر اور منافق
 جو ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ انہیں کے متعلق فرمایا فَمَا رِبْحُكُمْ بِتِجَارَتِهِمْ وَمَا
كَانُوا مُصْتَدِينَ ان کی سوداگری نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ انہوں نے اپنی قیمتی پونجی لگا
 کر کفر و شرک اور نفاق کے سوا کچھ نہ خریدا، ان کی تجارت نے انہیں نقصان میں رکھا۔

ایمان مفصل

انسان کو چاہیے کہ وہ عمر جیسی قیمتی پونجی کے عوض ایمان خریدے، جب تک ایمان
 موجود نہ ہو۔ عقیدہ درست نہ ہو، کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ قرآن پاک میں موجود ہے۔
وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلِكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا بَعِيدًا جس نے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسول اور
 آخرت کے دن کا انکار کیا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ باقی یہ بات کہ ایمان کیا ہے۔
 تو ہم ایمان محل اور مفصل میں پڑھتے ہیں اَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلِكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبُعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ
 انسان اقرار کرتا ہے کہ ان تمام چیزیں پر اس کا ایمان ہے۔ ایمان محل میں کہتے ہیں۔ اَمَنْتُ
 بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِاسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبْلَتْ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ اِقْرَارًا بِاللِّسَانِ
 وَتَصَدِيقًا بِالْقَلْبِ۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کی تمام صفات سمیت ایمان لاتا
 ہوں۔ میں نے اس کے جملہ احکام قبول کیے اس بات کا زبان سے اقرار کیا اور دل سے
 تصدیق کی۔ میرا یہ بھی یقین ہے کہ کائنات میں جو کچھ واقع ہوا یا ہوگا، اللہ کے علم اور
 مشیت کے مطابق ہے۔

جس شخص نے ایمان کو درست کیا، اس کی فکر صحیح ہو گئی اس کے نظریات درست
 ہو گئے۔ ایمان کی درستگی نظریات کے صحیح ہونے کی علامت ہے۔ اب جو کام بھی کیا
 جائے گا۔ درست ہوگا اگر نظریات ہی غلط ہیں، تو ہر عمل ضائع ہوگا۔ الغرض اس مقام
 پر فلاح کے چار اصول بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں سب سے اول نظریات کی تصحیح ہے

نظریات کی
درستی

موجودہ دور میں اسے آئیڈیالوجی (ideology) کہتے ہیں۔ تمام اعمال کا دار و مدار اسی پر ہے کہ نظریات یا عقائد صحیح ہوں۔ چنانچہ قرآن پاک نے یہی بتایا ”فَمَنْ لَّيَّمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ“ جو آدمی بھی کوئی نیک کام کرے، بشرطیکہ وہ ایماندار ہو اس کی آئیڈیالوجی صحیح ہو۔ تو بہر حال اس کا جو بھی نام رکھ لیں مطلب ایک ہی ہے۔ اور قرآن پاک میں یہی بات مختلف طریقوں سے سمجھائی گئی ہے کہ سب سے پہلا کام عقائد یا نظریات کی درستگی ہے۔ شاہ ولی اللہ اور شیخ مجدد الف ثانیؒ بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرامؓ سے بھی یہی منقول ہے اور اسی کے مطابق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔

جماعت کی
اہمیت

فلاح کا تیسرا اصول جو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ وہ ہے ”وَكُنُوا صَوَابًا بِالحَقِّ“ یعنی ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے دین اسلام میں اجتماعیت پائی جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کا تعلق جماعت سے ہے۔ یہ کام انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے۔ پھر جماعت بھی وہ جس کے نظریات درست ہوں جس میں ایمان اور نیک اعمال موجود ہوں۔ جب تک ایک دوسرے کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ جماعت قائم نہیں ہو سکتی۔ جماعت کا تو معنی ہی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو۔ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ جب یہ چیزیں امت میں پیدا ہو جائیں گی اور الٹی پھر دگرگم لے کر اٹھیں گے تو دنیا میں انقلاب برپا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہؓ جب ایک دوسرے سے ملتے تو سلام کے علاوہ سورۃ وَالْعَصْرِ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس سے آپس میں مشترکہ مشن کی یاد دہانی ہوتی تھی۔

حق کی وصیت

وَكُنُوا صَوَابًا بِالحَقِّ کے لفظ وصیت میں ایک بڑی حقیقت پوشیدہ ہے۔ وصیت اس وقت کی جاتی ہے جب انسان دنیا سے رختِ سفر باندھ رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے ”مَنْ أَعَادَ وَصِيَّتَهُ لَوْ صَوْنٌ بِهَا أَوْ دِينٌ“ وراثت کی تقسیم کا جب وقت آتا ہے، تو حکم ہے کہ پہلے مرنے والے کی وصیت کو پورا کر دو۔

یا اس کا قرضہ ادا کرو۔ اور پھر باقی ترکہ کو تقسیم کرو۔ مطلب یہ ہے کہ وصیت اس چیز کی کی جاتی ہے۔ جو نہایت اہم ہو۔ تو یہاں پر وصیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم خواہشات اور باطل نظریات سے بالکل الگ ہیں۔ ہمارا مشن محض حق ہے۔ اس لیے جہاں کہیں حق کے خلاف کوئی چیز پائی گئی۔ فوراً وصیت کر دی کہ اسے چھوڑ دو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہی مطلب ہے اور یہ جماعت کا کام ہے۔ تو گویا تَوَاصُّوا بِالْحَقِّ میں جماعت کی ضرورت اور اہمیت کا مسئلہ بھی آگیا۔

صبر کی
تفقیں

فلاح کا چوتھا اصول جو یہاں بیان کیا گیا ہے وہ وَتَوَاصُّوا بِالصَّبْرِ یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تفقیں کرنا۔ ہمارے مشن میں یہ بھی ضروری ہے۔ خواہشات نفسانی کو روکنے کے لیے صبر ایک ضروری امر ہے۔ انسان خواہشات کی بجائے عبادات اور نیکی کے دوسرے کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ کوئی حادثہ پیش آجائے یا کوئی مصیبت آجائے تو۔
”اِسْتَعِيْذُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط“ کے مطابق اسے برداشت کرنا ہے اور صبر و نماز کے ساتھ استعانت حاصل کرنا ہے۔ تو یہ گویا نفس پر کنٹرول کرنے کا چوتھا اصول ہے، جو یہاں بیان ہوا ہے کہ تکلیف کے وقت صبر سے کام لے جزع فزع نہ کرے۔ دوسرے کو بھی صبر کی تفقیں کرے۔

فلاح کے چار
اصول

ان چار اصولوں کو اس طرح سمجھنا چاہیے جیسے گاڑی کے چار پہیے ہوتے ہیں جس طرح گاڑی چار پہیوں کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اسی طرح ان چار اصولوں کو اپنائے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو انسان ان اصولوں کو اپنالے گا۔ ہمیشہ کے لیے کامیابی حاصل کر لے گا۔ اور دنیا میں انقلاب برپا کرے گا ورنہ ہمیشہ کے لیے نقصان میں پڑ جائے گا۔ انسانی تاریخ یہی بتلا رہی ہے کہ اِنَّ الْاَدٰى هٰذَا لَفِيْ خُسْرٍ انسان ہمیشہ گھٹاؤ میں ہیں، کیونکہ وہ کفر کرتے ہیں ان کے نظریات درست نہیں۔ شرک کرتے ہیں بدعت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایمان صحیح نہیں، سنت کا اتباع نہیں۔ بڑے اعمال کی کثرت سے یہ سب ناکامی کے اسباب ہیں۔ انسان نے عمر کے قیمتی سرمائے سے غلط عقیدہ اور فاسد فکر خریدی ہے۔ ان کے قلب کی حالت اور اخلاق خراب ہو گئے ہیں حق کی بجائے

باطل کی تشبیہ ہو رہی ہے۔ غلط چیزوں کا پراپیگنڈا ہو رہا ہے۔ حرام خوردی، بد اخلاقی، بدنظمی، کفر، شرک، فضول رسومات کی وصیت ہو رہی ہے حق گوئی سے روگردانی کی جارہی ہے اس کا نتیجہ ہمیشہ کے لیے نقصان کی صورت میں نکلے گا۔

اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوگ مصائب کے وقت اور نفس پر کنٹرول کرنے کے وقت صبر کا دامن چھوڑ رہے ہیں۔ نہ اطاعت پر دلجمعی ہے اور نہ جہاد فی سبیل اللہ کی طرف توجہ ہے صبر کی بجائے سٹور و ستر، دایلا اور نوحہ ہو رہا ہے۔ زندگی کے ان چار اصولوں کو قرآن پاک میں مختلف مقامات پر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور آخر میں خلاصہ کے طور پر یہ اصول اس سورۃ میں یکجا کر دیے ہیں۔ یعنی ایمان، اعمال صالحہ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ اسی لیے فرمایا ”اَصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَاَوْصَابُوا وَاصْبِرُوا“

صبر کرو، حق پر جمے رہو، دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرو۔ اور خود بھی صبر کرو۔ خدا سے ڈرتے رہو۔ ایمان میں سختی اختیار کرو۔ ”وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“ تاکہ تم فلاح پا جاؤ یہی باتیں لمبی سورتوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر مختصر طریقے سے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے میں بات کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ انسان کی عمر تاریخ زمانہ، یا عصر کا وقت یہ سب چیزیں شاہد ہیں۔ کہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہیں۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کئے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق اور سچے دین پر قائم رہنے کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی، وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح پا جائیں گے۔

سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعُ آيَاتٍ

سورۃ ہمزہ مکی ہے اور یہ نو آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بھر ہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ① الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ② يَحْسَبُ
أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ③ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ④ وَمَا أَدْرَاكَ
مَا الْحُطَمَةُ ⑤ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ⑥ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْقِ ⑦
إِنْفَاعِيهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ⑧ فِي سَحَابٍ مُمَدَّدَةٍ ⑨

۱۹

تس جہہ بہ ہلاکت اور بربادی ہے ہر پس پشت غیبت کرنے والے اور روبرو طعن
دینے والے کے لیے ① وہ جس نے مال اکٹھا کر رکھا ہے اور اُسے گنتا رہتا ہے ②
کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ ③ خبردار! ایسے شخص کو چور چور کر
دینے والی میں ڈالا جائے گا ④ اور آپ کو کس نے بتلایا کہ چور چور کر دینے والی کیا ہے ⑤
اللہ تعالیٰ کی جلالتی ہوئی آگ ہے ⑥ جو دلوں پر چڑھ جاتی ہے ⑦ یہ آگ ان پر بند
کی ہوئی ہوگی ⑧ لمبے لمبے ستونوں میں ⑨

نام اور کوائف

اس سورۃ کا نام سورۃ الہمزہ ہے۔ اس کی پہلی آیت میں ہمزہ کا لفظ آیا ہے
اور اُسی سے سورۃ کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی، اس کی نو آیات
ہیں۔ یہ سورۃ تنقیس^{۲۳} الفاظ اور چھپا لوئے^{۹۶} حروف پر مشتمل ہے۔

سابقہ اور آئندہ

اس سے پہلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی کامیابی کے چار اصول
بیان فرمائے تھے۔ اس سورۃ میں افراد اور جماعت کی اس بیماری کا تذکرہ فرمایا ہے جس
کی وجہ سے وہ اپنے صحیح پروگرام پر عمل نہیں کرتے یہ زہر پستی یا سڑیہ داری کی بیماری ہے

اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ اسی کے رد میں نازل فرمائی ہے۔

اس سے اگلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے ملکیت اور شہادتیت کا رد کیا ہے۔ یہ بھی انسانی پروگرام کے خلاف ہیں۔ اُس سے اگلی سورۃ میں قومیت پرستی یعنی نیشنلزم کا رد ہے اُس سے اگلی سورۃ میں جھوٹی مذہبیت کا رد فرمایا ہے کہ وہ بھی کام نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد والی چھوٹی سی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے چار اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس سے اگلی سورۃ میں یہ بات فرمائی ہے کہ رجعت پسند کفار کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی۔ ان کے ساتھ لامحالہ جنگ ہوگی۔ اور اگر اہل ایمان صحیح راستے پر قائم رہیں گے، تو انہیں فتح حاصل ہوگی۔ سورۃ فتح میں یہ اشدہ ہے۔ پھر محض سیاسی فتح کا گمراہ نہیں ہوتی جب تک اُس کے ساتھ اخلاقی، اقتصادی اور مادی فتح حاصل نہ ہو۔ سورۃ لہب کا موضوع یہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص میں اسلام کے بنیادی نظریات یا آئیڈیالوجی (IDEOLOGY) کا بیان ہے جس کے گرد ساری شریعت اور دین حرکت کرتے ہیں۔ اس سے مراد توحید خداوندی ہے۔

آخری دو سورتوں میں سے سورۃ فلق میں انسانیت کا کائنات کے ساتھ ربط بتلایا گیا ہے۔ اور آخری سورۃ ”والناس“ میں انسانیت کا ربط خدا تعالیٰ کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ربط سورۃ فاتحہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جہاں سے قرآن پاک کی ابتداء ہوتی تھی۔ یہ ان سورتوں کا خلاصہ اور پختہ ہے۔ جو میں نے عرض کر دیا۔

جیسا کہ عرض کیا ہے۔ اس سورۃ ہُمَزہ میں افراد اور جماعت کی ذر پرستی جیسی بیماری کا رد کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے **وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّهُمَزَةٌ لِّهَمْزَةٍ مُّلْكَةٍ** اور بربادی ہے پس پشت غیبت کرنے والے اور رد پر وطن دینے والے کے لیے۔ دراصل یہاں پر تین باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ یعنی ہمزہ، لمزہ اور ذر پرستی۔ اول الذکر دو باتیں تیسری بات کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ جب کسی ذریعہ جماعت میں ذر پرستی کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمزہ اور لمزہ شامل ہوتی ہیں۔

جہاں تک لفظ **وَيْلٌ** کا تعلق ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ شدت اور عذاب کے موقع پر استعمال کیا گیا ہے۔ جس طرح عربی زبان میں **وَيْحٌ** کا لفظ افسوس اور تہم کے

ہمزہ اور
لمزہ

لیے آتا ہے۔ اسی طرح وکیل کا لفظ تباہی، بربادی یا ہلاکت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔
 ہمزہ اور لمزہ کے معنی میں مفسرین کرام نے اختلاف کیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ہمزہ پس پشت
 غیبت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔
 ”وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُمُ بَعْضًا“ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ یہ حرام
 ہے۔ اور لمز سے مراد کسی کو سامنے طعن دینا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہ بانی طعن کے ساتھ
 آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے کہ نہ ابھی لمز میں داخل ہے کیونکہ لوگ ہاتھ اور آنکھ کے اشارے
 سے بھی عیب جوئی کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ الْمُنْشَأُونَ بِالنَّمِيَّةِ
 یعنی غیبت کرنے والے شوار عباد اللہ مخلوق میں سب سے بُرے لوگ ہیں۔ ایسے لوگ اَلْيَاغُونُ
 الْبُرْءِ الْعَنْتِ بری لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ یعنی بے گناہ لوگوں کی برائی کرتے ہیں
 الغرض ہمز کا معنی غیبت کرنا اور لمز کا معنی سامنے طعن دینا ہے۔ مگر یہ دونوں چیزیں النایت
 اور اخلاق سے گہری ہوئی چیزیں ہیں۔ ایسے لوگ انسانوں کے گروہ سے نکل کر حیوانوں میں داخل
 ہو جاتے ہیں۔

ارتکاز دولت

اب اس بیماری کا ذکر ہے جس کی بنا پر ہمزہ اور لمزہ قابل مذمت ہیں فرمایا
 ہلاکت اور بربادی ہے اس عیب جو اور طعن باز کے لیے الَّذِي جَمَعَ مَا لَا وَعَدَدَهُ
 جس نے مال اکٹھا کر رکھا ہے۔ اور اسے گنتا رہتا ہے۔ وہ دولت سے پیار اس لیے
 کرتا ہے کہ وہ اسے ہی کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے، جو لوگ دولت سے محروم ہیں۔ ان
 کی عیب جوئی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ نیکو کار، ہدایت کا راستہ بتانے والے اور مصلح کی عیب جوئی
 سے بھی باز نہیں آتا۔ اس دور میں علماء کرام خاص طور پر ایسے لوگوں کے طعن کا نشانہ بنتے
 ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان مولویوں کے پاس روپیہ پیسہ تو ہے نہیں مایہ کیسے نظام حکومت
 چلا سکتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے مفتی محمودؒ کی ذات پر رکیک حملے کیے تھے کہ یہ
 کیا حکومت چلائے گا۔ اس سے پہلے ایک صدر تے مفتی محمد شفیعؒ مرحوم کو کہا کہ میں تم

سے زیادہ دین کو سمجھتا ہوں۔ حالانکہ مفتی صاحب مرحوم نے صدر کی توجہ عالمی قوانین کے غیر اسلامی ہونے کی طرف دلائی تھی۔ تو انہیں یہ جواب ملا تھا۔ اس قسم کی ذہنیت سرمایہ پستی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس قماش کے لوگ دوسروں میں نقص نکالیں گے۔ عجیب ہوئی کریں گے، وجہ یہ ہے کہ وہ مال و دولت کو ہی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ ہمیشہ مال جمع کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔

الَّذِي جَمَعَ مِثْرًا جَمَعَ بَغْيًا، اور جَمَعَ بَغْيًا۔ اس سے پہلے انیسویں پارے میں گذر چکا ہے ”وَجَمَعَ فَأَوْعَى“ جس نے مال جمع کیا اور سمیٹ کر رکھتا ہے جمع کا معنی ہے۔ کہ وہ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر مال اکٹھا کرتا ہے اور آوَعَى کا معنی ہے کہ اُسے سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کنجوس بھی واقع ہوا ہے۔ اس میں بخل کا مادہ پایا جاتا ہے۔ ضرورت کے موقع پر خرچ نہیں کرتا۔

زیر پرست کی
خام خیالی

ایسے زیر پرست اور سرمایہ دار کی حالت یہ ہے کہ یَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ اس کا گمان ہے کہ اس کا مال اُسے ہمیشہ رکھیں گے یعنی احتساب سے بچائے رکھے گا۔ اُسے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ بلکہ اس کا سرمایہ ہر مقام پر اس کی مدد کرے گا۔ حالانکہ ایسے شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ صرف سرمائے کو کامیابی کا دار نہیں سمجھنا چاہیے۔ بلکہ یہ تو محض ایک ظاہری ذریعہ ہے۔ اس سے مکمل کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کامیابی اور فلاح کا اصل ذریعہ تو دین اور اخلاق ہے۔ اگر یہ نہیں ہوں گے تو سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت میں مکمل ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ وہاں ایسے لوگوں کا بہت بڑا حشر ہوگا۔

سرمایہ دار کا
حشر

فرمایا سرمایہ دارانہ ذہنیت کے لوگوں کا قیامت کو یہ حال ہوگا کہ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ایسے شخص کو چور چور کر مینے، روند و نیوالی یا پامال کر مینے والی میں ڈالا جائے گا۔ پھر خود ہی استغنا میہ انداز میں فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ چور چور کر مینے والی کیا چیز ہے۔ فرمایا وہ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ اللہ کی جلانی ہوئی

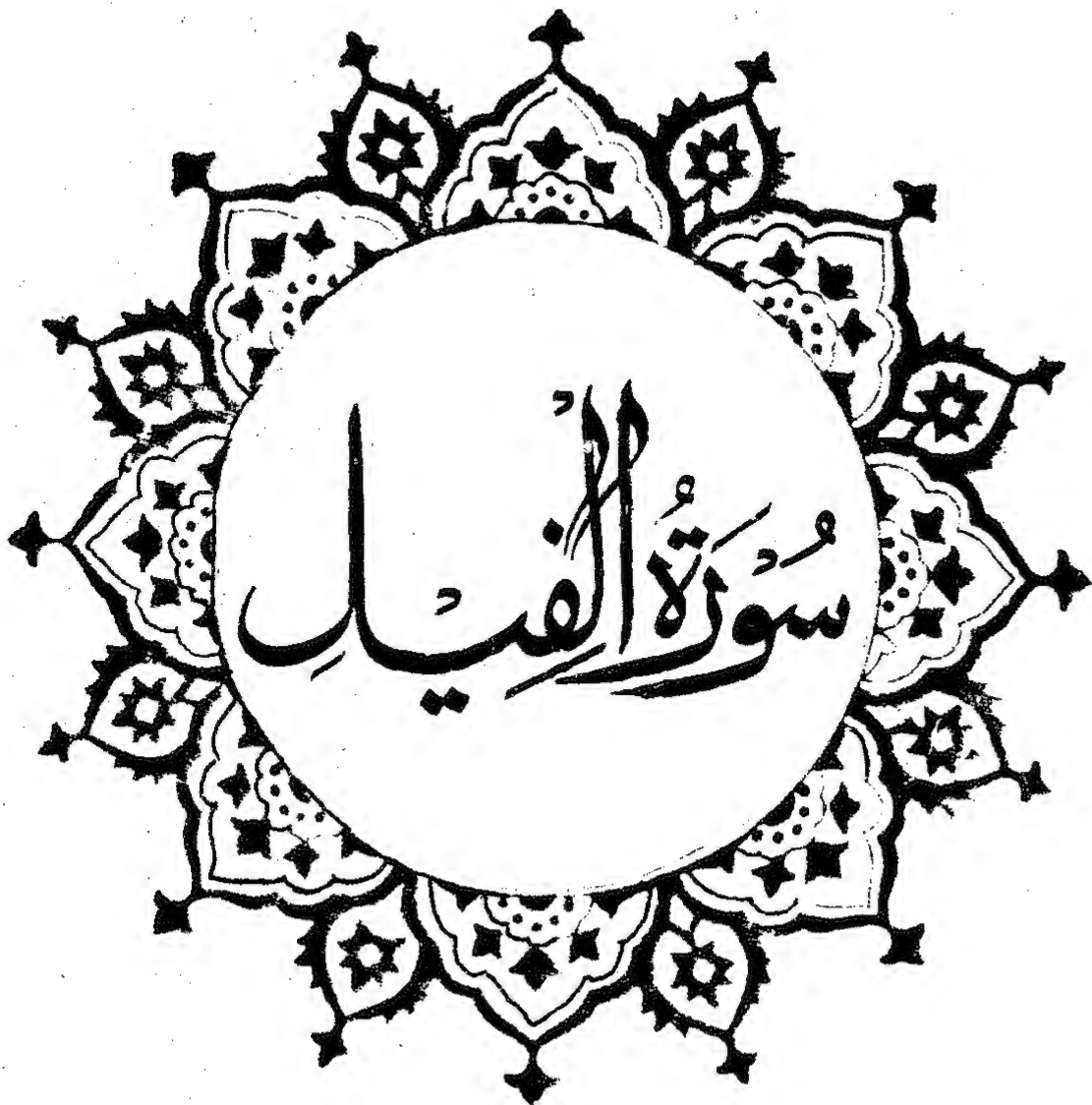
سے پہلے دل پر ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ دل مرکز اخلاق ہے۔ اس نے اس مرکز کو خراب کیا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوط خراب ہے۔ اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہے۔ اور اگر وہ لوط خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ فرمایا اللہ وھو القلب یہ لوط خراب دل ہے۔ محبت یا نفرت کے تمام عزائم اسی دل میں پیدا ہوتے ہیں اس شخص نے مرکز اخلاق کو تباہ کیا۔ اس لیے جہنم کی آگ کا اثر سب سے پہلے قلب پر ہوگا۔ اس شخص نے لوگوں کے دل دکھائے، لوگوں پر ظلم کیے۔ یہ شخص ”وَحِبَّسُونَ الْمَالَ حَبًّا جَبًّا“ مال کو سمیٹ سمیٹ کر رکھتا رہا۔ یتیموں اور مسکینوں کا حق کھاتا رہا۔ اس نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی۔ حدود کی پابندی نہیں کی۔ دین اور اخلاق کی پروا نہیں کی۔ مکروہ اور مباح کا خیال نہیں کیا۔ اسی چیز کے متعلق فرمایا ”وَتَأْكُلُونَ الثَّمَاثَ أَكْلًا كَبًّا“ دوسروں کی وراثت بھی کھا جاتے ہیں۔ بہن اور چھوٹی کا حق بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو آگ کا اثر پہلے دل پر ہوگا۔

دوزخ کی تلخی

اس آگ کی کیفیت کہ مزید اس طرح بیان فرمایا اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ یہ آگ ایسے لوگوں پر بند کی ہوئی ہوگی کہاں فی عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ مطلب یہ ہے کہ آگ کے لیے ایسے تنوں میں مجرمن کو بند کر کے اوپر سے ڈھکنا دیا جائے گا۔ تاکہ وہ کسی طرف حرکت بھی نہ کر سکیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تکلیف کے وقت اگر آدمی محسوس ہی بہت حرکت کرے تو قدرے تخفیف محسوس ہوتی ہے۔ مگر جہنم کی آگ میں معمولی حرکت کی بھی گنجائش نہیں ہوگی۔ کیونکہ دوزخی آگ کے ستروں میں بند کر دیے جائیں گے۔ اور پھر وہ جگہ بھی ایسی ہے۔ جہاں کسی کی آہ و بکا کچھ فائدہ نہ دے گی۔ کوئی شنوائی نہیں ہوگی۔ کیونکہ ان لوگوں کی بیماری ہی اس قسم کی تھی۔ جس کا خمیازہ اسی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ یہ ان کے انکارِ خدا، زیرِ پستی، ایذائے خلق، ظلم و زیادتی، عیب جوئی، طعنہ زنی اور سرمایہ پرستی کا

نتیجہ ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کتنی سخت سزا ہے جس میں یہ لوگ گرفتار ہوں گے۔

سُورَةُ الْفِيلِ

سُورَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُ آيَاتٍ

سورۃ الفیل مکی ہے اور یہ پانچ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيلِ ۝ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ
فِي تَضْلِيلٍ ۝ ۲ وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلَ ۝ ۳ تَرْمِيهِمْ
بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ۝ ۴ فَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ مَّا كُوِلَ ۝ ۵

۱۰۵

ترجمہ:- کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ۱
کیا خدا تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو غلط نہیں کر دیا ۲ اور بھیجے ان پر پرندے غول در
غول ۳ جو ان کو مارتے تھے پتھریاں کھنکھ کی ۴ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائی
ہوئی گھاس کی طرح پامال کر دیا ۵

اس سورۃ کا نام سورۃ الفیل ہے۔ عربی زبان میں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اس سورۃ میں
اصحاب فیل کا ذکر ہے۔ یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی پانچ آیتیں ہیں۔ یہ سورۃ چوبیس
الفاظ اور تینانوے عروف پر مشتمل ہے۔

نام اور کوائف

گذشتہ سورۃ میں اللہ نے زر پرستی کی مذمت کی تھی اور اس کے بڑے نتائج سے
آگاہ کیا تھا۔ اور مسلمانوں کو خبردار کیا تھا کہ ایسے نظام کو قبول نہ کریں۔ اب اس سورۃ میں
اللہ تعالیٰ نے ملوکیت اور شہنشاہیت کا رد فرمایا ہے۔ کہ یہ نظام بھی باطل ہے۔ اور مسلمانوں
کو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ فاسد نظام ہیں۔ اور اس کے بعد والی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے
قومیت پرستی کا رد فرمایا ہے۔ یہ سب بیماریاں ہیں، جو لوگوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ تاہم اس
صورت میں امپرلزم کا رد ہے۔

موضوع

سورۃ الفیل میں اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے ستر سال قبل ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج میں ذکر کیا ہے۔ وہاں ارشاد ہے "قَتَلَ اَصْحَابُ الْمُحْدُوْدَةِ النَّارِ ذَاتَ الْوُقُوْدِ" تباہ و برباد ہوئے گڑھوں والے، جس میں بھڑکتی ہوئی آگ تھی۔ تو اصحاب فیل کا واقعہ اس گڑھوں والے واقعہ کے ساتھ مربوط ہے۔

عربوں میں ایک بڑا مشہور قبیلہ حمیر تھا۔ ان کے سردار کا نام ذونواس تھا۔ یہ شخص مشرک تھا اور بڑا ظالم تھا۔ اس نے اُس زمانے کے توحید پرست یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے لوگوں کو آگ کے گڑھے میں پھینک کر ہلاک کیا تھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان ہلاک شدگان کی تعداد بیس ہزار تھی۔ جنہیں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ ان میں سے دو آدمی کسی طرح جان بچا کر بھاگ نکلے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے شاہ روم کے پاس جا کر فریاد کی۔ کہ میں کے ذونواس حمیری نے ہمارے ساتھیوں پر اس طرح ظلم کیا ہے۔ روم کا بادشاہ نصرانی تھا۔ اس نے حبشہ کے نصرانی بادشاہ کو لکھا کہ میں کے ظالم سردار کی سرکوبی کا انتظام کرو چنانچہ اس نے دو سرداروں اریاط اور ابہہ کی کمان میں اپنی فوج بھیجی۔ لڑائی ہوئی جس میں ذونواس کی فوجوں کو شکست ہوئی۔ لشکر مارا گیا۔ ذونواس بھاگ نکلا مگر راستے میں کشتی میں سوار ہوا اور پانی میں ڈوب کر مر گیا۔

حبشی کمانڈروں نے فتح تو حاصل کر لی مگر ان کی آپس میں مخالفت پیدا ہو گئی۔ اریاط اور ابہہ میں جنگ ہوئی۔ اریاط مارا گیا اور ابہہ بلا شرکت بخیرے یمن پہنچا۔ بادشاہ حبشہ نے اُسے وہاں پر اپنا گورنر مقرر کر دیا۔ ابہہ بھی نصرانی تھا۔ مگر صحیح دین پر نہیں تھا۔ پولس کی نسل کی طرح بگڑے ہوئے دین پر تھا اور بڑا ظالم شخص تھا۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پر تھے۔ وہ تو مارے جا چکے تھے۔ باقی لوگ بمعہ گورنر دین سے پھر چکے تھے ابہہ نے بالکل ظالم بادشاہ کا روپ دھار لیا

اس نے دیکھا کہ یمن سے کچھ لوگ ہر سال موسم حج میں بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے حجاز جاتے ہیں۔ ابراہیم نے انہیں بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کے لیے صنعا میں ایک بڑا عالیشان کلیسا بنوایا، اور اس کا نام قلیس گر جا رکھا۔ گرجے کی زیب و زینت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اس میں خوب نقش و نگار کیا، قیمتی سامان سے مزین کیا اس میں ہیرے اور جواہرات جڑے۔ دروازوں پر پردے لٹکائے اور پھر عام اعلان کیا کہ لوگ اس گرجے کا طواف کریں۔ اور بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے نہ جایا کریں۔

یمن کے باشندے عربی النسل تھے اور ان کا تعلق عدنانی، ساسانی، حمیری وغیرہ قبائل سے تھا۔ ان کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ بیت اللہ کی بہت قدر و منزلت تھی۔ اگرچہ وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیح دینی پر قائم نہ تھے۔ تاہم کعبہ شریف کی محبت روایتی طور پر ان کے دلوں میں موجود تھی۔ لہذا ان لوگوں نے یہ بات پسند نہ کی کہ وہ بیت اللہ کی زیارت ترک کر دیں۔ ابراہیم نے پوری کوشش کی کہ لوگ حجاز نہ جائیں، مگر حج کے موسم میں لوگ وہیں جاتے تھے یمن کے لوگ جو ابراہیم کے ماتحت تھے۔ انہیں سخت پریشانی ہوئی۔ اور یمن سے باہر والے لوگ اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔

اس دوران میں دو ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے ابراہیم کو مشتعل کر دیا پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ عربوں کے قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے ابراہیم کے تیار کردہ گرجا میں پناہ کر دیا۔ اس کے دل میں ابراہیم کے خلاف نفرت تھی کہ اُس نے زیارت بیت اللہ سے لوگوں کو روکا ہے۔ لہذا اُس نے یہ حرکت کی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ گرجے کے قریب ہی عربوں کا کوئی قافلہ اتر ا ہوا تھا انہوں نے آگ جلائی جس کی چنگاری اڑ کر گرجے میں پہنچی جس سے آگ لگ گئی اور گرجے کا بہت سا قیمتی سامان جل گیا۔ اگرچہ

آگ کسی نے قصد نہیں لگائی تھی۔ مگر بعض کا خیال تھا کہ قصد ایسا کیا گیا ہے۔ لہذا ان دو واقعات کی وجہ سے ابراہیم کے غصے کی کوئی انتہاء نہ رہی۔ اور اس نے بیت اللہ کو گرنے کا ارادہ کر لیا۔ اور اس کے لیے ساٹھ ہزار کالشک تیار کیا۔

اس زمانے میں عرب کا خطہ آزاد تھا، وہاں کوئی منظم حکومت نہیں تھی بلکہ قبائلی نظام تھا۔ البتہ مکہ کے قریش کو باعزت مقام حاصل تھا۔ ان کے فیصلے کو سارا عرب بادشاہوں کی طرح مانتا تھا۔ یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آرہا تھا، یہ خطہ نہ رومیوں کے تحت تھا نہ ایرانیوں کے۔ تو جس طرح ابراہیم کو یہ خیال پیدا ہوا کہ بیت اللہ کو گرا کر وہاں سیاسی فتح حاصل کرے اسی طرح رومی اور ایرانی بھی مدت سے اس خطہ پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ کہ کوئی موقع ملے تو اس علاقے کو اپنے زیر اثر کر لیں۔ رہا جشہ، تو اس نے عملی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا تھا۔

اُدھر عربوں میں تین قسم کے لوگ تھے۔ کچھ ایرانیوں کے طرفدار تھے کچھ رومیوں کے اور بعض آزاد خیال، جو غیر جانبداری کو پسند کرتے تھے۔ اس طرح یہ لوگ مختلف طبقات میں منقسم تھے۔

بہر حال ابراہیم ساٹھ ہزار کالشک لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر میں نئی بات ہاتھیوں کی موجودگی تھی۔ جس سے عرب لوگ واقف نہ تھے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ ہاتھیوں کے پاؤں میں زنجیریں ڈال کر ستونوں سے باندھ دیں گے اور پھر ہاتھیوں کو ہانکیں گے۔ تو بیت اللہ گر جائے گا۔ ان ہاتھیوں کا سردار محمود نامی بڑا ہاتھی تھا۔ جس پر ابراہیم خود سوار ہو کر لشکر کی کمان کرتا تھا۔ ابراہیم اس ارادے کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا کہ راستے میں جو بھی اس سے مزاحم ہو گا۔ اُسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ بعض عرب قبائلوں نے مزاحمت کی، مگر انہیں شکست ہوئی۔ ان کے کمانڈر گرفتار ہونے اور وہ قبائل مغلوب ہو گئے۔ طائف والے خوفزدہ ہو گئے۔ کہ اگر انہوں نے مزاحمت کی تو کہیں ان کے لات و عزی کی مندر بھی نہ گرا دیے جائیں۔ نیز

ابرمہ نے انہیں رشوت بھی پیش کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ طائف والے ابرمہ کے ساتھ مل گئے۔ لے
 اب ابرمہ بلا خوف و خطر مکہ معظمہ کے قریب وادی محسر میں مغس کے مقام پر پہنچ
 گیا۔ یہ جگہ مزدلفہ کے قریب ہے جہاں آج کل سڑک پر وادی محسر کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ یہاں
 پہنچ کر اُس نے ڈیرہ ڈال دیا۔ مکہ معظمہ سے چار پانچ میل کا فاصلہ ہے اُس نے مکہ کے سڑار
 کے پاس اپنا قاصد بھیجا۔ کہ ہم بیت اللہ کو گرانا چاہتے ہیں۔ اگر تم کوئی تعرض نہ کرو، تو ہمیں
 کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اُس کا خیال تھا کہ یہ لوگ بیت اللہ کے متولی ہیں۔ یہ اس کی توہین کسی
 صورت برداشت نہیں کریں گے۔ بلکہ مزاحمت کریں گے۔ لہذا انہیں بھی کچلنے کا بہانہ ہاتھ
 آجائے گا۔ اس وقت سردار مکہ (CHIEF OF MAKKAH) حضور علیہ السلام کا جد امجد
 عبدالمطلب تھا۔ ابرمہ کا ایچی اُس سے ملا اور اپنا مدعا ظاہر کیا۔ ساتھ یہ پیش کش بھی کی کہ اگر
 وہ چاہے تو اس کی ملاقات ابرمہ سے بھی کرائی جاسکتی ہے۔ عبدالمطلب نے اس پیش کش
 کو قبول کر لیا۔

اسی دوران ابرمہ کے لشکر یوں نے عبدالمطلب کے دو سواونٹ پکڑ لیے تھے۔ بہر حال
 عبدالمطلب ابرمہ کے دربار میں پہنچا۔ آپ بڑے قد آور، بڑے وجہ اور بارعب تھے۔ ابرمہ
 نے دیکھا تو اپنی جگہ سے اتر کر نیچے آگیا اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ ترجمان (INTERPRETER)
 کے ذریعے گفتگو کا آغاز ہوا۔ ابرمہ نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے
 لشکر والوں نے میرے اونٹ قبضہ میں لے لیے ہیں۔ میں ان اونٹوں کی واپسی کی سفارش کرتا
 ہوں۔ ابرمہ کہنے لگا۔ میں نے آپ کو بڑا عہدہ اور دانا سمجھا تھا۔ مگر آپ نے بات غلطی
 کی نہیں کی۔ میں تو آپ کے بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں، اس کا تمہیں کوئی فکر نہیں مگر
 اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہو۔ عبدالمطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں۔
 اس لیے میں نے ان کا مطالبہ کیا ہے۔ اور بیت اللہ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ خود اسکی
 حفاظت کرے گا۔ مجھے اس کی فکر نہیں۔ ابرمہ یہ جواب سن کر خوب ہنسا اور کہنے لگا۔

اب تمہارا غذا اُس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ بہر حال اُس نے اونٹوں کی واپسی کا حکم دیدیا۔ اس دوران میں عبدالمطلب کے بعض ساتھیوں نے ابراہم سے کہا کہ وہ بیت اللہ کو نہ گمراہے۔ اس کے عوض وہ اُسے تمامہ کی ایک تہائی آمدنی ہر سال بطور خراج ادا کرتے رہیں گے۔ اور اس کی ماتحتی قبول کر لیں گے۔ مگر ابراہم نے یہ پیشکش قبول نہ کی۔ عبدالمطلب اور ان کے ساتھی واپس آ گئے۔ انہوں نے بیت اللہ شریف کی دیواروں سے لپٹ کر دعا کی۔ کہ اے مولا کریم! ہم میں ابراہم کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں۔ لہذا تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ دعا کے بعد عام اعلان کر دیا کہ لوگ شرمکہ خالی کر دیں ورنہ ابراہم کا لشکر آ کر انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ چنانچہ تمام لوگ اپنا اپنا سامان لے کر ادھر ادھر ہاڑوں پر چلے گئے۔

ابراہم نے لشکر کو مکے کی طرف چڑھائی کا حکم دیا۔ خدا کی قدرت جب وہ بڑے ہاتھی کو مکے کی طرف ہانکتے تھے۔ تو وہ گھٹنے ٹیک دیتا تھا۔ باقی ہر سمت پر چلنے کو تیار تھا۔ مگر مہاتوں کی ہزار کوششوں کے باوجود وہ شرمکہ کی طرف چلنے پر تیار نہ ہوا۔ ابراہم کے دل میں طرح طرح کے خیالات آرہے تھے۔ شاید کسی نے جادو کر دیا ہے۔ یا کوئی اور شرارت کی ہے کہ ہاتھی اس طرف جانے کا نام نہیں لیتا۔ عین اُسی وقت جدہ یا بحر شعیب کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پندوں کے غول آنے لگے۔ یہ عجیب و غریب سرخ چونچ والے پرندے تھے۔ جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ ان کے دو پنجوں اور منہ میں تین تین کنکر تھے۔ جو انہوں نے ابراہم کے لشکر پر پھینکنے شروع کئے۔ ان کنکروں میں اللہ تعالیٰ نے ایٹم سے زیادہ طاقت ڈال دی تھی۔ جس سپاہی یا ہاتھی کو کنکر لگتا۔ اس کے جسم سے پار ہو جاتا۔ بہت سے لشکر ہی ہلاک ہو گئے۔ کچھ زخمی ہوئے۔ خود ابراہم زخمی ہو گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کو اس کی اور زیادہ ذلت منظور تھی۔ وہ اس وقت ہلاک نہ ہوا۔ عکرمہ کی روایت کے مطابق جسم کے جس حصے پر کنکر لگتا تھا۔ وہاں چمچک جیسے دانے پیدا ہو جاتے تھے۔ جن میں زہر ہلا

مادہ بھر جاتا تھا۔ جس کی وجہ سے ان کی ہلاکت واقع ہو جاتی تھی۔ ہاتھی کو چلانے والے دونوں ہمارے اندھے ہو گئے اور وہیں مکہ میں ہی رہ گئے۔ ام المؤمنینؓ کی روایت کے مطابق ان لوگوں نے نہایت ذلت کی زندگی بسر کی۔ وہ مکے کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ الغرض سارا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ ابہرہ واپس اپنے دار الخلافہ پہنچا تو اسے ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ اس کے اعضاء گرنے شروع ہو گئے۔ جذام کی بیماری کی طرح آہستہ آہستہ اس کا سارا جسم گل گیا اور اس طرح وہ بھی ہلاک ہو گیا۔

اصحاب فیل کے اس تاریخی واقعہ میں عبرت تھی۔ کہ شکار اللہ کی توہین کرنے والوں کو خدا تعالیٰ کس طرح ذلیل و خوار کرتا ہے۔ یہ بیت اللہ شریف کو گرانے کے ارادے سے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئے حضور علیہ السلام جب حدیبیہ کے موقع پر آئے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تھی۔ آگے نہیں چلتی تھی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: **جَسَّهَا حَابِسُ الْفِيلِ** جس ذات نے ابہرہ کے ہاتھی والے لشکر کو یہاں روک دیا تھا۔ اُس نے ہماری اونٹنی کو بھی روک دیا۔ اب یہ آگے نہیں جائے گی۔ چنانچہ آپ بغیر عمرہ ادا کیے وہیں سے واپس تشریف لے آئے یہ سہمہ کا واقعہ ہے۔

الغرض! اس سورۃ میں اصحاب فیل کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ **اَلَمْ تَرَ كَيْفَاٰ اَنَّا نَحْنُ نَحْنُ** یہ دیکھنا رویت بصری نہیں بلکہ رویت قلبی ہے۔ کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ **كَيْفَاٰ** فعل **رَبُّكَ** بِاصْحَابِ الْفِيلِ۔ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ لوگ کس ارادے سے آئے تھے مگر ان کا حشر کیا ہوا۔ وہ کس طرح تباہ و برباد ہوئے۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اصحاب فیل کے واقعہ کے پچاس یا پچپن دن بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد قریش کی عزت و احترام میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اور بیت اللہ

حضور علیہ السلام
کی ولادت
عام الفیل میں

تشریف کا احترام بھی دنیا میں دو بالا ہو گیا۔ قریش کی تجارت کو اللہ تعالیٰ نے تحتفظ عطا کیا۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہاں پر جو بھی بُری نیت سے آئے گا۔ ذلیل و خوار ہو گا۔

حضور علیہ السلام کی ولادت کے متعلق بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس واقعہ سے چھ ماہ بعد ہوئی، تاہم زیادہ صحیح روایت پچاس یا پچپن دن والی ہے۔ بہر حال یہ بات یقینی ہے کہ اصحابِ فیل والے سال میں ہی حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ چونکہ اس واقعہ کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اس لیے یہ واقعہ عربوں میں بڑا مشہور تھا۔ جب سورۃ فیل نازل ہوئی اس وقت تک یہ واقعہ بچے بچے کی زبان پر تھا۔ حضور علیہ السلام پہ وحی کا نزول چالیس سالہ زندگی کے بعد شروع ہوا۔ درمیان میں تین سال فترت کے بھی ہیں۔ جب وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ تو گویا یہ سورۃ واقعہ اصحابِ فیل کے تقریباً پینتالیس یا چھیالیس سال بعد نازل ہوئی۔

اصحابِ فیل
کی ناکامی

سورۃ کی ابتداء اَلْحَمْدُ سے اس واسطے شروع ہوئی۔ کہ اس وقت یہ واقعہ زبانِ نردعام تھا۔ اس کی زیادہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ ہر کوئی اس سے واقف تھا۔ لہذا صرف اشارۃً بتا دیا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيلِ کہ اصحابِ فیل کا کیا حشر ہوا۔ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ کہ خدا تعالیٰ نے اُن کی تدبیر کو غلط نہیں کر دیا۔ وہ کس مقصد سے آئے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مایامیٹ کر دیا۔ تدبیر کو غلط اس لیے فرمایا کہ اب رہ تو اپنی قوت کے گھمنڈ پر عربوں کو کچلنا چاہتا تھا۔ اور شعار اللہ کی توہین کہہ نا چاہتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اُسے ناکام کر دیا۔ یہاں پر سمجھنے کا نکتہ یہ ہے کہ مسلمان ملکیت اور شہنشاہیت کا ظالمانہ نظام کبھی قبول نہ کریں نہ کبھی اس کی حمایت کریں۔

اگر کسی بیوقوف نے گمراہی کی توہین کی تھی یا کسی نے قصداً آگ بھی لگائی تھی تو اب رہہ کا فرض تھا۔ کہ وہ عربوں سے ملزم کا مطالبہ کرے۔ تاہم ظاہر ہے کہ عربوں کے سارے قابلِ مل کر ایسے شخص کو تلاش کر سکتے تھے۔ اور اس بات کا فیصلہ ہو سکتا تھا کہ کیا واقعی کسی نے قصداً گمراہی کی توہین کی ہے۔ اگر عرب اب رہہ کا مطالبہ پورا نہ کر سکتے تو اُسے مزید کاروائی کا حق پہنچتا تھا۔ مگر اُس نے تو پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ کہ ایک شخص کے نام نہاد جرم کی نسر پورے

کا چہرہ چاہے۔ اُس کا ظہور غنقریب ہونے والا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت اسی عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال ہوئی۔ اور اس کے چالیس سال بعد حضور علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور پھر شہر میں اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے ہاتھوں اس بیت اللہ شریف کو بتوں کی آلائش سے پاک کر دیا۔ تو گویا اصحابِ فیل کا واقعہ حضور علیہ السلام کی نبوت کی تمہید تھی۔

اللہ تعالیٰ کی
کمالِ حکمت

اصحابِ فیل کے واقعہ کے علاوہ اور بھی بے شمار واقعات دنیا میں پیش آئے جو اللہ تعالیٰ کی کمالِ حکمت کا شاہکار ہیں۔ کسی جنگل میں کوئی عورت سفر کر رہی تھی۔ کوئی ظالم اس کی عصمت دری کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیچاری بڑی پریشان تھی۔ بچ نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ایک سانپ آتا ہے۔ اور اس ظالم کو کاٹ کر ہلاک کر دیتا ہے۔ اس قسم کے کئی واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ یہاں ہندوستان میں بھی بعض واقعات پیش آئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کے ملفوظات میں ہے۔ کہ میں ایک جنگل میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بچھو ایک طرف کو تیزی سے دوڑے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں۔ کہ میں سمجھا ضرور اس میں کوئی حکمت ہے۔ چنانچہ اس بچھو کا تعاقب کیا۔ آگے نڈی تھی، بچھو نے اُسے بھی غبور کیا۔ میں نے بھی تعاقب جاری رکھا۔ نڈی سے پار کوئی شخص درخت کے نیچے شراب کے لٹے میں بیہوش پڑا تھا۔ اور درخت کے اوپر سے ایک خوفناک کالا ناگ اس شخص کو کاٹنے کے لیے آ رہا تھا، جو نہی سانپ اس آدمی کے قریب پہنچا۔ بچھو نے سانپ کو کاٹ کھلیا اور سانپ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اور اس کے بعد بچھو غائب ہو گیا۔ خواجہ صاحبِ خدا کی حکمت دیکھ کر حیران ہوئے۔ اتنے میں وہ شخص بھی ہوش میں آ گیا۔ اپنے قریب مرده سانپ کو دیکھا اور سارا معاملہ سمجھ گیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کس تدبیر کے ساتھ اس کی جان بچائی۔ خواجہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔ کہ وہ شخص اس قدر تائب ہوا۔ کہ اُس نے اپنی زندگی میں کچھ شرع پیدا کر کے۔ الغرض! اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کمالِ حکمت و تدبیر سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر چھوٹے چھوٹے کتکوں کے ذریعے ہاتھی والوں کو ہلاک کیا۔ مولانا محمد علی جوہر جب انگریزوں کے مقابلے میں تکالیف اٹھاتے تھے تو کہا کرتے تھے۔ ۔

توطیر ابابیل۔ سے ہرگز نہیں کمزور بیچارگی پر اپنی نہ جا، شان خدا دیکھ
اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کی تباہی کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔

اصحاب فیل
کی تباہی

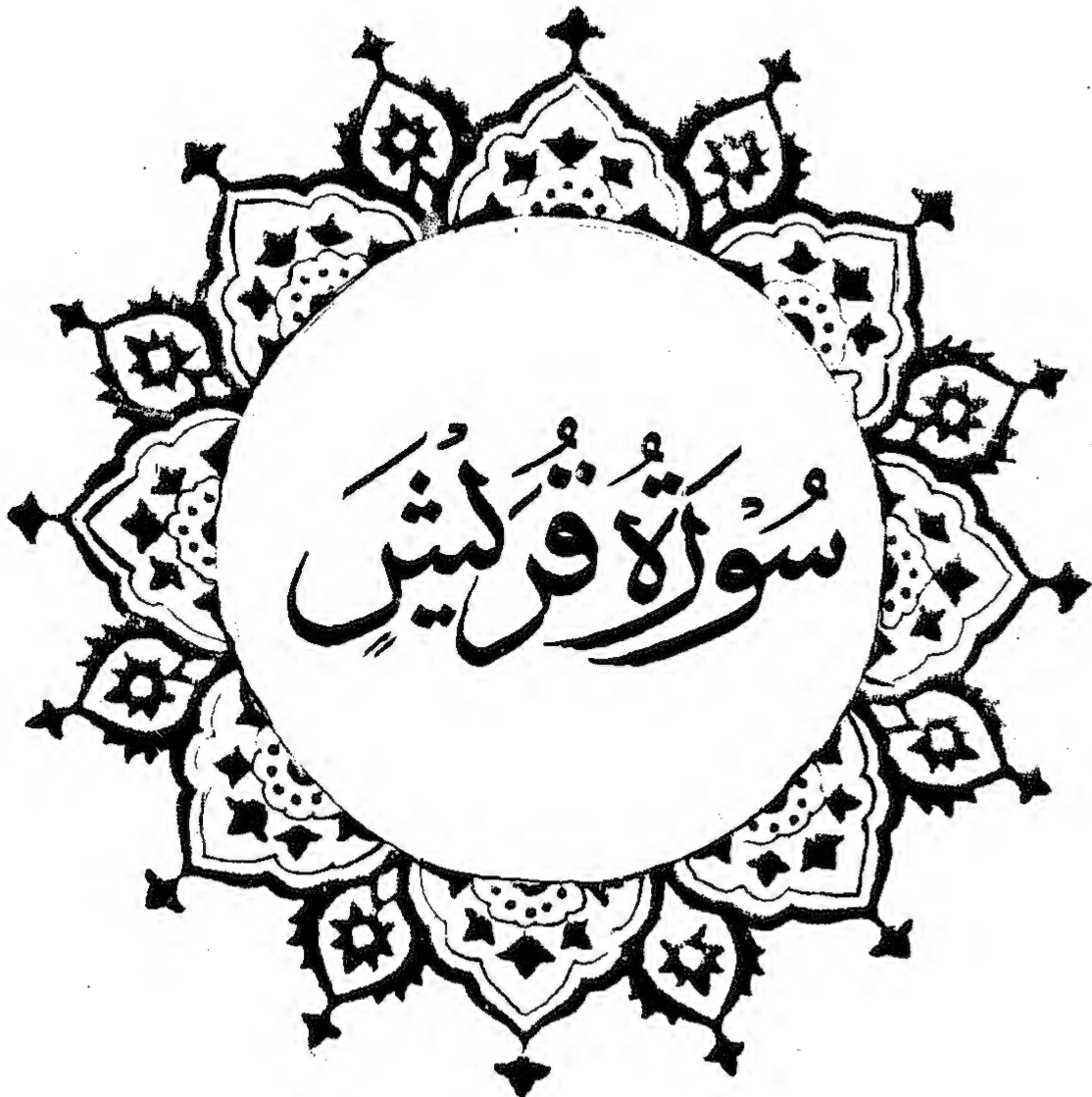
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ کھائی ہوئی گھاس کی طرح پامال کر دیا۔ جب جانور، مویشی
گھاس، چارا وغیرہ کھاتے ہیں۔ تو بیچ جانے والا چارہ ان کے پاؤں کے نیچے آکر روندنا
جاتا ہے بری طرح پامال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کے بعد اصحاب فیل کے لشکر کی یہی
حالت ہوئی۔ ان کی تمام قوت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اور
اس طرح خداوند کریم نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔

یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہمز میں کیپٹلزم (CAPITALISM)

حاصل کلام

کار و فرمایا ہے۔ کہ سرمایہ پرستی ایک لعنت ہے۔ اس کی وجہ سے عیب جوئی، طعن زنی اور تحقیر پیدا
ہوتی ہے۔ مال سے اس قدر محبت کی اجازت نہیں جس کی وجہ سے دین اور اخلاق تباہ ہو
جائے اسی طرح اس واقعہ سے ملکیت کے نظام کی بھی نفی کی گئی ہے۔ اہل ایمان اس قسم کے
باطل نظام کی کبھی حمایت نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ظلم کسی حالت میں
بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ابھی ظالم سے انتقام لیتا ہے جو لوگ شعار اللہ مثلاً
بیت اللہ اتماز اذان وغیرہ کی توہین کے مرتکب ہوں، وہ خدا کی گرفت سے بچ نہیں
سکتے۔ واقعہ اصحاب فیل اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے۔

سُورَةُ قُرَيْشٍ

قریش ۱۰۶
(مکمل سورۃ)

عَمَّ ۳۰
درس

سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اَلْبَيْعُ اَيَاتِ

سورۃ قریش مکی ہے اور یہ چار آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ ۱ اِلْفَهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۲ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۳ الَّذِي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۴ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۵
قریش واسطے مانوس کر دینے قریش کے ۱ ان کا مانوس کر دینا سفر میں موسم سرما میں اور موسم گرما میں ۲ پس چاہیے کہ یہ (قریش) اس گھر کے رب کی عبادت کریں ۳ وہ جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیا ۴

۱
۲
۳
۴

اس سورۃ کا نام سورۃ القریش ہے۔ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی چار آیتیں ہیں۔ یہ سورۃ سترہ الفاظ اور چوبیس حروف پر مشتمل ہے۔ پہلی ہی آیت میں لفظ قریش آیا ہے۔ جس سے سورۃ کا نام لیا گیا ہے۔

نام اور کوائف

یہ سورۃ پہلی سورۃ کے ساتھ مربوط ہے۔ سورۃ فیل میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جو بیت اللہ شریف کو گمراہی کی بھڑکتی کمر ناپاہتے تھے، وہ لوگ ہاتھیوں سمیت بہت بڑا لشکر لے کر آئے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو بالکل ناکام بنا دیا۔ اور نہ صرف وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے حملہ آوروں کو سزا دی۔ اس دور میں قریش کو بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے باعزت مقام حاصل تھا۔ اصحاب فیل کا مقصد یہ بھی تھا کہ قریش کو ذلیل کر دیا جائے تاکہ اس ملک پر قبضے کی راہ ہموار ہو سکے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قریش کا خاندان ہی ان کے راستے میں حائل ہو سکتا ہے۔ لہذا وہ انہیں مغلوب کرنا چاہتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت

پچھلی سورۃ کے ساتھ ربط

قریش کے
لیے الفت

یہ ہوئی کہ حملہ آور خود کَعَصَفِ مَّا كُوْنُ اُھو گئے اور قریش کی عزت و احترام میں کوئی فرق نہ آیا۔ اسی موضوع کو اس سورۃ قریش میں آگے چلایا گیا ہے۔ فرمایا اصحابِ فیل کی دولت کی حکمت یہ تھی۔ لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ اَنَّهُ لَوْ كُوْنُ كَے دلوں میں قریش کے لیے الفت پیدا ہو جائے اندرون اور بیرون ملک جہاں بھی قریش تجارت کے لیے جاتے تھے۔ لوگ ان سے مانوس تھے۔ اور ان کا ادب و احترام کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اصحابِ فیل سے محفوظ رکھا۔ بلکہ اَلْكُطَّانِ کو نیست و نابود کر دیا تو مشرق و مغرب میں قریش کو مزید عزت حاصل ہو گئی۔ تو یہاں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ ہاتھی والوں کو شکست فاش قریش کے لیے الفت پیدا کرنے کی غرض سے ہوئی تھی۔

بعض فرماتے ہیں کہ لَا يَلْفُ میں "لام" جارہ ہے اور اس کا تعلق فعل یا شبہ فعل سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلا لفظ ماکول شبہ فعل یعنی مفعول ہے۔ لہذا "لام" کا تعلق ماکول سے قائم ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اصحابِ فیل کی پامالی قریش کی الفت کی خاطر ہوئی۔ بعض فرماتے ہیں کہ "لام" سے مراد ہے اِجْبُوْا یا تَجْبُوْا یعنی اے لوگو! تعجب کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو کیسا مانوس بنا دیا۔ بعض کا خیال ہے کہ "لام" کا تعلق بعد میں آنے والے فعل فَيُجْعِدُوْا کے ساتھ ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے تو مطلب ہوگا کہ قریش کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کی بدولت لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے الفت ڈال دی تھی۔ انہیں کفر اور شرک والی عبادت نہیں کرنی چاہیے بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جس نے ان کو خانہ کعبہ کی بدولت عزت عطا کی۔

قریش کا شجرہ
نسب

حضور علی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں بارہویں نمبر پر ایک بزرگ نصر بن کنانہ آتے ہیں۔ ان کی اولاد قریش کہلاتی ہے۔ یہ اصل لفظ قرشی ہے۔ مگر تصغیر کے طور پر

قریش آتے ہیں۔ کسی چیز کی تصغیر یا تذخیر کے لیے ہوتی ہے یا تقلیل کے لیے اور یا تعظیم کے لیے یہاں پر لفظ قریش کی تصغیر تعظیم کے لیے وارد ہوئی ہے جس سے خاندان قریش کی عظمت کا اظہار مقصود ہے۔ اس خاندان کے آگے بہت سے قبائل اور شاخیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے جد امجد ہاشم قریش ہی کی شاخ میں سے ہیں۔

ہاشم کے زمانے میں وادی مکہ ایک بے آب و گیاہ سرزمین تھی۔ خشک پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی اس وادی میں نہ پانی تھا اور نہ زراعت کا کوئی سامان مکی زندگی بڑی تلخ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی وادی غیر ذی زرع میں اللہ کے محترم گھر کے پاس اپنی اولاد کو آباد کرنے کا حکم ہوا تھا۔ جبھی تو انہوں نے کہا تھا **يٰۤاَيُّهَا رَبِّ اِنِّىٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيۤىٓ بُوَادٍ غَيْرِ ذٰى زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ** ”تو یہ وادی غیر ذی زرع آج تک ویسی کی ویسی بے آب و گیاہ ہے۔“

قریش کا پیشہ تجارت

چونکہ قریش کی اقتصادی حالت ان دنوں سخت خراب تھی۔ ہاشم نے انہیں مشورہ دیا کہ انہیں تجارت کا پیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ تجارت کے لیے ایک طرف مین تھا اور دوسری طرف شام۔ یہ دونوں قدیم زمانے سے تجارتی مرکز چلے آ رہے تھے۔ مین کا علاقہ گرم تھا۔ اس لیے موسم سرما میں قریش کا تجارتی رخ اس طرف ہوتا تھا۔ شام کا علاقہ ٹھنڈا اور سرد ہوتا تھا۔ اس لیے گرمی کے زمانے میں وہ شام کا سفر اختیار کرتے تھے۔ عنصر ہاشم کا مشورہ قبول کر کے قریش نے تجارت میں بڑا نام پیدا کیا۔ انہیں بڑا منافع پہنچنے لگا۔ اس زمانے میں ان کے ہاں یہ بڑی اچھی ریت (عادت) تھی کہ قریش کا کل منافع ہر امیر و غریب خاندان پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ منافع کی مساوی تقسیم کی وجہ سے قریش میں خوشحالی کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ سب سے زیادہ ضرورت اناج کی ہوتی ہے۔ جو کہ انہیں حدہ کی قریبی منڈی سے دستیاب ہونے لگا۔ کیونکہ تباہ یا حرج جیسے زرخیز علاقوں کی گندم کی پیداوار حدہ کی منڈی میں آتی تھی۔ اس طرح قریش غلے جیسی بنیادی ضرورت سے بھی بے فکر ہو گئے۔ الغرض مین و شام کے سفر میں قریش کی پذیرائی کو **الفَصْرُ وَحَلَّةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ** سے تعبیر کیا گیا ہے۔

عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی۔ عرب قبائل بدوی زندگی بسر کرتے تھے تاہم قریش کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ کیونکہ وہ بیت اللہ کے مجاور تھے عبدالمطلب کے زمانے میں اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت چھوٹے چھوٹے پمندوں کے ذریعے معجزانہ طور پر کرائی۔ اس واقعہ کی وجہ سے قریش کی عزت میں اور اضافہ ہو گیا۔ حتیٰ کہ یمن کے عیسائی بھی ان کے معتقد ہو گئے۔ شام کا علاقہ بھی عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ اصحاب فیل کے واقعے وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ وہ بھی قریش کی عزت اور احترام کرنے لگے۔ قریش کا قافلہ یا کوئی آدمی کہیں بھی جاتا تھا۔ کوئی ان سے تعرض نہ کرتا تھا۔ چور ڈاکو تک انہیں پیرا پیرا دے اور خدام کعبہ سمجھ کر نہایت عزت سے پیش آتے تھے۔

قریش کو اللہ تعالیٰ نے خاندانی طور پر شرافت بخشی تھی۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اصْطَفٰ اَكْثَرَ اَنْدَ مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کثرت کو منتخب کیا۔ کثرت کی اولاد میں سے قریش کو۔ قریش کی اولاد میں سے خاص طور پر بنی ہاشم کو منتخب فرمایا۔ اور پھر ہاشم کے خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا۔ اسی طرح درجہ بدرجہ خاندانی طور پر فضیلت حاصل تھی۔

قریش کی قدر و منزلت بڑھ جانے کا ایک معکوس اثر یہ ہوا کہ قریش میں خود پسندی پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے الفت پیدا کی تھی۔ مگر وہ اسے اپنی خاندانی بہتری پر محمول کرنے لگے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں قومیت پرستی

قریش کی قومیت پرستی

(NATIONALISM) پیدا ہو گئی۔ وہ سمجھنے لگے کہ واقعی انہیں دنیا بھر کی قوموں پر برتری حاصل ہے۔ اگرچہ انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کا شرف حاصل تھا۔ مگر ان میں قومیت پرستی کی فاسدانہ ذہنیت پیدا ہو گئی۔ قریب، قریب یہ وہی ذہنیت تھی جس کا ذکر گذشتہ سورۃ میں آچکا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ملوکیت کی تردید فرمائی ہے۔ اور سرمایہ پرستی کو مفسدانہ ذہنیت قرار دیا ہے، جس طرح سرمایہ دار محض سرمایہ

کو ہی اول و آخر سمجھتا ہے۔ اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ لوگوں کے حقوق ضائع کرتا ہے۔ اسی طرح قوم پرست بھی قومی برتری کے احساس میں مبتلا ہو کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا رد فرمایا ہے۔ اصل چیز نہ سرمایہ ہے۔ نہ قوم اور نہ خاندان، بلکہ فلاح کا دار و مدار دین اور اخلاق پر ہے۔

قریش کو عبادت کی تلقین

اللہ تعالیٰ نے قریش کی قومیت پرستی کا علاج یہ تجویز فرمایا **فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ** اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ یعنی قومیت پرستی کی بجائے خدا پرستی اختیار کرو۔ اونچے خاندان میں پیدائش پر فخر تھیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ تو انعام الہی ہے۔ قابل فخر چیز تو اللہ تعالیٰ کی عبودیت ہے۔ اُسے اختیار کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے خود اپنے متعلق فرمایا **أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا فَخْرَ فِي نَوْعِ الْإِنْسَانِ كَالسُّرَدِ** ہوں مگر میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اُسے انعام خداوندی سمجھتا ہوں۔ لہذا قریش کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں۔ یہاں پر ربوبیت کی صفت بیان کی گئی ہے جس سے قریش کو یاد دلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کے مقابلے میں ان کی کس طرح پرورش کی اور درجہ کمال تک پہنچایا۔ اگر وہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت پر فخر کرنے لگیں اور قومیت پرستی کا شکار ہو جائیں، تو یہ مفید نہ اور تباہ کن ذہنیت ہوگی قریش کو چاہیے۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح اگر کوئی پیر ہے یا مشائخ میں سے ہے۔ تو اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے لیے ایسے ذرائع پیدا کر دیے اور اُسے اعلیٰ منصب پر فائز کیا۔

پیٹ کا مسئلہ

جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کی قریش کو تلقین کی تو ان کو ساتھ یہ بھی یاد کر دیا۔ کہ اُمی رب کی عبادت کی طرف بلا یا جارہا ہے۔ **الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ** جس نے تمہیں بھوک میں کھانا بہم پہنچایا محض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا۔ کہ قریش کو خوشحالی نصیب ہوئی۔ ورنہ مکہ حبشی غیر ذی زرع وادی میں روزی کے اسباب

کہاں تھے۔ اللہ کریم نے ایسے اسباب پیدا کر دیے جن کی وجہ سے انہیں ہر چیز میسر تھی۔ اور آج بھی ہے اور وہاں کے باشندوں کو فاقہ سے درجہ نہیں ہونا پڑتا۔

یہ پیٹ کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ خواجہ فرید الدین شکر گنجؒ سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ حضرت! اسلام کے رکن کتنے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پانچ ارکان تو عام ہیں۔ یعنی کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور چھٹا رکن پیٹ کا مسئلہ ہے۔ اس شخص نے خواجہ صاحبؒ کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ خدا کا کھانا ایسا ہوا کہ وہ سفر حج پر گیا۔ اور کسی حادثہ کا شکار ہو گیا۔ وہ بالکل مفلوک الحال ہو کر خواجہ صاحبؒ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے لیے خدا کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ بشرطیکہ تم اپنی آدھی نیکیاں مجھے دیدو۔ جب وہ اس پر تیار ہو گیا۔ تو پھر اُسے سمجھ آئی کہ پیٹ کا مسئلہ واقعی بڑا اہم ہے۔ اور اسلام کا چھٹا رکن ہے۔

یہ تو خیر تفریح طبع کے لیے تھا۔ مگر حقیقت بھی یہی ہے کہ جب بھوک لگی ہو، پیٹ خالی ہو، تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ سعدی صاحبؒ نے بھی اس کی تائید کی ہے، پیٹ خالی ہو تو نہ عبادت ہو سکتی ہے اور نہ جنگ ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جہاں عوام بھوکے ہوں گے وہاں فتنے سر اٹھائیں گے، چوریاں اور ڈکیتیاں ہوں گی۔ اکثر قبائلیں پیٹ ہی سے پھوٹتی ہیں۔ خرابی میں سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کیا۔ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ یعنی اللہ تعالیٰ نے قریش کو بھوک میں کھانا فراہم کیا۔

قریش کی تحکیم

اللہ تعالیٰ نے قریش پر دوسرا عام جو فرمایا، وہ تھا وَامْنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ انہیں خوف کی حالت میں امن دیدیا۔ ایسا امن قائم کیا کہ حملہ آوروں کو نیت و نابود کر دیا۔ اور ان کی تباہی ضرب المثل بن گئی "كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ" ایسا امن مہیا کیا کہ قریش جہاں کہیں بھی جائیں ان سے کوئی تعرض نہیں کرتا تھا۔ جدھر جاتے لوگ سر اٹکھوں پر بٹھاتے۔ عزت و تحکیم کرتے، نذرانے پیش کرتے، کہ یہ بیت اللہ شریف کے مجاور اور خادم ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے معزز ترین لوگ ہیں۔ انہیں

انعامات کا ذکر فرمایا اور کہا کہ جس گھر کی بدولت تمہیں یہ امن و چین نصیب ہوا ہے۔ اور تمہیں عزت حاصل ہوئی ہے اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تمام انبیاء علیہم السلام عبادت الہی کی طرف ہی دعوت دیتے رہے ہیں۔

حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی بعثت کے وقت تک قریش میں بہت خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، اگرچہ ان میں کچھ خوبیاں بھی تھیں مگر بحیثیت مجموعی وہ کفر و شرک کے علاوہ قومیت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ان میں فخر و تکبر آچکا تھا۔ جنگ بدر میں حبیب الوحیل کی گردن حضرت عبداللہ بن مسعود کاٹنے والے تھے تو وہ کہنے لگا: افسوس! ہم قریش کے معزز لوگ کاشتکاروں کے ہاتھوں سے قتل ہو رہے ہیں۔ کوئی عزت والے آدمی ہم کو مارتے، تو کیا اچھا ہوتا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہنے لگا: اے چرواہے! آج تمہارے حوصلے اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ سردار کے سینے پر چڑھ بیٹھے ہو۔ یہی نیشنلزم کی اکڑ تھی کہ وہ دوسرے کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ اپنی قومیت کو سب سے بالا خیال کرتے تھے۔ یہی وہ ذہنیت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے توبہ فرمائی۔ پیٹ کا مسئلہ اور امن و امان کا مسئلہ ساری دنیا کے لیے اہم مسائل ہیں۔ جہاں امن و امان ہو گا۔ وہاں صنعت و تجارت بھی ہوگی۔ ورنہ نہ کوئی کارخانہ چلے گا، نہ تجارت ہوگی، نہ کسی کی جان محفوظ ہوگی نہ مال۔ امن کے بغیر نہ عبادت و جمعی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ نہ حج کا سفر اختیار کیا جاسکتا ہے۔ لہذا امن کو دنیا میں بڑی اہم حیثیت حاصل ہے جو حکومت امن و امان میں غفلت برتے گی، لوگوں کی اقتصادی حالت کی طرف توجہ نہیں دے گی اور اپنے تعیش میں لگی رہے گی، اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ہمارے ملک میں امن و امان کا مسئلہ ہمیشہ توجہ طلب رہا ہے۔ روزمرہ کے واقعات سامنے ہیں۔ نہ کسی کی جان محفوظ ہے۔ نہ آبرو۔ الغرض پوری دنیا کے لیے امن و امان اور معیشت کے مسائل بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔

امن و امان
کے فوائد

حاصل کلام

بہر حال اللہ تعالیٰ نے قریش کی قومیت پرستی کو ختم کرنے کے لیے اس کا علاج بتایا اور فرمایا قریش پر اللہ نے احسان کیا۔ ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا اَلْفُؤُصُ رَحُلَةً الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ سردی کے موسم میں مین کا سفر کرتے تھے۔ اور گرمی میں شام جاتے تھے۔ راستے میں انہیں امن حاصل ہوتا تھا۔ اور لوگ ان سے مانوس ہوتے تھے۔ کسی قسم کا خوف اور تعرض لاحق نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ قریش کا فرض ہے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، کافر اور شرک سے باز رہیں۔ قومیت پر فخر نہ کریں۔ قابل فخر بات ایمان اور خدا پرستی ہے۔ قومیت پرستی اور ملوکیت پرستی کا نتیجہ ہمیشہ بیاہ کُن ہوگا۔ لہذا انہیں چاہیے کہ اس رب کی عبادت کریں الَّذِیْ اٰطَعَهُمْ مِّنْ جُوعٍ جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا وَ اَمْنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ اور خوف سے امن و امان میں رکھا یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعام ہیں لہذا انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور قومیت پرستی جیسی لعنت سے دور رہنا چاہیے۔

سُورَةُ الْمَعَارِفِ

سُورَةُ الْمَاعُونِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعُ آيَاتٍ

سورۃ ماعون مکی ہے اور یہ سات آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بخیر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۚ ① فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ②
وَلَا يُحِصُّ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ③ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ④ الَّذِينَ
هُوَ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ⑤ الَّذِينَ هُمْ يُكْذَرُونَ ⑥
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ⑦

ع
۳۲

نہ جھوٹا ہے۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے ① پس یہ ایسا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ② اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ③ پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے ④ وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں ⑤ وہ جو ریاکاری کرتے ہیں ⑥ اور کسی کو برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے ⑦

نام اور کوائف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الماعون ہے۔ اس کی آخری آیت میں ماعون کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی لفظ سے سورۃ کا نام ماخوذ ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا نصف حصہ مکی زندگی میں اور نصف حصہ مدنی زندگی میں نازل ہوا۔ اس سورۃ کے مدنی ہونے کا تصور اسی وجہ سے ہے کہ اس میں منافقین کا ذکر ہے۔ اور وہ مدنی زندگی میں پیدا ہوئے تھے۔ مکی دور میں منافقین کا وجود نہیں تھا۔ اس وقت یا کافر تھے یا مخلص مسلمان۔

اس سورۃ کی سات آیتیں ہیں۔ یہ پچیس الفاظ اور ایک سو پچیس حروف مشتمل ہے۔

۱۔ تفسیر عزیزی فارسی ص ۳۶، تفسیر القان ص ۲۵، درمنثور ص ۳۹۹

۲۔ روح المعانی ص ۲۱، منطری ص ۳۴۹۔

قومیت پرستی
کی مذمت

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ قریش میں قومیت پرستی کی بیماری پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے قریش کو خصوصی مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ بیت اللہ شریف کے متولی ہونے کی وجہ سے انہیں عزت بخشی تھی۔ لہذا انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، مگر ان میں قومیت پرستی پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مملکت بیماری کا علاج یہ تجویز کیا کہ اُس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک اور خوف سے نجات دلائی۔

جس قوم میں قومیت پرستی پیدا ہو جائے۔ اُس میں عز و کبر اور رعونت آجاتی ہے پھر وہ ظلم و ستم پر اتر آتی ہے۔ ہٹلر نے بھی یہی کہا تھا کہ جرمن قوم قوموں پر فوقیت رکھتی ہے اُس نے اسی لعنت میں مبتلا ہو کر پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا تھا۔ مگر انگریز روس اور امریکہ نے مل کر اُسے شکست دی۔ مسولینی بھی کہتا تھا کہ اٹالین قوم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قوم معززہ نہیں۔ اس میں ڈکٹیٹر شپ کا مادہ پایا جاتا تھا۔ مگر بنیاد اس کی بھی نیشنلزم ہی تھی۔ یہ سب لعنتیں ہیں۔ اشتراکی نظام خدا پرستی کے انکار پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ قابل قبول نہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ شامل ہیں۔ یہ بھی لعنت ہے۔ ہمارے ممالک بھی اسی ظالمانہ نظام کا شکار ہیں۔ حالانکہ اسلام کا عطا کردہ نظام صاف سمجھرا اور بلند پایہ نظام ہے۔ جو ان تمام نظاموں سے مختلف ہے۔

قوم پرستی کی مذمت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبْيَةَ الْجَاهِلِيَّةِ اللَّهُ تَعَالَى نَ تَمَّ سَ جَاهِلِيَّةَ زَمَانِے كِی نَخْرُوت كُ مَٹا دِیا هَے۔ فَالْإِنْسَانُ رَجُلٌ مِّنْ رَّجُلٍ يَتَّقِيْ كَرِيْمٌ عَلَى اللَّهِ وَفَاجِرٌ شَقِيْقٌ ابْنُ الْإِنْسَانِ يَأْتِيهِ مَوْتٌ أَوْ تَقِيْ هُوَ كَا يَافِجِرٌ أَوْ يَدْبَحْتُ هُوَ كَا۔ اب كسی كِی عَزّت قُومِیت پُرسْتی كِی بُنا پُرنہیں هُوكِی۔ بَلَكِہ دِنِیَارِی كِی بُنا پُرنہی هُوكِی جِصُورِ عَلِیہ السَّلَام كَا یَہی فِرْمَانِ هُے۔ كَہ لَیْكَتُھَیْنِ قُومٌ یَفْتَحِرُونَ بِأَلْبَاسِهِمْ أَوْ لَیْكَوْنَنَّ أَهْوَءًا عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَحْلَانِ یعنی لوگ اپنے

ابو اجداد پر فخر کرنے سے باز آجائیں۔ ورنہ اللہ کے نزدیک وہ اس طرح ذلیل ہو جائیں گے جس طرح غلاطت کا کٹر غلاطت کی گولیاں بنا کر ناک کے ساتھ لڑھکتا پتھر ہے۔

عزت کا مدار
تقویٰ کا ہے

سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اجتماعی نظام اور اس کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قومیں اقبال، خاندان اور گروہیں ایک دوسرے کی پہچان کے لیے پیدا کی ہیں۔ ”إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاتُ“ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت وہ ہے جو معنی ہے۔ قومیتوں کا فلسفہ محض جان پہچان تک محدود ہے۔ حضور علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے ”وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ“ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ ”وَأَدَمُ مِنَ النَّارِ“ اور آدم (علیہ السلام) کی تخلیق اللہ نے مٹی سے فرمائی۔ تمام انسانوں کا شجرہ نسب مٹی سے ملتا ہے۔ مٹی میں عاجزی پائی جاتی ہے۔ لہذا ہم سب کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ جو کہ شیطان کا شیوہ ہے۔

اسی لیے فرمایا ”فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ“ اس گھر کے مالک کی عبادت کرو۔ دوسرے الفاظ میں اسے اس طرح تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو قومیت پرستی سے ہٹا کر ایک دیندار اور مذہبی جماعت بنانے کی تلقین کی ہے۔ تاہم یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ دینی جماعتیں کیوں ناکام ہوتی ہیں۔ ان میں کون سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتیں۔

الغرض! اللہ تعالیٰ نے جھوٹی مذہبیت کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ”اَلْاٰثِمَاتِ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُ بِالْاٰثِمَاتِ“ کیا تو نے اُس شخص کو دیکھا ہے۔ جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ دین سے مراد ملت بھی ہو سکتی ہے۔ اور ملت کو جھٹلانے والا کافر ہوتا ہے۔ تاہم زیادہ تر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر دین سے مراد ”یَوْمُ الدِّينِ“ یعنی جزاء کا دن ہے۔ جب قیامت کے روز ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ سورۃ فاتحہ میں بھی ہم کہتے ہیں ”مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ یعنی جزاء کا مالک۔ تو یہاں پر دین کا معنی یوم حساب ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اُس شخص کا

یوم الدین
کا انکار

قیامت پر یقین نہیں اور جزائے عمل پر اُس کا اعتماد نہیں ہے۔

پوری نوع انسانی میں اللہ کا نام لینے والوں کی ہر دور میں غالب اکثریت رہی ہے ایک قلیل تعداد دہریوں کی ایسی ہے۔ جو خدا کی ہستی کے منکر ہیں۔ آج دنیا بھر کی پانچ ارب آبادی میں سے پورے پانچ ارب اللہ کا نام لینے والے ہیں۔ تاہم ایک دنیا دار اور دیندار میں فرق یہ ہے۔ کہ دیندار آدمی قیامت پر یقین رکھتے ہوئے نیکی کے کام کرتا ہے۔ اور بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ برخلاف اس کے دنیا دار سنگ دل ہوتا ہے جو انسانی ہمدردی سے محروم ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے دوزخ میں جانے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمائی ہے اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ وَلَا يَخْضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِيْنِ اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ مسکین کے کھانا کھلانے پر کسی کو ترغیب دلاتا تھا۔ گویا کھانے کا تعلق ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یوم جزاء کو جھٹلانے والے کی مذمت بیان کی ہے۔

یتیم سے بدتر کی

انسانی ہمدردی سے محروم انسان کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی فَذٰلِكَ الَّذِي يُدْعُ الْيَتِيْمَ یہ ایسا بد بخت شخص ہے۔ جو ایک قیامت کی تکذیب کرتا ہے دوسرے یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ کوئی آدمی قریب المرگ ہوتا تو ابو جہل اس کے سر لانے جا بیٹھتا۔ کہتا مجھے اپنی اولاد کا متولی بنا دو۔ میں اس کی پوری حفاظت کروں گا۔ بسا اوقات لوگ اسے سردار سمجھتے ہوئے۔ اس پر اعتماد کرتے کہ یہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرے گا۔ مگر جب وہ مال پر قبضہ کر لیتا، تو پھر یتیموں کو دھکے مار کر نکال دیتا۔ وہ بیچارے گلیوں میں مارے مارے پھرتے مگر اُس سے کوئی باز پرس نہ کر سکتا۔ کیونکہ وہ طاقتور تھا۔

حدیث شریف میں آتا ہے۔ کہ ایک یتیم حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔

اور عرض کیا کہ حضور! ابوجہل نے میرے ساتھ ایسا دلیا سلوک کیا ہے۔ مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام اسی وقت اس کو ساتھ لے کر ابوجہل کے پاس گئے اور اُسے نصیحت فرمائی۔ کہ دیکھو! یتیموں کے ساتھ بدسلوکی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر ایسا رعب ڈال دیا۔ کہ اُس نے بغیر کسی تعرض کے حضور علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کیا۔ اور یتیم کا حق ادا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت تھی۔ کہ وہ فوراً مان گیا، ورنہ وہ بڑا ظالم آدمی تھا۔ آسانی سے راہِ راست پر آنے والا نہیں تھا۔

ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور! میں اپنے اندر سنگدلی پاتا ہوں۔ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے کہ میرے دل کی سختی دور ہو جائے۔ آپ نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ خاتمہاری سنگدلی دور فرمائے گا۔

مسکین کو کھانا کھلانا

یومِ جزاء کی تکذیب کرنے والے اور انسانوں سے بدسلوکی کرنے والے کی ایک اور صفت یہ بیان فرمائی وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ اتنا کچھ سہ ہے کہ خود یتیم کی پرورش نہ کرنا تو درکنار دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دینا کہ یہ مسکین ہے۔ اس کو کھانا ہی کھلا دو۔ یا اس کے ساتھ کوئی اور اچھا سلوک کر دو۔ فرمایا یہ بھی بیماری ہے۔ یتیم، مسکین یا عام انسان کا حق صنائعِ کرماء ان کی طرف توجہ نہ کرنا۔ تدبیرِ آدمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسانی ہمدردی سے محروم ہو جائے تو فرمایا جب ایسا شخص انسانوں کا حق صنائع کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کا حق صنائع کرنا تو اُس سے بھی بڑی بات ہے۔

فَرَمَا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ پس ملاکت اور تباہی ہے نمازیوں کے لیے الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ سو کا معنی بھول جانا ہے اور بھول دو قسم کی ہے۔ ایک نماز کے اندر بھول جانا یعنی پڑھنے کے دوران بھول ہو جائے اس کا علاج بھی حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ اگر نماز میں بھول جاؤ تو سجدہ سہوا داکر فوراً نماز درست ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے۔ کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ ماچھ

نماز سے غفلت

دفعہ نماز میں بھولے، نماز کے اندر بھول جانے پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ مگر یہاں پر سو سے
 مراد نماز سے غفلت ہے۔ کیونکہ الفاظ فی صَلَاتِهِمْ نہیں بلکہ عَنْ صَلَاتِهِمْ ہیں۔
 یعنی ایسا شخص جس سے نماز پڑھتا ہی نہیں غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اگر چار و ناچار پڑھتا
 بھی ہے۔ تو منافقین کی نماز پڑھتا ہے۔ یعنی بیٹھا رہتا ہے۔ وقت ہو گیا۔ وہ کسی شغل میں
 مصروف ہے۔ جب وقت بالکل تنگ ہو جاتا ہے۔ تو اٹھ کر مریخ کی طرح دو چار ٹھونکنے
 مار لیتا ہے۔ ایسا شخص اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتا ہے۔ جماعت کا خیال نہیں کرتا، نماز کے
 فرائض، واجبات، مستحبات کی پروا نہیں کرتا۔ یہی منافق کی نماز ہے۔ اسی لیے فرمایا ہلاکت
 اور تباہی ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔

ریا کاری شرک
 کے مترادف ہے

اس قسم کی نماز کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ یہ اللہ سے اور دوری کا سبب
 بنتی ہے اِنَّهُ يَعْدُ
 اور پابندی کے ساتھ ادا نہیں کی گئی۔ فرمایا اس قسم کی نماز پڑھنے والے وہ لوگ ہیں الذین
 هُمْ مِثْلُ آيُوْنٍ جو ریا کاری کرتے ہیں۔ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں
 کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے۔ حالانکہ نماز تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھنی چاہیے
 اس کے سامنے عاجزی اور مناجات کرنی چاہیے۔ تاکہ انسان میں بلند درجے کی روحانیت پیدا
 ہو۔ اور وہ بارگاہ الہی میں پیش ہونے کے قابل ہو سکے۔ نماز تو بارگاہ بندگی میں حاضری
 ہے۔ اسے بڑی احتیاط اور توجہ سے ادا کرنا چاہیے۔ ریا کاری اس کے منافی ہے۔ ریاکار
 آدمی خدا کی مخلوق کو خدا تعالیٰ سے بڑا سمجھتا ہے۔ جبھی تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے نیچا
 کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی کوئی عظمت نہیں۔ حضور
 علیہ السلام کا فرمان ملے ہے۔ جس نے ریا کاری کی اس نے شرک کیا۔ ریا کاری گویا شرک کی
 ایک قسم ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ریاکار سے فرمائے گا۔ میرے پاس تمہارے
 لیے کوئی جزا نہیں ریا کاری کے عمل کا بدلہ ان سے جا کر حاصل کرو۔ جن کے لیے ایسا

عمل کرتے تھے۔ میرے دل تو تمہاری گرفت ہے۔ تو گویا ریاکار خدا کی بجائے مخلوق کو قابلِ وقعت سمجھتا ہے۔ اور یہ نہایت بُری بات ہے۔

اس سورۃ مبارکہ میں جن بیماریوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان سے مذہبی جماعتیں بھی مبرا نہیں۔ مذہبی لوگوں میں بھی زبردستی کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسکین طبقات پر احسان کرنے کی بجائے ان کا حق غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاکاری کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ان میں نخل کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ جماعتیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ نیشنلزم والے اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ ان میں اکثر پیدا ہو جاتی ہے شہنشاہیت والے اس لیے ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں کہ وہ ظالم بن جاتے ہیں۔ سرمایہ دار اس لیے تباہ ہوتے ہیں کہ وہ دین کی دولت سے محروم ہوتے ہیں۔ اور دیندار لوگ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ وہ انسانی ہمدردی کے کاموں سے محروم ہوتے ہیں۔ ریاکاری کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ یتیموں، مسکینوں، اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے۔ ان میں بھی دنیا داروں جیسی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہذا جب دینداروں میں بھی یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ خواہ پیر ہوں، مولوی ہوں یا خالقہ والے ہوں، تو وہ بھی یہاں آکر ناکام ہو جاتے ہیں۔

مذہبی جماعتوں کی کوتاہیاں

انسانی ہمدردی

انسانی ہمدردی سے محروم لوگوں کی خاست کی ایک مثال یہ بیان فرمائی۔
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ کسی کو بہ تنہی کی چیز بھی نہیں دیتے۔ دولت کو سمیٹنا اور پھیرے اس کے خرچ میں نخل کے نالیے ہی لوگوں کا شیوہ ہے۔ سورۃ توبہ میں بیان ہوا "اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَكُوْنُوْنَ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْكَاطِلِ" بہت سے پیر اور عالم ایسے ہیں جو لوگوں کی دولت باطل طریقے سے سمیٹتے ہیں۔ مگر انسانی ہمدردی کا یہ عالم ہے کہ یَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کسی کو مانگے کی چیز بھی دینے کیلئے تیار نہیں ہوتے۔ کوئی برتن مانگ لے کہ استعمال کر لے واپس کر دوں گا۔ یا کوئی اور چیز۔

حضرت علیؑ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت صحاکؒ اور حضرت

قتادہ فرماتے ہیں کہ ماعون میں زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ گویا یہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے
اکثر دوسرے مفسرین اس سے برتتے کی دوسری چیزیں مراد لیتے ہیں۔ کسی پڑوسی کو کسی چیز کی ضرورت
پڑ جائے، تو وہ بھی دیتے سے گریز کرتے ہیں۔

بخل کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ اَمَّیْ ذَاكَ اَدُوُّ اَمِّنَ الْبُخْلِ بَخْلٌ بَخْلٌ
سے بڑھ کر اور کون سی بیماری ہے۔ یہودی اسی بیماری سے تباہ ہوئے۔ حضور علیہ السلام کا
فرمان ہے۔ بخل سے بڑھ کر کوئی روحانی اور اخلاقی بیماری نہیں ہے۔ بخل، ریاکاری، عجز و
وساکن سے عدم توجہی، ایسی تکذیب دین ہے۔ مذہبی لوگ بھی اسی طریقے سے ناکام ہیں ظاہری
طور پر چاہیے۔ کچھ عنوان رکھیں۔ مگر انسانیت کا اظہار قیامت کے روز ہی ہوگا۔ جو لوگ
انسانیت کے کام سے محروم ہوں گے وہ اُس دن ناکام ہو جائیں گے۔ لہذا مذہبی لوگوں کو
چاہیے۔ کہ وہ ان باتوں سے بچیں۔ جس طرح قریش کو فرمایا کہ قوم پستی سے بچو، توحید پرستی
اختیار کرو۔ جھوٹی مذہبیت خدا کے ہاں کچھ مفید نہ ہوگی۔ انصاف والے دن ہر چیز واضح
ہو جائے گی۔

سُورَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُ آيَاتٍ

سورۃ کوثر مکی ہے اور یہ تین آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاحْنَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ ۝ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

۳۳

ترجمہ :- تحقیق ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ۱ پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی
کریں ۲ بے شک آپ کا دشمن ہی ابرتر ہے ۳

اس سورۃ مہارکہ کا نام سورۃ کوثر ہے۔ یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی تین آیتیں
ہیں اور یہ بارہ الفاظ اور بیالیس حروف مشتمل ہے۔

نام اور کوائف

زمانہ نزول کے متعلق مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ مکی سورۃ ہے یا مدنی
مسند احمد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک موقع پر مدنی زندگی میں حضور علیہ السلام
اور صحابہؓ کی جماعت موجود تھی۔ مخطوٹی دیر کے لیے آپ پر غنودگی کی حالت طاری ہوئی۔
جب وہ حالت رفع ہوئی۔ تو آپ مسکرائے۔ لوگوں نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ
تعالیٰ نے ابھی ایک سورۃ نازل فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ نے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اور پھر پوری سورۃ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھ کر سنا دی۔

اسی حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کوثر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا۔

کہ کوثر ایک نر ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا ہے، کہ وہ مجھے عطا فرمائے گا۔ اس کا پانی بڑا ٹھنڈا اور میٹھا ہوگا۔ اور اس کے کنارے جو گلاس اور آبخورے ہوں گے، ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ اس پانی کی تاثیر ہوگی، کہ جو شخص اس میں سے پی لے گا۔ اُسے حشر کے تمام عرصہ میں پیاس نہیں لگے گی۔

مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ مگر عام مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ مکی سورۃ ہے۔ اس کا شان نزول اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دو صاحبزادے قاسمؓ اور عبداللہؓ جن کے لقب طیب اور طاهر تھے۔ مکی دور میں ہی فوت ہو گئے چنانچہ مکے کے بعض مشرک جن میں عاص بن راعل اور عقبہ بن ابی معیط پیش پیش تھے حضور علیہ السلام کو طعن دیتے تھے کہ آپ ابتر یعنی بے نسل ہیں۔ چونکہ بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اس لیے آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی اور نہ ہی آپ کا دین باقی ہے گا۔ یہ آپ کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہودیوں میں سے کعب بن اشرف بھی اسی قسم کی بات کہا کرتا تھا۔ چنانچہ اس طعن کے جواب میں آپ کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل فرمائی۔

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات پر کئے گئے بہت بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ نیز یہ کہ کفار کے طعن کی کوئی حیثیت نہیں نہ آپ کی نسل ختم ہوگی اور نہ آپ کا دین ختم ہوگا۔ اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے اُس نے آپ کو صوری اور معنوی دونوں قسم کی اولاد عطا کر دی ہے۔ اور آپ کا مقام بہت بلند فرمادیا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر مقام پر آپ کا ذکر نہایت احترام کے ساتھ ہوگا۔ ان طعن بازوں کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تسلی کے لیے یہ سورۃ نازل فرمائی اور اس میں پہلے انعامات کا ذکر کیا پھر ان انعامات کے شکریہ کا مطالبہ کیا۔ اور آخری حصہ میں بشارت بھی سنائی۔

ارشاد ہوتا ہے۔ اَنَا اعْطَيْتُكَ الْكَوْثَرَ تَحْتِيقِ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کی تفصیل پہلے آچکی ہے۔ کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ آپ کی امت کا جو مومن اُس حوض پر پہنچ جائے گا۔ اُسے اس سے پینا نصیب ہوگا۔ جس کی وجہ سے اُسے ہمیشہ کے لیے راحت اور سرور حاصل ہو جائے گا۔ لغوی طور پر کوثر، کثیر کے مادے سے ہے۔ جس کا معنی خیر کثیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ کوثر کا معنی ہے الْخَيْرُ الْكَثِيرُ یعنی بہت زیادہ بھلائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی اولاد بھی عطا فرمائی۔ اگرچہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، مگر بیٹیاں تو ہیں۔ اور یہ اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ نے حضرت ام حسینؓ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ حسین سَبْطٌ مِّنْ اَنَا سَبَاطٍ ہوں۔ یعنی آپ قبیلوں میں سے ایک بڑا قبیلہ ہیں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی اولاد کو اس قدر کثرت سے پھیلائیگا۔ اور معنوی اولاد یعنی آپ پر ایمان رکھنے والے لوگوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کہ ان کی تعداد دنیا میں کتنی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہی ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں بھی تمام نبیوں سے حضور علیہ السلام کے امتیوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ یہ آپ کی معنوی اولاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمُحَمَّدِيُّ كُلُّ تَقِيٍّ ہر مومن متقی میری آل میں شامل ہے گویا آپ کی معنوی اولاد شمار سے باہر ہے۔ اتنی کسی دوسری نبی کو نصیب نہیں ہوگی۔

شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم بھی کوثر یعنی خیر کثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم جیسی دولت عطا کی۔ اس میں حکمت کا مکمل کورس بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن پاک میں موجود ہے وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا۔ یعنی بہت زیادہ بھلائی دی گئی۔

قرآن کریم بھی
خیر کثیر ہے

قرآن پاک ایسا خیر کثیر ہے۔ کہ اس قرآن پاک کا فیض نسل بعد نسل اور طبقا بعد طبقی دنیا میں بھیتا رہے گا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔ جو آدمی دنیا میں جب قدر قرآن کریم سے فیضیاب ہوگا۔ اسی نسبت سے اُس کو حوض کوثر پر پانی نصیب ہوگا۔ لہذا تمام اہل ایمان کو قرآن کریم کی اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔

اس کے علاوہ علوم و فنون، سلطنت، خزانے اور نماز کو بھی خیر کثیر میں شامل کیا گیا ہے یہ تمام چیزیں خیر کثیر کے تحت آتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک ہے۔ جو شخص اس پر ایمان رکھے گا۔ اسے خدا کا کلام تسلیم کرے گا۔ اس کا فرض ہے۔ کہ وہ اس کی اشاعت میں حصہ لے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ باقی چیزیں قرآن پاک کے مقابلے میں وقیع نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں پر قرآن پاک کو ہی فوقیت حاصل ہے۔

نعمت کی قدر دانی

اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی قدر دانی کرنی چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یُعْظِمُ النِّعْمَةَ وَإِنْ دَقَّتْ بِعِیْنِ نِعْمَتِ کِی قَدْرَانِی کمر تے تھے۔ اگرچہ یہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہوتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نعمت متجانب اللہ ہے لہذا کسی نعمت کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔ انسان اکثر ناشکر گزار رہی کرتا ہے۔ جو کہ مناسب نہیں، سلطنت، خلافت، اولاد، حوض کوثر اور قرآن پاک سب انعامات الہی ہیں۔ قرآن کریم دنیا میں ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ لہذا اس سے فیض یابی قیامت کو حوض کوثر سے فیضیابی کا ذریعہ بنے گی۔

اشاعت قرآن کے مختلف طریقے

اشاعت قرآن پاک مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ نماز میں قرآن پاک کا پڑھنا فرض ہے۔ "فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ" اس کے بغیر نماز تیس ہوتی۔ لہذا نماز بھی اشاعت قرآن کا ایک طریقہ ہے۔ مشرکین نماز سے روکتے تھے۔ تاکہ نہ قرآن پاک پڑھا جائے اور نہ اس کی اشاعت ہو۔ وہ کہتے تھے "لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ"

لے تفہیمات ص ۲۳۴، المقام المحمود پارہ ۴م حضرت مولانا سید محمدی ۱۸۷۰ تفسیر عزیزی فارسی ص ۳۶۳ پارہ ۳۰

قرآن پاک کو مت سنو بلکہ جہاں پڑھا جائے وہاں شور و غیرہ ڈالو تاکہ کوئی بھی اسے نہ سُن سکے اور اس طرح اس کی اشاعت رُک جائے۔ سورۃ علق میں گزر چکا ہے "أَرَأَيْتَ
الَّذِي يُنْفِخُ عِندَ غَيْدٍ إِذَا صَلَّى"۔ آپ نے اس بد بخت کو دیکھا ہے جو اللہ کے بندے
کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اس کے پس منظر میں بھی یہی فلسفہ کار فرما ہے کہ کسی طرح قرآن
کی اشاعت نہ ہونے پائے۔ اور درجے مرتبے اور ثواب کے لحاظ سے تلاوت قرآن
کی زیادہ فضیلت نماز کی حالت میں ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ نماز سے باہر قرآن
کا پڑھنا تبیح اور تبخیر سے افضل ہے اور تبیح صدقہ سے افضل ہے اور صدقہ روزہ سے افضل
ہے اور روزہ و وزخ کے آگے ڈھال ہے۔ اس کی تعلیم درس و تدریس، اس کے مطابق عمل
کرنا، اس کے قانون کو جاری کرنا۔ یہ سب چیزیں اشاعت قرآن کا حصہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ
کا عظیم احسان ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ بخدا ان کے قرآن
پاک بھی ہے۔ لہذا نعمت جس قدر بڑی ہو، اُسی قدر اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔

اس شکریہ کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ جو درحقیقت فلاح
کے دو بڑے اصول ہیں۔ فَصِّلْ لِي بِكَ وَأَخْبِرْ دِيعِي نماز پڑھو، اور قربانی کرو۔ یہ دو عظیم
اصول بیان فرمائے۔ اس سے پہلے سورۃ عصر میں چار اصول بیان فرمائے تھے۔ جو کبھی غلط
نہیں ہو سکتے اور تمام اقوام عالم کے لیے یکساں مفید ہیں۔ جس طرح دو اور دو کبھی پانچ نہیں
ہو سکتے، چار ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ اصول بھی اٹل ہیں۔ تو گویا اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ
نے فلاح کے دو اصول بیان فرمائے ہیں جن پر عمل کرنے سے ساری خرابیاں دور ہو سکتی
ہیں۔ سرمایہ داری، ملکیت اور نیشہ منہزم کی تمام قباحتیں ان پاکیزہ اصولوں پر عمل درآمد
سے رفع ہو سکتی ہیں۔

پہلا اصول یہ بیان فرمایا فَصِّلْ لِي بِكَ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ نماز
اللہ تعالیٰ کی رضا کا سب سے اہم ذریعہ اور عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے۔ اس
کے ذریعے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ استوار ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی

نماز تعلق باللہ
کا ذریعہ ہے

بارگاہ میں حاضری ہے۔ تعلق باللہ کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اگر تعلق باللہ درست ہوگا۔ تو باقی نظام بھی درست ہوں گے اور اگر سہی بکڑا ہوگا۔ تو پھر کوئی نظام صحیح نہیں ہوگا۔ نہ نظام حکومت درست ہوگا۔ نہ تجارت نہ کاروبار۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نماز کے ذریعے ہی صحیح ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتعالمات کا ذکر فرمانے کے بعد کہا فَصَلِّ لِلرَّبِّكَ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں۔ تاکہ خدا کی نعمتوں کا شکر بھی ادا ہو۔ اور اشاعتِ قرآن کا فریضہ بھی ادا ہوتا ہے۔ جو کہ اس کے بہ کات کو علوم تک پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔

فلاح کا دوسرا اصول فرمایا وَانْحَرْ یعنی قربانی کریں۔ نحر اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے۔ کہ حضور علیہ السلام نے عید الاضحیٰ کے خطبے میں فرمایا۔ آج کے دن ہمارے سب سے پہلا کام یہ ہے۔ کہ نماز پڑھیں ثُمَّ نَرْجِعْ فَنَحْضُ پھر پیٹ کر قربانی کریں گے۔ قربانی محض گوشت کھانے کا نام نہیں بلکہ یہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ لَنْ دِيْنَالَ اللّٰهُ لِحُمْهُمْ مَآءِ وَلَا دِمَآءُهَا اللّٰهُ تَعَالٰی کے پاس قربانی کا گوشت اور خون نہیں سنبھتا، وَلٰكِنْ دِيْنَالَهُمُ التَّقْوٰی مِنْكُمْ بَلْکَ تَمَارُ التَّقْوٰی بارگاہِ رب العزت میں سنبھتا ہے۔ قربانی انسان کے عقیدہ توحید کی علامت ہے۔ —

مشرکین اپنے

معبودانِ باطلہ کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے۔ جو کہ شرک اور بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک مومن اللہ کے نام پر قربانی دیتا ہے۔ جس سے اس کے ایمان اور عقیدہ توحید کا اظہار ہوتا ہے۔

وَانْحَرْ کا معنی بعض نے نماز میں سینے کے نیچے ہاتھ باندھنا بھی کیا ہے۔ مگر یہ روایت ضعیف ہے۔ بعض نے اس کا معنی سینہ قبلہ کی طرف پھیرنا کیا ہے۔ مگر یہ بھی ضعیف روایت ہے۔ اس مقام پر وَانْحَرْ کا صحیح معنی قربانی کرنا ہی ہے۔

قربانی تقرب
الی اللہ کا
ذریعہ ہے

قربانی کو اکثر ائمہ سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں، صرف ہمارے امام ابوحنیفہؒ اس کو واجب کہتے ہیں۔ قربانی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی طرح فرائض میں تو داخل نہیں ہے۔ محض سنت مؤکدہ یا واجب ہے۔ مگر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں۔ کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ قربانی کا اس کے وقت پر ادا کرنا تعلق باللہ درست کر نیک اہم ترین ذریعہ ہے۔ انسان کے عقیدہ توحید کا اظہار اسی عمل سے ہوتا ہے۔

قربانی صرف
پالتو جانور
کی روایہ

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قربانی بھی صحتہ الافعال یعنی پالتو جانور کی ہی ہو سکتی ہے۔ یہ چار قسم کے جانور ہیں۔ جن میں اونٹ، بھینس، بکری، گائے بھینس شامل ہیں یہ جان کا بدل ہے۔ اور قربانی کے لیے جانور بھی وہی ٹھہرائے گئے ہیں۔ جن سے انسان عام طور پر مناسبت رکھتے ہیں۔ اور ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ ان کا گوشت، دودھ، چمڑا، چربی وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اور ان پر سواری بھی کرتے ہیں۔ زمین کی خدمت بھی انہیں جانوروں سے لی جاتی ہے۔ جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور ان کی خدمت کے لیے مقرر کئے گئے ہیں۔ لہذا قربانی بھی انہیں جانوروں کی مقرر کی گئی ہے۔ یہ انسانی جان کا بدل ہے۔ کوئی شخص قربانی کے طور پر اپنی اولاد یا اپنے غلام کی قربانی نہیں کر سکتا یہ حرام ہے۔ جان اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر کسی کو اختیار نہیں دیا۔

اگر کوئی شخص انسانی جان کی نذر مان لے، جیسے یوں کہے کہ میں بیٹے کی قربانی دوں گا۔ تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ کہ جانور کی قربانی کرے انسانی جان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ابھی آپ نے اخبارات میں پڑھا کہ راولپنڈی کے کسی شخص نے اپنے بیٹے کی قربانی کی نذر مانی اور پھر اسے ذبح کر دیا۔ اس کی ٹانگیں تو دریا دیں، مگر دوسرا گوشت دیگ میں پکا کر حضرت اہم حسینؑ کی نیاز کے طور پر لوگوں کو کھلایا دیکھو! یہ کتنا بڑا جرم اور حماقت ہے۔ نیاز مینے والے لوگ کہاں سے کہاں تک جانچے

اول تو نیاز لغیر اللہ ویسے ہی حرام ہے اور پھر بیٹے کو ذبح کر دیا۔ بد بخت نے دوسرے لوگوں کو بھی اس جرم میں شریک کیا۔ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے اسمعیل علیہ السلام کی جان کا بدلہ بھی جانور ہی بھیجا تھا۔ اور اسے ذبح عظیم کے لقب سے یاد کیا۔ گویا قربانی کے لیے یہ عظیم دستور مقرر فرما دیا کہ انسان کی قربانی قطعاً روا نہیں۔ ہندوؤں کے ہاں انسانی قربانی کا تصور پایا جاتا ہے۔ وہ اسے بلیدان کا نام دیتے ہیں۔ کبھی وہ انسان کو کالی دیوی کی بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ کبھی کسی دیوتا کے نام پر بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ قربانی صرف اللہ کے نام پر ہی ہو سکتی ہے۔ اور وہ بھی پالتو جانور کی۔ کسی جنگلی وحشی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔

دشمن کی ناکامی

اس سورۃ کی ابتداء میں انعامات کا ذکر کیا۔ پھر نماز اور قربانی کا حکم دیا۔ تاکہ انعامات کا شکریہ ادا ہو سکے۔ اب تیسری آیت میں اس پس منظر کا جواب ہے۔ جس میں یہ سورۃ نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے دو صاحبزادگان کی وفات کی وجہ سے کفار طعنہ زنی کرتے تھے۔ کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام ابتر یعنی بے نسل ہیں۔ اسی کے جواب میں ارشاد ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ بے شک آپ کا دشمن، آپ کے ساتھ بغض و عناد رکھنے والا ہی ابتر ہے۔ یعنی اے نبی کریم! آپ ابتر نہیں ہیں۔ آپ کی صوری اولاد بھی خوب پھیلے گی۔ اور آپ کا دین بھی قیامت تک قائم رہے گا۔ البتہ آپ کے دشمن کی نہ اولاد باقی ہے گی اور نہ اس کا دین باقی ہے گا۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ کہ قرآن پاک کی یہ پیشین گوئی صرف بحرف پوری ہو رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں، جہاں آپ کی صوری اولاد کا کوئی فرد نہ ہو۔ اور آپ کی معنوی اولاد یعنی آپ کے پیروکاروں کا تو شمار ہی نہیں کہ دنیا میں ان کی تعداد کس قدر ہے۔ اور ادھر طعن کرنے والے مشرکین مکہ کی نہ صوری اولاد موجود ہے اور نہ معنوی۔ آج ان کا نام و نشان تک دنیا میں باقی نہیں۔ مفسرین ان کا ذکر قرآن پاک

کے سیاق و سباق میں کہہ دیتے ہیں۔ ورنہ ان کے کسی کام یا اخلاق یا دین کی بناء پر وہ دنیا سے بالکل مٹ چکے ہیں۔ جو لوگ حضور علیہ السلام کو ابتر کہتے تھے، وہ خود ہر لحاظ سے ابتر ثابت ہو چکے ہیں۔

حضور علیہ السلام کے لیے مقام محمود

بدخلاف اس کے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے متعلق فرمایا "وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ" ہم نے دنیا میں آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ایسا بلند کیا کہ پانچ وقت نماز میں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ وہاں آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ دشمن بھی آپ کا نام لیتے ہیں تو نہایت احترام کے ساتھ تاریخ میں بھی آپ کے کارہائے نمایاں کا ذکر عزت و احترام سے کیا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا حال ہے۔ اور پھر جب آخرت کی منزل آئے گی۔ تو پتہ چلے گا۔ کہ بلند پایہ مقام محمود پر اللہ تعالیٰ آپ کو مبعوث فرمائے گا۔ عَسَلَىٰ أَنْ يَجْعَلَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے وسیلہ کی دعا کیا کرو۔ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اجر دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ مقام محمود پر اللہ تعالیٰ مجھے ہی فائز کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام میرے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا فَخْرَ میں تمام بنی نوع النانی کا سرور ہوں۔ مگر یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا۔ بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کا انعام ہے۔

کامیابی کا راز

مفسرین کہتے ہیں اِنَّ شَانِكَ هُوَ الْبُتْرُ کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ دشمن کی ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پاکیزہ اصولوں پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ تو دشمن ناکام ہوگا۔ یعنی آپ تعلق باللہ کی درستگی، اقامت صلوٰۃ، قربانی، اور اشاعت قرآن میں سرگرم کی بازی لگا دیں۔ تو آپ کے دشمن کو ناکامی ہوگی اور شیطان کو بھی ناکامی ہوگی۔

تاریخ شاہد ہے کہ ابتدائے اسلام سے لے کر نصف صدی کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے نصف دنیا پر اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ اور ساری دنیا سے کفر کا غلبہ ختم ہو گیا۔ حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کے درمیان جنگ صفین تک دنیا میں ایسی

کوئی دوسری طاقت نہیں تھی، جو مسلمانوں سے ٹکر لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اس قدر غلبہ عطا کیا۔ آج بھی اگر لوگ قرآن پاک کے پروگرام پر عمل پیرا ہو جائیں۔ تو دشمن بھی مغلوب ہو گا۔ اور شیطان بھی دفع ہو جائے گا۔ اگر ان اصولوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو نہ دشمن مغلوب ہو گا اور نہ شیطان پیچھا چھوڑے گا۔ گویا ہمیں بھی یہ اصول بتلادیا گیا اور پروگرام دے دیا گیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ نماز کا خیال رکھو، قربانی کا جذبہ پیدا کرو۔ قرآن پاک کی اشاعت میں حصہ لو، تاکہ اسی تناسب سے قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نصیب ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کے فیضان کا ایک نمونہ ہو گا۔ جو کوثر کی صورت میں ظاہر ہو گا۔

سُورَةُ الْكَافِرُونَ

سُورَةُ الْكَافِرُونَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتُّ آيَاتٍ

سورۃ الکفرۃ مکی ہے اور یہ چھ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ
مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ
مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

۱
۲۳

ترجمہ :- (اے پیغمبر) آپ فرمادیں کہ اے کفر کرنے والوں ۱ میں نہیں عبادت کرتا جس
کی تم عبادت کرتے ہو ۲ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں ۳
اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کر چکے ہو ۴ اور نہ تم عبادت
کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں ۵ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے
میرا دین ہے ۶

نام اور کوائف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الکفرۃ ہے۔ اس کی پہلی آیت میں کافروں کا لفظ
آیا ہے۔ اسی سے سورۃ کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا نام سُورَةُ الْمُفْشَقَشَّة
یعنی شفا بخشنے والی سورۃ بھی بتلایا ہے کہ یہ کفر و شرک کی بیماری سے شفا بخشنے والی سورۃ ہے۔
تفسیر روح المعانی میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تاہم زیادہ مشہور سُورَةُ الْكَافِرُونَ ہی ہے۔ یہ
سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی چھ آیتیں چھپیس الفاظ اور ستائیس حروف ہیں۔

پچھلی سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے پاکیزہ اصول

گذشتہ سورۃ
کا خلاصہ

بیان فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کا سب سے بڑا انعام قرآن کریم ہے، جو انسانوں کو نصیب ہوا۔ اس کی اشاعت میں حصہ لینا چاہیے تاکہ حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہو۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے سب سے اہم نماز ہے "فَصَلِّ لِرَبِّكَ" پھر مالی عبادتوں میں قربانی کا ذکر فرمایا۔ کہ یہ خاص جذبہ کے تحت پیش کی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ کار فرما ہوتا ہے۔ کیونکہ کفار و مشرکین اپنے معبودان باطلہ کے نام کی قربانیاں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا۔ کہ اللہ کی رضا اور تقرب کے لیے قربانی پیش کرو۔ اور یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اور اسے اپنے اندر زندہ رکھو۔ یہ کفر و شرک کو مٹانے والا جذبہ ہے۔ اپنے صحیح پر و گمراہی پر مسلسل عمل کرتے رہو۔ اگر اس میں کوتاہی کرتے رہو گے، تو دشمن مغلوب نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی شیطان ذیہ ہوگا۔ لہذا اس پر مستعدی کے ساتھ عمل پیرا رہو۔

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر کفر و شرک کی تردید فرمائی ہے۔ جو کہ نوع انسانی کی ایک عظیم بیماری ہے۔ حقیقت میں یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی، اور ایک لحاظ سے اس میں کفار و مشرکین کو آگاہ کیا گیا ہے۔ کہ ان کے ساتھ مومن کی مصالحت نہیں ہو سکتی یہ ایک قسم کا اعلان جنگ ہے۔ اور کفر کرنے والوں کے ساتھ مقاطعہ کا ذکر ہے۔ اور مقاطعہ جنگ کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ گویا یہ سورۃ مکی زندگی میں کافروں کے لیے الٹی پیٹیم تھا۔ کہ تمہارے اور ہمارے درمیان ضرور جنگ ہوگی۔ عرب لوگ اس سے خائف تھے وہ عربی زبان سے واقف اور کلام کے فنیب و فراز کو سمجھتے تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی یہ تحریک کہیں انہیں ملیا میٹ کر کے نہ رکھ دے۔ اسی لیے وہ اسلامی پیم و گمراہ کی مخالفت کرتے تھے۔ اور اسے سننے کے لیے تیار نہ تھے۔

قرآن کی برکات

حقیقت یہ ہے کہ اسلام قرآن کو پھیلاتا ہے۔ اور اگر قرآن پاک کی اشاعت کما حقہ ہو جائے۔ اور اس کا مفہوم لوگوں کی سمجھ میں آجائے۔ تو پھر کایا ہی پلٹ جائیگی۔ تمام برائیاں صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی، کفر و شرک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کا چرچا ہوگا۔ قرآن پاک کو مان لینے کے بعد کسی کی ذاتی چودھرا مہٹ باقی

نہیں ہے گی۔ اگر ابو جہل قرآن پاک کے پروگرام کو تسلیم کر لیتا ہے۔ تو اس کی ذاتی چودھراہٹ ختم ہو جاتی اس پروگرام کی وجہ سے ملکیت، سرمایہ پستی اور قومیت پرستی وغیرہ تمام فتنے مٹ جاتے بنی نوع انسان پر ہونے والے تمام مظالم بند ہو جاتے۔ اور تمام انسان بہترین سلوک کے مستحق ٹھہرتے۔

رجعت پسند
کون ہیں

الغرض! مخالفین کو الٹی میٹم دیا گیا ہے کہ تمہارے تمام جیلے ختم ہو چکے ہیں۔ اب تمہارا پروگرام نہیں چل سکتا۔ اس لیے انہیں براہ راست خطاب کیا گیا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اے پیغمبر آپ واضح طور پر اعلان فرمادیں کہ اے کفر کرنے والو! اور کفر کرنے والے وہی لوگ ہیں۔ جو اسلام کے پروگرام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور درحقیقت یہی لوگ رجعت پسند ہیں۔ آج کل تو ایمان والوں کو رجعت پسند کہا جاتا ہے۔ یا یہ خطاب علماء کرام کو دیا جاتا ہے۔ حالانکہ رجعت پسند وہ تاریک ذہن کفار ہیں۔ جن کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں اور جو شخص خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے۔ اور اس کی صفات کو سمجھتا ہے۔ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اُس سے بلند ذہنیت والا کوئی شخص نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اے کفر کرنے والو! خوب اچھی طرح سن لو لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ بالکل ناممکن ہے۔

معبود صرف اللہ تعالیٰ
کی ذات ہے

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مکے کے بعض مشرکین نے حضور علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ ہمارے معبودوں کی توہین نہ کریں۔ ان کی مذمت نہ کریں۔ بلکہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت نہ لیا کریں۔ ہم آپ کے معبود کی تعظیم کریں گے۔ گویا مل جل کر طے کر لیں کہ ایک دوسرے کے معبود کی توہین نہیں کریں گے۔ بلکہ ایک دوسرے کے معبود کو مان لیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صاف صاف کہہ دیں لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ تم تو انسانوں جنوں، فرشتوں اور لات و غزنی کی پستش کرتے ہو۔ مگر میں اس کے لیے قطعاً تیار نہیں

ان میں سے کوئی بھی مستحق عبادت نہیں۔ عبادت کا مستحق صرف وہی ہو سکتا ہے جو واجب الوجود ہو، اور واجب الوجود مستحق صرف خدا تعالیٰ کی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا وجود واجب نہیں سب عارضی اور فانی ہیں۔ یہ سب مخلوق ہیں اور مخلوق کا وجود اپنا نہیں ہوتا بلکہ کسی کا دیا ہوا ہوتا ہے لہذا یہ عارضی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کا وجود ہی اپنا نہ ہو۔ وہ عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے۔ گو یا قرآن پاک نے الوہیت اور خالقیت کو ایک جگہ پر بیان کر دیا۔ کہ معبود بھی وہی ہو سکتا ہے۔ جو خالق ہو، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔

اسی لیے فرمایا کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان میں عبادت کا کوئی استحقاق نہیں پاتا۔ عبادت کی مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیونکہ ”اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ“ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔ کہ ملا اعلیٰ یا ملا ساقل کے جتنے بھی فرشتے ہیں۔ جبرائیل میکائیل وغیرہ انہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے کم از کم ہزار سال پہلے انسان کی مصلحت کے لیے پیدا کیا۔ یہ تمام فرشتے عابد ہیں۔ جیسے اُن کے متعلق فرمایا ”عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ“ اللہ کے معزز عبادت گزار ہیں۔ لہذا خود ان کی یا کسی اور چیز کی عبادت کرنا بیوقوفی بلکہ بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک کی سرکشی ہے۔ جو علیم کل اور قادر مطلق ہے۔ فرمایا جس طرح میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح تم سے بھی یہ توقع نہیں رکھتا کہ تم اس ذات کی عبادت کرو گے۔ جس کی میں کرتا ہوں۔ وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ اور یہ بات تاکیداً دوبارہ فرمائی کہ نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرنے والا ہوں۔ اور نہ تم میرے معبود حقیقی کی پرستش کرنے والے ہو۔ تم اپنے کفر کے پروگرام پر پکے ہو۔ یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے۔

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عِبَدْتُمْ اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کر چکے ہو گزشتہ زمانے میں اور آج بھی کر رہے ہو وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں پہلے بھی تم شرک میں

معبودان باطلہ کی
کبھی پرستش نہیں
ہوگی۔

مبتلا تھے۔ آج بھی تمہاری وہی حالت ہے۔ یہاں پر فاعل کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ زمانے کے اعتبار سے ہے کہ نہ پہلے یہ بات ہو سکتی تھی۔ اور نہ آج ہو سکتی ہے اور نہ آئندہ ہوگی۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ محض تاکید کے لیے ہے کسی وقت اس بات کی توقع ہی نہ رکھیں کہ ہم تمہارے معبودان باطلہ کی پرستش کرنے لگیں گے۔ اور تم سے بھی بظاہر توقع نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ گے اس لیے ہمارا اور تمہارا پروگرام کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ تمہارا کفر کا پروگرام ہے، اور ہمارا توحید اور ایمان کا پروگرام ہے، توحید اور کفر آپس میں مل نہیں سکتے۔ اس لیے تمہارے ساتھ مصالحت کا کوئی امکان نہیں۔ بلکہ یہ قطع تعلقی اور الٹی میٹم ہے کہ جنگ ضرور ہو کر رہے گی۔ سورۃ منزل مکی سورۃ ہے جو کہ نبوت کے دس سال نازل ہوئی۔ اس کے دوسرے رکوع میں بھی جہاد کا حکم ہے ”يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ کہ آگے چل کر تم میں جہاد کرنے والے بھی ہوں گے۔ مکی زندگی میں دشمن کے ساتھ جنگ کی اجازت نہ تھی۔ تاہم وہاں پر اشارہ کر دیا۔ کہ آئندہ زندگی میں کفار کے ساتھ جنگ ضرور لڑنی پڑے گی۔ مکی زندگی کے دوران حکم یہ تھا کہ ”كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ“ یعنی ہاتھ روکے رکھو، دشمن کے ساتھ ابھی تیرا زمانہ ہو۔ بلکہ نماز پڑھو، اور تنظیم قائم کرو۔ جب وقت آئے گا۔ تو جنگ کی اجازت دی جائے گی۔ پھر مدنی زندگی میں جب سورہ حج نازل ہوئی تو فرمایا۔ ”أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنفُسِهِمْ ظُلُمًا“ اب اجازت دی گئی ہے ان مظلوموں کو جن کے خلاف کافر لڑتے ہیں کہ وہ بھی ان کے مقابلے میں آسکتے ہیں اور جنگ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔

بہر حال یہاں فرمایا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان صلح کا کوئی امکان نہیں صلح تو اس وقت ہو سکتی ہے جب کوئی مشترکہ نکتہ سامنے آجائے مگر ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں۔ مصلحت کے لیے کم از کم یہ تو ہو کہ معبود ایک ہو، مگر وہ بھی جدا جدا ہیں۔ ہمارا

معبود صرف ایک وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ہے۔ اور تمہارے سینکڑوں خود ساختہ معبود ہیں۔ اس لیے مصالحت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ جنگ ہو کر رہے گی۔ چنانچہ آخر کار یہی ہوا کہ جنگ لڑنا پڑی۔ اس لیے فرمایا اَلْكَوْثُ دِيْنُكُمْ وَلِي دِيْنٍ یعنی تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے تم اپنے دین پر قائم رہو۔ ہم اپنے دین پر قائم ہیں اس کا فیصلہ جنگ کی صورت میں ہی ہو گا کہ کس کا دین سچا ہے اور کس کا باطل ہے۔

حضرت شریف ہیں اس سورۃ مبارکہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ربح قرآن ہے یعنی اس ایک سورۃ کی تلاوت کل قرآن پاک کے چوتھائی حصہ کے برابر ہے مضمون کے لحاظ سے بھی یہ قرآن کا چوتھائی حصہ بنتا ہے قرآن میں دو بنیادی چیزیں ہیں۔ یعنی مامورات اور منہیات۔ پھر ان کے آگے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ دل یا عقیدے کے اعتبار سے ہے۔ اور دوسرا اعضا اور جوارح کے اعتبار سے۔ اس سورۃ مبارکہ میں غیر اللہ کی عبادت کی نفی کی گئی ہے۔ تو گو یہ عقیدے کے اعتبار سے منہیات میں سے ہے۔ لہذا مضمون کے لحاظ سے بھی یہ قرآن پاک کا چوتھائی حصہ ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ قرآن پاک چار قسم کے مضامین پر مشتمل ہے۔ یعنی عبادات، معاملات، نکاح وغیرہ اور جنایات یہ سورۃ ان میں سے عبادات کے مضمون پر مشتمل ہے۔ لہذا یہ چوتھائی قرآن ہوا۔

حضور علیہ السلام سورۃ اخلاص اور اس سورۃ کو نماز میں کثرت سے پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے پچیس مرتبہ نوٹ کیا کہ حضور علیہ السلام نے یہ دونوں سورتیں نماز فجر کی سنتوں میں تلاوت فرمائیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک ماہ تک یہ سورتیں تلاوت فرماتے رہے۔ اس کے علاوہ مغرب کی سنتوں میں بھی

ان سورتوں کے پڑھنے کا ذکر آیا ہے۔ گویا حضور علیہ السلام یہ سورتیں کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن جبراد کی روایت ہے محدث دہلی نے بھی نقل کیا ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ کہ منافق لوگ ایک تو چاشت کی نماز نہیں پڑھتے دوسرے سورۃ قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ نہیں پڑھتے، کیونکہ اس میں کفر کی مکمل تردید ہے اور برآۃ کا اظہار ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور! مجھے قرآن پاک کا کوئی حصہ بتلائیں، جسے میں وظیفے کے طور پر پڑھا کروں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم لیٹنے کے لیے بستر پر جاؤ تو سورۃ قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ پڑھ لیا کرو۔ کیونکہ فَارْتَفَعَا بِرَاۤءَ مَنْ الشَّيْءِ یہ شرک سے برآۃ کا اظہار ہوگا۔ اور تمہارے لیے لکھ دیا جائے گا کہ یہ شخص شرک سے بیزار ہے۔ لہذا سوتے وقت یہ سورۃ اور سورۃ اخلاص وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ نماز میں اور طواف کعبہ کے بعد دو رکعت واجب الطواف میں ان سورتوں کے پڑھنے کا ذکر آتا ہے وجہ ظاہر ہے۔ کہ اس سے کفر و شرک سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ جو شخص اس سورۃ مبارکہ کی کثرت سے تلاوت کرے گا۔ اس کا اعتقاد راسخ ہوگا۔ اور کفر و شرک سے اس کی بیزاری واضح ہوگی۔ لہذا اس سورۃ کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔

سُورَةُ النَّصْرِ

النصر ۱۱
(مکمل سورۃ)

عَمَّ
وَرَس

سُورَةُ النَّصْرِ مَكْنِيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُ آيَاتٍ

سورۃ نصر مدنی ہے اور یہ تین آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

۱؎ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۚ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّكَ كَانَ تَوَّابًا ۝۳

وقف
النبي صلى الله عليه وسلم
ع ۲۵

تسجد: جب اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی اور فتح (حاصل ہوگئی) ۱؎ اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں ۲؎ پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں اور اس سے استغفار کریں بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے ۳؎

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ النصر ہے۔ اس کا دوسرا نام سورۃ التودیع بھی ہے جس کا معنی رخصت کرنے والی ہے یعنی اس سورۃ میں حضور علیہ السلام کے دنیا سے ختم ہونے کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ یہ سورۃ مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ بلکہ مکمل سورۃ نازل ہونے والی یہ آخری سورۃ ہے۔ اس کے بعد کوئی پوری کی پوری سورۃ نازل نہیں ہوئی۔ البتہ چند آیات ضرور

نام اور کوائف

اس سورۃ کے بعد بھی نازل ہوئی ہیں۔ اس سورۃ کی تین آیات، ایسٹ الفاظ اور اناسی حروف ہیں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مجلس میں یہ سورۃ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی۔ اس مجلس میں حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت سعدؓ اور آپؐ کے چچا حضرت عباسؓ موجود تھے۔ چونکہ اس سورۃ میں فتح و نصرت کا ذکر ہے۔ اس لیے تمام حضرات

الوداعی سورۃ

بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی ہے۔ مگر حضرت عباسؓ یہ سورۃ سن کر ابدیدہ ہو گئے۔ جب ان سے رونے کی وجہ دریافت کی گئی، تو کہنے لگے کہ اس سورۃ میں حضور علیہ السلام کی جدائی کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ بات حضور علیہ السلام کے سامنے بیان کی گئی، تو انہوں نے اس کی تصدیق فرمائی، حضرت عمرؓ بھی اس سورۃ سے یہی اخذ کرتے تھے کہ اب حضور علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے یہ سورۃ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے سامنے پیش کی اور پوچھا، تم اس سے کیا مطلب لیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے حضور علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونیکا مفہوم سمجھا ہوں حضرت عمرؓ نے کہا، ہاں یہی بات ہے۔ اس لحاظ سے اس سورۃ کا دوسرا نام سورۃ تودیع ہے۔

اس سورۃ کے نزول کا صحیح وقت تو معلوم نہیں تاہم یہ بات یقینی ہے کہ یہ سورۃ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ پہلی سورتوں میں سورۃ توبہ آخری دور میں نازل ہوئی کہ اس میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے جو کہ ۹ھ میں پیش آیا۔ اس کے بعد ۱۰ھ میں حضور علیہ السلام نے حج کیا۔ اس میں حج کا ذکر بھی آیا ہے۔ اس کے بعد ۱۱ھ میں بیع الاول میں حضور علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔

جب یہ سورۃ نازل ہوئی حضور علیہ السلام کثرت سے استغفار اور تسبیح کرتے رہے۔ کیونکہ اس سورۃ مبارکہ میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ سورۃ مائدہ کی آیت ”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا“ حجتہ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کے پچاس دن باقی تھے تو سورۃ توبہ کی آیت ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ“ نازل ہوئی۔ پھر جب پیش ۱۵ دن باقی رہ گئے تو

آخری آیت نازل ہوئی "وَالْقَوْمُ اَيُّوْمًا تَرْجَعُوْنَ فِیْہِ اِلٰی اللّٰہِ" یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے اس کے بعد آپ پہ کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے سات دن بعد حضور علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عام طور پر مفسرین فرماتے ہیں کہ آخری آیت کے نزول کے پینتیس دن بعد تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے۔ تاہم یہ سورۃ النصر ان آیات سے قبل مکمل سورۃ کے طور پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد کوئی مکمل سورۃ نازل نہیں ہوئی۔

تکمیل مشن

جیسا کہ پہلے عرض کیا۔ اس سورۃ کے نازل ہونے کے بعد آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اور استغفار کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ نے عرض کیا کہ اس سے پہلے تو آپ اتنی کثرت سے تسبیح و استغفار نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اندر ایک نشانی رکھی ہے وہ نشانی اس سورۃ مبارکہ میں بیان فرمادی گئی ہے اُسے دیکھ کر میں کثرت سے تسبیح و استغفار کرتا ہوں۔ میری بعثت کا مقصد لوہا ہو چکا ہے۔ اور دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے۔ اس لیے میں کثرت سے یہ وظائف پڑھتا ہوں۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں جس دن حضور علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں فرمائی۔ کیونکہ آپ کو تکلیف تھی۔ اور آپ حجرہ مبارکہ میں ہی تشریف فرما تھے۔ جب فجر کی نماز کے لیے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی امامت میں جماعت کھڑی ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام کمرے کا پردہ اٹھا کر باہر تشریف لائے آپ نے جھانک کر دیکھا۔ اور مسکرائے۔ پھر واپس اندر چلے گئے۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ اس وقت حضور علیہ السلام کا چہرہ قرآن کے درق کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ یعنی چہرہ مبارک مقدس چمک رہا اور نورانی تھا۔

اس موقع پر حضور علیہ السلام کے مسکرائے کے متعلق محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ

نے دیکھا کہ آپ کی تیار کردہ جماعت نماز پڑھ رہی ہے۔ تو آپ نے جان لیا کہ آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے۔ اور آپ کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ آپ کی خوشی کی یہی وجہ تھی۔ چونکہ آپ کو اس دن زیادہ تکلیف تھی۔ اس لیے لیٹ گئے اور اس دن صبح کے وقت آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ الغرض آپ کو تعمیل مشن کی خوشی تھی۔ کہ آپ کا نصب العین اب آپ کے صحابہ کی جماعت نے سنبھال لیا ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا تھا۔ وہ مکمل ہو چکا تھا۔ اُسے آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ لہذا آپ مہنسی خوشی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔

مخلات دین

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ فرماتے ہیں۔ کہ دیکھو! حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں۔ ہر ایک کا مشن انسانی نفس کی اصلاح اور شیطان کا مقابلہ رہا ہے۔ مگر حضور بنی کریم علیہ السلام کی شریعت سب سے کامل اور مکمل تھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا۔ اس لیے آپ کے دین کے مخلات بھی سابقہ انبیاء علیہم السلام کی نسبت زیادہ ہیں۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کی جماعت کو چار مخلات دین کے مقابلے کے لیے تیار کیا ان میں پہلے نمبر پر نفس، دوسرے پر شیطان، تیسرے پر کافر اور چوتھے منافق ہیں۔ آپ کی جماعت نے بیک وقت ان چاروں سے مقابلہ کیا، اور دین کی حفاظت کی سب سے پہلے نخل نفس کا مقابلہ ریاضت سے ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول رہ کر نفس کو زیر کیا جاسکتا ہے۔ دوسرے نخل شیطان کا مقابلہ خدا کی ذات پر اعتماد اور برائیوں سے بچنے سے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے وہ تمام طریقے سمجھا دیے۔ جن کے ساتھ شیطان سے مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کافر ہیں، جو دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ ”جَاهِدِ الْكُفَّارَ“ کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد کرو اور اس میں جان مال اور زبان کو کھپا دو۔ آخری گروہ منافقین کا ہے۔ جو کھلے عام مقابلہ نہیں کرتے۔ بلکہ اندرونی سازشوں اور ریشہ دوانیوں میں

مصرف ہوتے ہیں۔ ان کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا اور اس کا طریقہ بھی سمجھا دیا: **جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ** منافقوں کے ساتھ جہاد وسیف و سنان کی بجائے زبان اور برہان کے ساتھ ہوگا۔ گویا ان کے ساتھ زبانی طور پر سختی کی جائے گی اور انہیں دلائل سے قائل کیا جائے گا۔

سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی تمام بُری خصلتوں کو ظاہر کر دیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ منافق کن صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ لہذا ان سے بچنا چاہیے۔ اسی واسطے سورۃ توبہ کا ایک نام سورۃ فاضحہ یعنی رسوا کرنے والی بھی ہے۔ کہ یہ منافقین کی برائیوں کو کھول کر انہیں رسوا کرتی ہے۔ الغرض یہ چار چیزیں محلاتِ دین میں سے ہیں جن کا مقابلہ کرنے کا طریقہ حضور علیہ السلام نے اپنی جماعت کو سکھلا دیا۔ اور وہ جماعت مقابلے کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔ چنانچہ خلقائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام نے سیف و سنان کے ساتھ بھی اور زبان و برہان کے ساتھ بھی جہاد کیا۔ انہوں نے نفس اور شیطان کو بھی زیر کیا۔ اور اس طرح گویا انہوں نے مشن کی تکمیل کی۔ یہ اسلام کے عروج کا زمانہ تھا جب مکہ فتح ہو گیا۔ تو ارد گرد کے قبائل دھڑ دھڑ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ مکہ فتح ہوتا ہے یا نہیں جب اس محاذ پر اسلام کو فتح حاصل ہو گئی، تو اشاعتِ اسلام کی راہیں کھل گئیں، چنانچہ یمن سے سات سو آدمیوں کی جماعت مدینہ پہنچ کر بیک وقت مشرف بہ اسلام ہوئی۔ واپسی پر وہ لوگ اذائیں بھی دے رہے تھے۔ اور نمازیں بھی پڑھ رہے تھے۔ اور دین کی مزید تبلیغ ہو رہی تھی۔ اس طرح فتح مکہ کے بعد اللہ کی مزید مدد اور نصرت آگئی اور لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگے۔

حضور علیہ السلام کی مکی زندگی کے دوران مکہ دار الحکمر بنا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ میں مشرکوں نے بت جمع کر رکھے تھے۔ فتح مکہ کے بعد اس گندگی کو دور کیا گیا۔ اور مرکزِ اسلام کو کفر و شرک کی نجاست سے پاک کیا گیا۔ پھر پورہ جزیرہ عرب حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی اسلام کے زیرِ نگیں آ گیا۔ صرف یہودیوں کو خیمہ میں آباد رہنے کی اجازت تھی۔ اس کے متعلق بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ اجازت اس وقت تک کے لیے ہے۔ جب تک ہم چاہیں۔ چنانچہ حضرت عمرؓ

کے زمانہ تک یہ لوگ وہیں آباد تھے۔ اس کے بعد انہیں وہاں سے ہٹایا گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عرب کے خطے میں صرف ایک ہی دین اسلام رہے گا۔ دوسرا کوئی دین وہاں نہیں رہ سکتا۔

ترکوں کا قبول اسلام

ارشاد ہوتا ہے۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَوَجِبَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ وَيُخْلِقَ لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج یا گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ پہلے تو کوئی اکاؤنٹ کا شخص ایمان لاتا تھا۔ مگر اب سینکڑوں کی تعداد میں لوگ رو بہ اسلام ہو رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ترک بڑی مدت تک اسلام کی مخالفت کرتے رہے۔ ان کے متعلق حضور علیہ السلام حکم تھا۔ اُتْرُكُوا الذُّلَّةَ مَا تَرَكُوْكُمْ يَعْنِي — ترکوں سے تعرض نہ کرنا۔ جب تک وہ خود تہمت ساتھ چھڑ چھاڑ نہ کریں۔ چنانچہ پانچویں صدی میں اکبر اللہ نے ان کی کایا پٹی اور ایک دن میں چار لاکھ ترک اسلام لائے۔ جب سے سارا ترک مسلمان ہے زمانے کے بڑے بڑے حوادث آئے مگر ترکوں کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی حضور علیہ السلام نے یہ پیش گوئی بھی فرمائی کہ آگے چل کر الیاد وہ بھی آئے گا۔ کہ جس طرح لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے اسی طرح اسلام سے باہر بھی نکلیں گے۔

جانشین عیسیٰ

تو فرمایا جب آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ غول در غول اللہ کے دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ وہ مقصد یہی تھا۔ کہ اسلام کو غلبہ نصیب ہو۔ خدا کا یہ سچا دین دنیا میں قائم ہو جائے اور اس کو آگے چلانے والی ایک منظم جماعت موجود ہو۔ چنانچہ وہ جماعت قائم ہو گئی اور وہ بوجھ ”الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَهُ“ جس نے آپ کی پشت کو ٹیڑھا کر دیا تھا۔ اور جس کی وجہ سے آپ غمگین تھے۔ وہ دور ہو گیا یہ بوجھ صحابہؓ کی جماعت نے اٹھالیا۔ جب یہ کام پورا ہو گیا، تو سمجھ لیں کہ اب آپ کو اس مادی جہان میں رہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

فرمایا جب آپ کے مشن کی تکمیل ہو گئی تو اس کے شکریہ کے طور پر فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں۔ وَاسْتَغْفِرْهُ اور کثرت سے استغفار
کریں۔ استغفار دو قسم سے ہے۔ ایک اپنی ذات کے لیے اور دوسرا امت کے لیے ذات
سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بات خلاف اولیٰ سرزد ہو جائے۔ حالانکہ وہ گناہ نہیں۔ تو نبی علیہ السلام
اس سے استغفار کرتے ہیں۔ اور امت کے حق میں استغفار عام ہے۔ کہ انبیاء علیہم السلام
ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔

حضور نبی کریم علیہ السلام نے استغفار کی بہت تلقین فرمائی ہے۔ صحابہ کرامؓ بیان
کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خود ایک مجلس میں سو مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے۔ اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِي وَتَبَّ عَلَيَّ آپ نے امت کو تعلیم دی کہ انہیں بھی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔
انسان سے بسا اوقات کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ ان کی معافی کے لیے استغفار بہت ضروری
عمل ہے۔

سعدی صاحبؒ نے فرمایا کہ ایک سانس کے ذریعے انسان کو خدا تعالیٰ کی دو نعمتیں
نصیب ہوتی ہیں۔ چوبیس گھنٹے میں ایک عام آدمی چوبیس ہزار سانس لیتا ہے۔ ہر سانس
پر دو نعمتیں شمار کی جاتی ہیں۔ تو ایک دن رات میں انسان پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کا شکر
واجب ہوتا ہے۔ انسان تو ایک سانس کا شکر ادا نہیں کر سکتا

چھ جائیکہ خوراک، لباس اور دیگر انعامات کا شکر ادا کرے۔ یہ تو جسم کے
ایک بال کا شکر یہ ادا نہیں کر سکتا، اگرچہ ساری زندگی کرتا ہے۔ تاہم یہ اللہ تعالیٰ کی خاص
مہربانی ہے۔ کہ کوئی شخص تھوڑا بھی شکر یہ ادا کرے، تو وہ راضی ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام
نے فرمایا۔ کوئی شخص کھاتا ہے یا پیتا ہے پھر وہ أَلْحَدُ لِلَّهِ کہتا ہے۔ تو اللہ راضی ہوتا ہے
کہ اس نے میری نعمت کی قدر دانی کی۔ ورنہ شکر یہ تو ایک لقمے کے ہزاروں حصے کا
بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اس ایک لقمے میں ہزاروں نعمتیں شامل ہیں۔

پہلی سورۃ میں کفار کو الٰہی معیظ تھا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ یعنی تمہارے

پہلی سورۃ کے

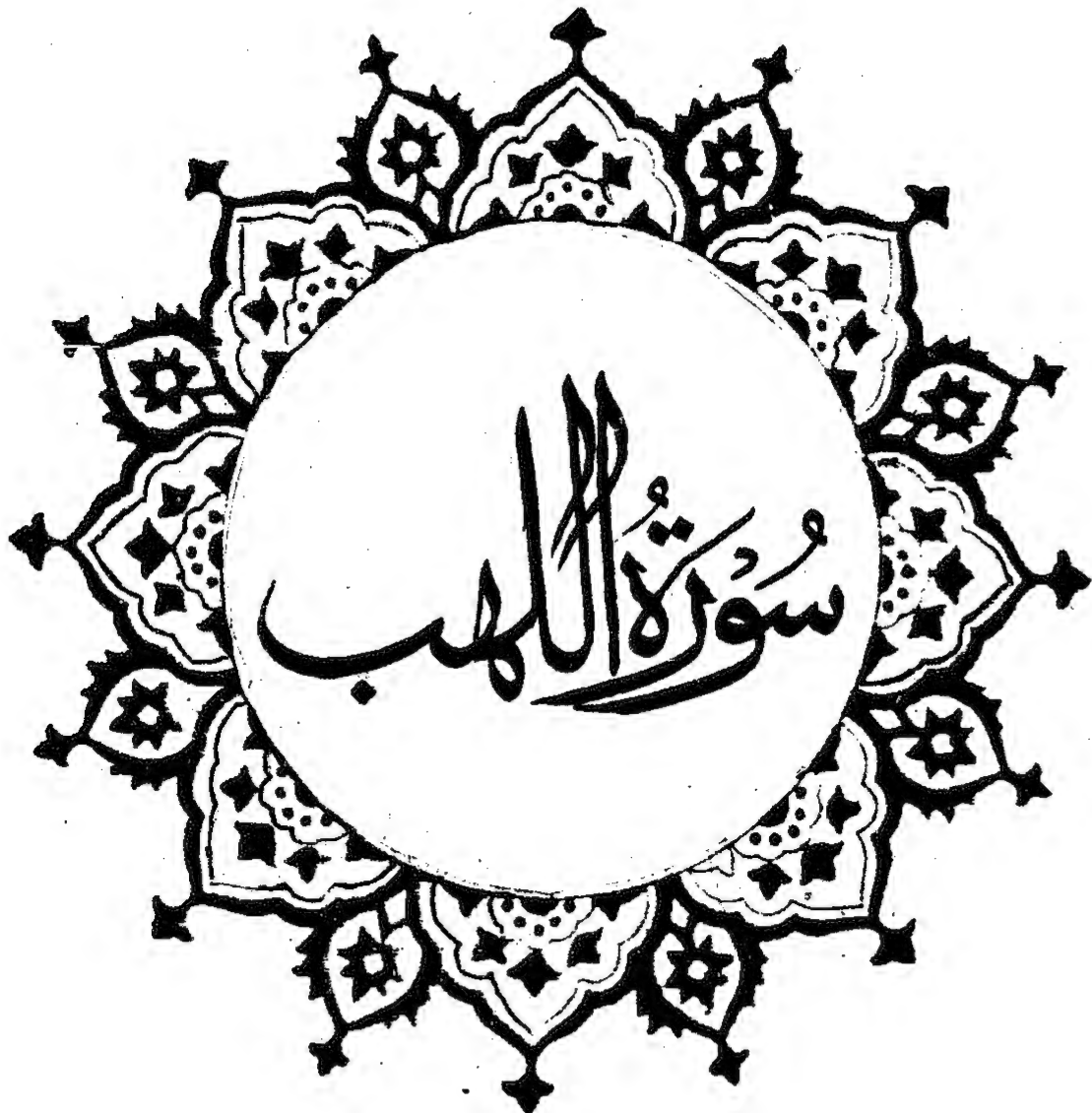
ساتھ ربط

ساتھ مصالحت کی کوئی صورت باقی نہیں۔ اب جنگ ہی ہوگی۔ یہ مکی زندگی کا زمانہ تھا۔ وہاں پر صاف صاف بتلادیا تھا کہ جب تمہارا اور ہمارا معبود ایک نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جنگ کے بغیر چارہ نہیں۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ مکہ فتح ہوا۔ بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ جنگ احد میں فتح ہوئی۔ جنگ خندق اور تبوک میں کامیابی حاصل ہوئی۔ حنین کا میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ اور پھر سارا عرب فتح ہو گیا۔ اور اسلام کی عظیم الشان حکومت قائم ہو گئی۔ گویا اب اسلام کو سیاسی فتح بھی حاصل ہو گئی۔ اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا۔

رجوع الی اللہ
کی ترغیب

فرمایا تکمیل مشن پر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ تسلیح و تحمید کریں۔ کہ اب آپ کو دنیا میں زیادہ دیر نہیں بھڑنا ہے۔ اور آپ کو اپنے اصل مقام حظیرۃ القدس کی طرف لوٹ جانا ہے۔ نیز یہ کہ آپ استغفار کریں۔ معمولی سے معمولی لغزش بھی نبی کی شان کے لائق نہیں۔ لہذا آپ معمولی باتوں پر بھی استغفار کریں۔ یا یہ بھی ہے۔ کہ آپ امت کے بارے میں استغفار کرتے رہیں۔ اِنَّکُمْ کَانَ تَوَّابًا بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے۔ جو کوئی سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔

سُورَةُ الْاِنْبِیَاءِ

سُورَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُ آيَاتٍ

سورۃ لہب مکی ہے اور یہ پانچ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ① مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ②
سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ③ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ④ فِي جِيدِهَا
حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ⑤

۱
۳۶

ترجمہ: ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا ① اسے کچھ کام نہ
آیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا ② وہ غنقریب شعلہ مارنے والی آگ میں داخل ہو گا ③
اور اس کی بیوی بھی (جہنم میں) داخل ہو گی جو کھڑیاں اٹھانے والی ہے ④ اس کی گردن میں
رسی ہے (مورچ یا کجھور کے پتوں کی) مضبوط بٹی ہوئی۔ ⑤

اس سورۃ کا نام سورۃ اللہب ہے۔ اس کی پہلی اور تیسری آیت میں لہب کا
لفظ مذکور ہے۔ اور اسی سے سورۃ کا نام ماخوذ ہے۔ اسے سورۃ تَبَّتْ يَدَا لَهَبٍ کہتے ہیں۔ یہ
سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی اس کی پانچ آیتیں تیس الفاظ اور اکثر حروف ہیں۔

نام اور کوائف

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر پہلی وحی کے نزول کے بعد تین سال تک
وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اس عرصہ میں آپ خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔
اور اندرونی طور پر آہستہ آہستہ ساکت تیار کرتے رہے۔ پھر جب سورۃ شاعر کی آیت "وَأَنْذِرْ
عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ" نازل ہوئی یعنی آپ اپنے عزیز واقارب کو خدا کے عذاب سے
ڈرائیں۔ تو آپ نے خطاب فرمایا: مسلم شریف کی حدیث میں اور بعض دیگر صحیح احادیث میں

اقربات
خطاب

آتا ہے۔ کہ آپ نے لوگوں سے عمومی اور خصوصی خطاب فرمایا۔ عمومی خطاب میں قریش کے وسیع خاندان کو مدعو کیا۔ اس میں خاندان قریش، اس کی شاخیں اور گوتیں سب شامل تھیں۔ قریش کے بعد بنی ہاشم کو اور پھر بنی عبدالمطلب کو خطاب فرمایا خصوصی طور پر آپ نے اپنی چھوٹی اور بیٹی فاطمہؓ کو ان کے نام لے کر خطاب فرمایا۔

شان نزول

ایک موقع پر آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور عربوں کے دستور کے مطابق الیسا نعرہ لگایا، جیسا عرب خوف و ہراس کے وقت لگایا کرتے تھے جب کوئی سخت خطرہ درپیش ہوتا یا دشمن حملہ آور ہوتا تھا۔ یا صَبَاحَاہُ کا نعرہ لگایا جاتا تھا جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دشمن آگیا ہے۔ اپنی حفاظت کا بند و بست کر لو۔ یا اگر مقابلہ کر سکتے ہو تو مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بعض اوقات الیسا ہوتا کہ جو شخص اس قسم کا اعلان کرتا، وہ کسی اونچی جگہ پر چڑھ جاتا اور اپنا تہ بند اتار کر اُسے جھنڈے کے طور پر بلند کر دیتا۔ اُسے نَذِیْرُ الْعُدَّیَانِ یعنی برہنہ نذیر کہا جاتا تھا۔ اور بہت زیادہ خطرے کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے بھی اس موقع پر یا صَبَاحَاہُ کا نعرہ لگایا کم و بیش چالیس آدمی جمع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا: اے لوگو! میں نے تمہیں یہاں اکٹھا کیا ہے۔ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف دشمن آ رہا ہے۔ تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے۔ بعض لوگوں نے اقرار کیا مَا جِئْنَا بِكَ كَذِبًا ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ آپ ہمیشہ سچ کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ پھر سن لو کہ خدا کے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ اگر ایمان اور توحید اختیار نہیں کرو گے۔ تو خدا تعالیٰ کے سخت عذاب میں مبتلا ہو گے۔ اس مجمع میں آپ کا حقیقی چچا ابولہب بھی موجود تھا۔ حضور علیہ السلام کی بات سن کر اُس نے اپنے ہاتھ جھٹکے اور کہا اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا تَبْلَاکَ تیرے لیے ہلاکت ہو۔ کیا تو نے اس بات کے لیے ہمیں بلا یا تھا۔ پھر وہ گالیاں دیتا ہوا، اور بُرا بھلا کہتا ہوا وہاں

موضوع

سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابولہب کی اس ناشائستہ حرکت کے جواب میں یہ سورۃ مبارکہ نازل فرمائی۔ اس سورۃ میں ابولہب اور اس کی ذہنیت کے لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ابولہب کی بیوی بھی اسی ذہنیت کی مالکہ تھی۔ لہذا اس کی بھی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس سورۃ میں یہ بات اشارۃً بیان کی گئی ہے کہ جو شخص حق کی مخالفت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اُسے ناکام بنائے گا۔ نیز یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں، انبیاء علیہم السلام اور ان کے کامل متبعین کو ایذا پہنچائے گا۔ ان کی تحقیر و تذلیل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اُسے ضرور سزا دے گا۔

حضور علیہ السلام کے بیچا

ابولہب حضور علیہ السلام کا حقیقی چچا تھا۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ آپ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ بھی عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ مگر ابولہب، حضرت عبد اللہ کا علاتی بھائی تھا۔ یہ دونوں باپ میں شریک تھے۔ البتہ مائیں الگ الگ تھیں۔ حضور علیہ السلام کے ایک اور چچا حمزہؓ تھے۔ انہوں نے کافروں کے ہاتھوں حضور علیہ السلام کی ایذا رسانیاں دیکھ کر ایمان قبول کیا۔ آپ کے چچا عیاش خاموش رہتے تھے مگر اندرونی طور پر حضور علیہ السلام کی حمایت کرتے تھے۔ باقی ہے حضرت علیؓ کے والد ابوطالب، انہوں نے ایمان تو قبول نہیں کیا۔ مگر حضور علیہ السلام کی پودرش کی اور ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا۔ وہ نبوت کے اعلان کے دس سال بعد تک زندہ رہے اور آخر دم تک حضور علیہ السلام کے حامی رہے۔ قریش نے حضور علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا جو مقاطعہ کیا تھا۔ ابوطالب اس میں بھی آپ کے ساتھ رہے۔ اسی دوران انہی وفات ہوئی۔

ابوطالب کی وفات کے بعد مشرکین کی ایذا رسانیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ اسی دوران آپ نے طائف کا تبلیغی سفر اختیار کیا۔

ابولہب اور اس کے بیٹے

عبد العزیٰ کو ابولہب اس لیے کہتے تھے کہ یہ بڑا خوبصورت اور وجہ آدمی تھا۔ سرخ و سفید رنگ والا بڑا قد آور شخص تھا۔ وجاہت کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکتا تھا۔ اس لیے اسے ابولہب کہتے تھے۔ ابو جہل کا اصل نام عمرو اور کنیت ابو الحکم تھی۔ کیونکہ وہ

پہنچ تھا۔ اور تنازعات کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ اسلام میں اس کا نام ابو جہل ہے۔

ابو لہب حضور علیہ السلام کے دوسرے چچاؤں کی نسبت مختلف تھا۔ یہ شروع سے لے کر آخر دم تک حضور علیہ السلام کا مخالف رہا۔ یہ شخص ابو جہل اور امیہ جیسے دشمنانِ دین میں سے تھا۔ ابتداء میں ابوسفیانؓ، ابو جہل کا بیٹا عکرمہؓ اور عمرو بن العاصؓ بھی مخالفین میں سے تھے۔ مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بخشی۔ ابو لہب اور اس کے بیٹے عتبہ اور عتبہ سخت دشمن تھے۔ حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں رقیہؓ اور ام کلثومؓ ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے نکاح میں تھیں۔ ابو لہب نے انہیں ڈرا دھمکا کر حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے طلاق دلوائی۔ بڑے بیٹے عتبہ نے نہایت ذلیل حرکت کی۔ طلاق بھی دی۔ اور آپؐ کو منہ پر تھوکا بھی۔ حضور علیہ السلام بہت دل برداشتہ ہوئے اور اس کے حق میں بدعا کی۔ اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كَلَابِكِ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے اور پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ یہ شام کے سفر میں بصریٰ یا کہیں آس پاس تھا۔ رات کو قافلہ ٹھہرا، تو ایک بھیڑیا اس کو کچھ کر لے گیا اور ہلاک کر دیا۔ تو گویا یہ کتا اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلط کیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے مقبولین کی توہین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ضرور انتقام لیتا ہے۔

ابو لہب کی بیوی

ابو لہب اور اس کی بیوی ام حبیلہ دونوں بدترین مخالف تھے۔ ام حبیلہ ابوسفیانؓ کی بہن تھیں۔ اور بڑی گستاخ اور زبان دراز تھیں۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام کعبہ کے پاس تھے۔ ابو جہرؓ بھی وہاں موجود تھے۔ ام حبیلہ کو پتہ چلا کہ قرآن نے اس کی مذمت کی ہے۔ تو ہاتھ میں پتھر لیے گالیاں دیتی ہوئی وہاں پہنچی۔ حضرت صدیقؓ نے عرض کیا۔ حضور! وہ جو اس کرتے ہوئے پتھر مارنے کے لیے آ رہی ہے۔ آپؐ فرمایا اللہ کے حکم سے یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ چنانچہ وہ آئی اور ابو جہرؓ سے پوچھا کہ تمہارے صاحب نے میری مذمت کی ہے۔ وہ کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے صاحب نے تمہاری مذمت

۱۔ روح المعانی ص ۲۶۲، تفسیر کبیر ص ۱۶۷، تفسیر عزیزی فارسی ص ۳۷۳، دلائل النبوة لابی نعیم ص ۱۶۲

۲۔ متدرک حاکم ص ۳۲۸، ۳۔ تفسیر کبیر ص ۱۶۲، تفسیر ابن کثیر ص ۵۶۵

نہیں کی بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت وہ حضور علیہ السلام کو نہ دیکھ سکی، اور غصے کی حالت میں آپ کی مذمت بیان کرتی ہوئی چلی گئی۔ یہ بد بخت مشرکین حضور علیہ السلام کو محمد کی بجائے مذہم کہتے تھے۔ یعنی قابل تعریف کی بجائے قابل مذمت کے لقب سے پکارتے تھے۔ چنانچہ ام جھیلہ یہ شعر پڑھتی ہوئی لوٹ گئی مَذْمَمًا قَلِيلًا وَدِينًا أَبَدًا وَحُكْمًا عَصَيْنَا یعنی ہم نے مذہم کے ساتھ نفرت کر رکھی ہے۔ اس کے دین کو قبول نہیں کیا۔ اور اس کی بات کو نہیں مانا۔ الغرض! یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ کی وہاں موجودگی کے باوجود وہ آپ کو نہ دیکھ سکی۔

حضرت حاجی امجد اللہ
کی کرامت

یہ تو بیغمبر علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ایسا ہی جب کوئی عجیب واقعہ اولیاء اللہ کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اُسے کرامت کہتے ہیں۔ حاجی امجد اللہ مہاجر مکیؒ انگریزوں کے مقابلے میں ناکام ہوئے تو انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو گرفتار کرنا چاہا۔ آپ کو پویش ہو گئے۔ اور سہارنپور سے نکل کر انبالہ کے قریب ایک بستی میں آ گئے۔ وہاں آپ کا ایک مرید راؤ رحیم بخش تھا۔ اس کے پاس مقیم ہوئے۔ انگریزوں نے پیچھا کیا۔ اور اس بستی میں پہنچ گئے۔ اس وقت علیٰ صلیب باغ میں واقع اصطبل کی ایک کوٹھڑی میں تھے۔ رحیم بخش بڑے پریشان ہوئے کہ یہ خبیث کہیں حضرت کو گرفتار نہ کر لیں۔ فوراً آپ کو اطلاع دی کہ وہ لوگ آ رہے ہیں۔ آپ نے فسرہ تم فکرنہ کرو، اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ وہ بہتر سبیل پیدا کرے گا۔ چنانچہ وہ تلاش کرتے کرتے آپ کے کمرے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں لوٹا پڑا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی کسی نے حضور کیا ہے مگر آدمی کوئی نہیں۔ انہیں شبہ ضرور ہوا مگر راؤ رحیم بخش نے اسے کسی طرح ٹال دیا۔ کہ ایسے ہی حضور کیا تھا۔ اس طرح انگریز کے وہ سپاہی ناکام لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کے ساتھ اپنے بندے کو حفاظت میں رکھا۔ تاہم یہ کرامت بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ بندے کو اس پر کچھ اختیار نہیں ہوتا۔ ابولسب کا حال اس کی بیوی سے بھی زیادہ دردناک ہوا۔ شیخ ابوبکر جصاصؒ اور

ابولسب کی
ہلاکت

روح المعانی اور بعض دیگر تفاسیر میں موجود ہے۔ طارقؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ذوالمجاز کی منڈی میں دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کو تلقین کرتا ہوا جا رہا ہے قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَقْلَحُوا یعنی اے لوگو! لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ اس کے پیچھے ایک اور اونچا لمبا قد آور آدمی، سفید چوغہ پہنے ہاتھ میں پتھر لیے جا رہا ہے۔ اور کہہ رہا ہے، لوگو! اس کی بات نہ مانتا، یہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ العیاذ باللہ۔ تفسیر روح المعانی میں موجود ہے کہ ابولہب کے پتھر مارنے سے حضور علیہ السلام کا سانس اجم لہو لہان ہو رہا تھا۔ حتیٰ کہ پاؤں تک زخمی ہو چکے تھے۔

پہلی دعوت کے موقع پر اس شخص نے حضور علیہ السلام سے کہا تھا۔ تَبَّالْکَ یعنی تیرے لیے ہلاکت ہو۔ اور جب آپ نے عام تبلیغ شروع کی۔ تو اس نے پتھر مارنے سے بھی گریز نہ کیا۔ اب اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ بد دعائیں بلکہ پیش گوئی ہے کہ جن ہاتھوں سے یہ پتھر مارتا ہے اور کھائی کرتا ہے تم غنقریب دیکھ لو گے۔ کہ وہ خود بھی ہلاک ہو گا، اور اس کے یہ دونوں ظالم ہاتھ بھی تباہ ہوں گے۔

مَا آغَتْ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ اُسے کچھ کام نہ آئے گا۔ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا۔ کھائی میں اولاد بھی شامل ہے۔ تو گویا نہ اس کا مال اسے کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کی اولاد مددگار ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔ اِنَّ مِنْ اَطْيَبِ مَا اَكَلَ الدَّجْلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ (اَوْ كَا قَالَ) اچھی خوراک وہ ہے جسے انسان اپنے ہاتھ سے کھا کر کھاتا ہے۔ یعنی جو کھائی محنت و مشقت کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ وہ پاکیزہ اور طیب ہوتی ہے۔ اولاد بھی چونکہ انسان کی کھائی میں شامل ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اَنْتَ وَمَالُكَ لِابْنِكَ تَو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ باپ کو ضرورت ہو تو بیٹے کی مرضی کے خلاف بھی اس کا مال لے سکتا ہے۔ بیٹے کو علم نہ ہو، تب بھی لے سکتا ہے مگر بغیر

ضرورت کے نہیں مگر البولب کو کچھ بھی کام نہ آیا۔ چنانچہ اس کا حشر یہ ہو گا کہ سَيِّدُ صُلٰی نَارًا
ذَاتَ لَهَبٍ وہ عنقریب مشعلہ مارے نیوالی آگ میں داخل ہو گا۔ یہ شخص جہنم رسید ہونے والا ہے۔
بھڑکنے والی آگ کا ایندھن بنے گا۔

پھر یہ ہے کہ اکیلا جہنم میں نہیں جائے گا۔ بلکہ وَأَمْثَلُهُ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے
جائے گا۔ وہ بیوی جو حَمَالَةُ الْحَطَبِ ایندھن کی لکڑیاں اٹھانے والی ہے چونکہ میاں بیوی
دونوں حق کے مخالف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ مے دیا۔
بولب کا انجام یہ ہوا کہ خود کو جنگ بدر میں شریک نہ ہوا۔ بلکہ مکے کے دستور کے
مطابق اپنی جگہ عاص بن ہشام کو بھیج دیا۔ اور خود مکے میں رہ کر لڑائی کے نتیجے کا انتظار کرتا رہا۔ بدر
میں کفار کو شکست ہوئی۔ بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ بہت سے قیدی ہو کر مدینے پہنچے
اس وقت حضرت عباسؓ کے غلام ابورافعؓ مکہ میں تھے۔ وہ اپنے گھر کے قریب بیٹھے تھے۔
حضرت عباسؓ کی بیوی ام فضلؓ بھی وہاں موجود تھی۔ ابورافعؓ کا بیان ہے کہ بولب کھسے کے
پاس آیا تو کسی نے کہا کہ وہ دیکھو ابوسفیانؓ آگیا ہے۔ جب وہ قریب آیا، تو بولب نے پوچھا کہ
اے بھتیجے جنگ کا کیا حال ہے۔ ابوسفیانؓ نے کہا کہ حال کیا بتاؤں، بس یوں سمجھو کہ ہمارے
آدمیوں نے اپنے کندھے خود مسلمانوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیے کہ کوئی بھی جس طرح چاہو ہمیں مارو
یا قیدی بناؤ۔ لوگ کہتے ہیں بجز کچھ ایسے لوگ بھی لڑائی میں آئے تھے جو گھوڑوں پر سوار تھے۔
اور سفید لباس پہن رکھے تھے۔ یہ سن کر ابورافعؓ نے خیمہ کا پردہ اٹھایا۔ اور باہر کی طرف دیکھ
کہ کہنے لگا واللہ وہ تو فرشتے ہیں۔ بولب کے برداشت نہ ہو سکا اس نے کہا کہ تم جو اس کرتے
ہو۔ اور ابورافعؓ کو پینا شروع کر دیا۔ اس پر بھی صبر نہ آیا تو سینے پر چڑھ گیا اور بے تحاشا مارا اتنے
میں ام فضلؓ بھی آگئی۔ اس نے ایک ڈنڈا اٹھا کر بولب کے سر پر مے مارا۔ اور کہنے لگی، تم
خواہ مخواہ اس شخص کو مار رہے ہو۔ جب کہ اس کا مالک موجود نہیں ہے۔ تم اس لیے اسے مار
رہے ہو کہ یہ غلام ہے۔ جاؤ۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہمارا کیا بگاڑ سکے ہو۔

اس طرح ابولہب ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا۔ ابھی بدر کے لوگ واپس بھی نہیں آئے تھے۔ کہ اس واقعہ کے ساتویں دن ابولہب مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے ایسی ذلت کی موت دی۔ کہ اسے طاعون کی بیماری لاسی ہوئی۔ جسے مکے والے عرصہ کہتے تھے جسم پر ایک دانہ سا نکلتا تھا چونکہ یہ متعدی بیماری ہے۔ ابولہب کے بیٹوں نے اُسے الگ کر دیا، کوئی اُس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ اسی حادثے میں مر گیا۔ تین دن تک کوئی بھی اس کی لاش کے قریب نہ گیا۔ جشی غلاموں کو کمرائے پر حاصل کیا گیا۔ جو اس کی لاش کو اٹھا کر لے گئے اور لکڑی کے ساتھ گڑھے میں لٹھکا کر اوپر پھتر ڈال دیے۔

ابولہب کی بیوی ام حبیلہ کو حَمَّالَةُ الْحَطَبِ کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ جس کا معنی لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ تاہم اس کو مختلف معانی پر محمول کیا گیا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی بڑے کنجوس تھے۔ مکے کے امیر ترین آدمیوں میں سے ہونے کے باوجود ابولہب سخت خیس آدمی تھا۔ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کی بجائے ان کا حق بھی کھا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ سے وہاں پر پیش کی جانے والی نذر و نیاز کی چیزیں اڑا لیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ کسی نے سونے کا ہرن تیار چڑھایا تھا۔ وہ ابولہب نے ہی چوری کیا تھا۔ ام حبیلہ ایک سردار کی بیٹی ہونے کے باوجود سخت کنجوس تھی۔ جنگل سے خود لکڑیاں کاٹ کر لاتی۔ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ کا حقیقی معنی یہی ہے۔

بعض آدمی طبیعت کے خیس ہوتے ہیں۔ پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ام حبیلہ کو حَمَّالَةُ الْحَطَبِ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ کانٹے وغیرہ کاٹ کر لاتی تھی اور جلانے کی بجائے انہیں حضور علیہ السلام کے راستے میں پھیا کرتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں حَمَّالَةُ الْحَطَبِ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ بلکہ فارسی میں اسے

۱۔ روح المعانی ص ۲۶۲ نظام القرآن تفسیر سورۃ لب ص ۱۲۱ ۲۔ نظام القرآن تفسیر سورۃ لب از قرابی ص ۳۱۸
 ۳۔ معالم التنزیل ص ۲۶۳، تفسیر خازن ص ۲۱۸، مظہری ص ۲۶۸، روح المعانی ص ۲۶۳
 ۴۔ تفسیر عزیزی فارسی ص ۳۰۶، معالم التنزیل ص ۲۶۲، ابن کثیر ص ۵۶۴ وغیرہ۔

ہیزم کشس کہا جاتا ہے جبکہ مطلب چغل خور ہے یعنی چلتی پرتیل ڈالنے والے کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ چغلی کھاتا ہو اور دھڑلگائی بھجائی کرتا ہے اور لڑائی فساد کراے اس لحاظ سے بھی ام جلیلہ کو حَمَالَة الحَطَب کہا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتی رہتی تھی اسے ہیزم کش یا لکڑیاں کھینچنے والی چغلی کھانے والی بھی کہا گیا ہے۔ فِي جَيْدٍ هَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ اسکی گردن میں رسی ہے، مونج یا چوڑے پتوں کی۔

(مضبوط بیانی)

خدا کی قدرت جس طرح خاوند ذلت کی موت مراد بیوی کا شتر بھی دلیا ہی ہوا۔ ام جلیلہ لکڑی کے کانٹوں کا گٹھا سر پر اٹھا کر لا رہی تھی۔ کہ گٹھا گر گیا اور اس کی رسی اس کے گلے میں اٹک گئی جس کی وجہ سے وہ گلا گھٹ کر مر گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کی مخالفت کرنے والے لوگ ضرور ناکام ہوں گے۔ ابولہب اور اس کی بیوی کی مثال سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار کیا اور بدترین موت مارا۔ اور آخر میں جہنم واصل ہوئے۔

بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سیاسی فتح اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی۔ جب تک اس کے ساتھ سوشل فتح موجود نہ ہو۔ سیاسی فتح کا تذکرہ سابقہ سورۃ نصر میں آچکا ہے اسی طرح سورۃ توبہ اور سورۃ فتح میں سیاسی غلبہ کا بیان اس آیت میں آتا ہے۔ "هُوَ الَّذِي أَوْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ" وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ خدا کی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دیکر بھیجا۔ تاکہ اس کو سب دینوں کے مقابلے میں غالب کر دے۔ دلیل اور برہان کے ساتھ دین کو غلبہ تو ہر وقت ہے تاہم مذکورہ سیاسی غلبہ بھی ہو گیا۔ تاکہ کافر مغلوب ہو جائیں۔ مگر سیاسی فتح (POLITICAL VICTORY) کامل فتح نہیں ہوتی۔ جب تک اس کے ساتھ فکری غلبہ نہ ہو۔ اگر سیاسی فتح کے ساتھ فکری محاذ پر بھی کامیابی ہو جاتے، لوگ دین کے مشن کو قبول کر لیں، تو یہ فتح دیر پا ثابت ہوگی۔ ورنہ جو نہی سیاسی غلبہ کمزور پڑے گا، لوگ پھر اٹھ کھڑے ہوں گے۔

ہندوستان میں ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں نے یہاں سیاسی فتح کے ذریعے آٹھ سو سال تک حکومت کی۔ مگر وہ سوشل فتح حاصل نہ کر سکے۔ بادشاہ سیاسی طور پر لوگوں کو دباتے رہے۔

مگر ان میں فکرمی انقلاب پیدا نہ کر سکے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب سیاسی غلبہ کمزور ہوا تو ہندوؤں نے پھر سر اٹھایا اور ان کی اکثریت غالب آئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آٹھ سو سالہ غلبہ کے دوران مسلمان ہندوؤں کو جذب کر لیتے مگر اس کی بجائے مسلمانوں نے ہندوؤں کی رسمیں اختیار کر لیں۔ وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کا فکری محاذ کمزور رہا۔ اس کے برخلاف مصر، شام اور عراق وغیرہ کی فکرمی بدل گئی۔ انہوں نے تمام غیر اقوام کو اپنے اندر جذب کر لیا، اور اس طرح سیاسی غلبہ کے ساتھ ساتھ سوشل فتح بھی حاصل کر لی۔

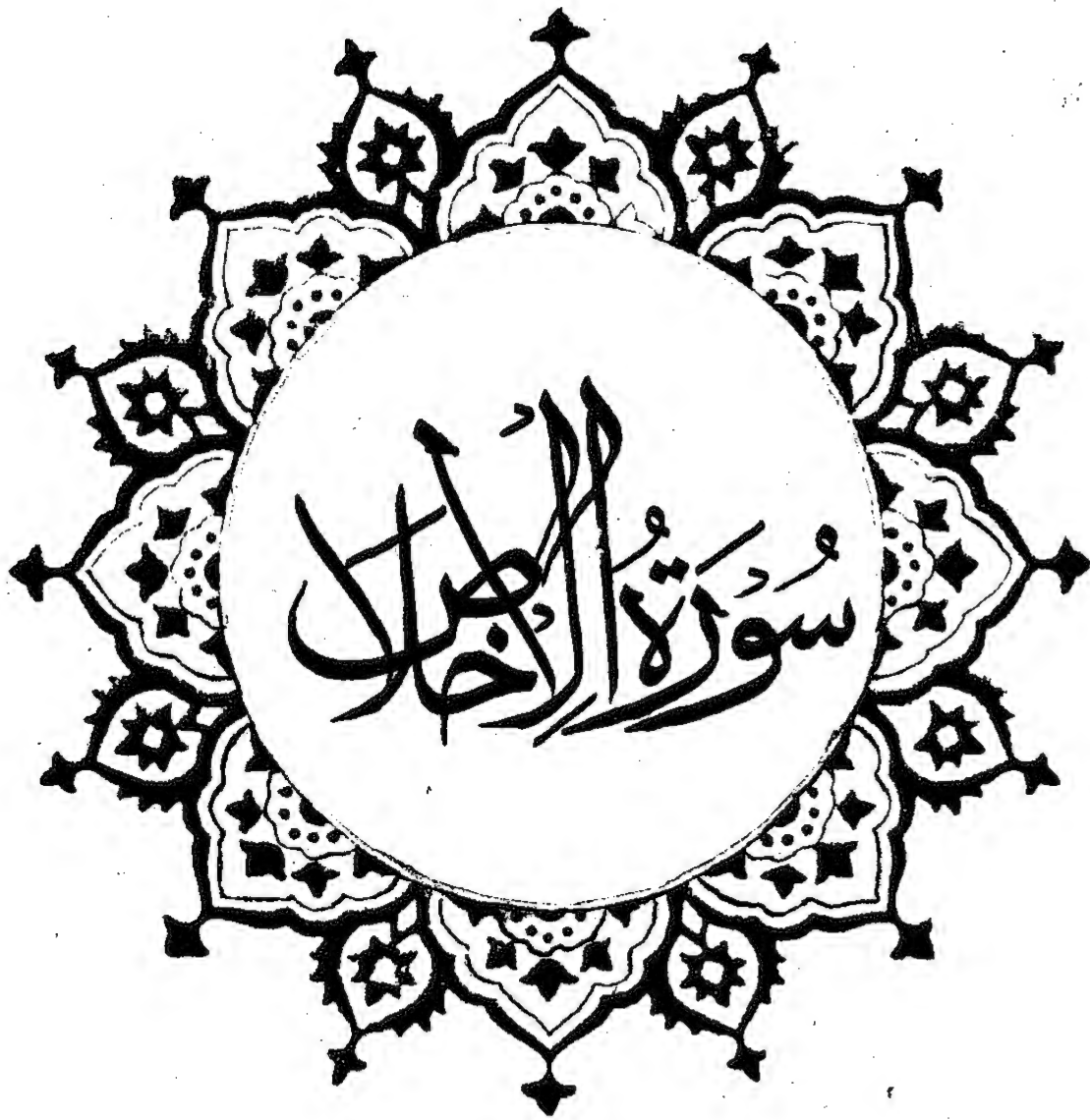
اس سورۃ مبارکہ میں اسی بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ خیس، بخیل، بخوس، بے ایمان اور دھوکے باز لوگوں کی موجودگی میں فکری پاک نہیں ہو سکتی۔ جب تک فکری پاک نہیں ہوگی مکمل فتح نہیں ہو سکے گی۔ اجتماعی فتح حاصل کرنے کے لیے ابولہب جیسے لوگوں کی بیخ کنی ضروری ہے۔ یہ اس وقت ہوگا۔ جب باطل کی بجائے حق آجائے۔ ظلم کی بجائے انصاف کا بول بالا ہو، غریب کے استحصال کی بجائے ان کی پرورش کا انتظام ہو، دھوکے کی بجائے خدمت کا جذبہ بیدار ہو۔ اور خاست کی بجائے اتفاق فی سبیل اللہ کا مادہ پیدا ہو۔ اجتماعی فتح کے لیے ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ سلطان محمود غزنویؒ نے سونمات کا مندر توڑ دیا اور بت شکن بھی کسلا دیا۔ آدھا مندر مسجد میں تبدیل کیا، اور باقی آدھا اُسی طرح قائم رہا۔ مندر کا دروازہ کابل لے گیا۔ مگر نتیجہ کیا نکلا۔ سیاسی فتح حاصل نہ کی۔ مگر ان کی فکری پر غلبہ حاصل نہ کر سکا۔ ہزار سال کے بعد ہندوؤں نے وہی دروازہ سوا لاکھ روپے میں خرید کر پھر وہیں لگا دیا اور مسجد کو پھر مندر میں تبدیل کر لیا۔ کسی کے عبادت خانے کو توڑنا اصولی طور پر غلط تھا۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ان کی فکر کو اس طور سے بدلا جائے کہ وہ خود بخود اپنے عبادت خانے ختم کریں۔ طاقت والوں نے بت خانے خود توڑے تھے۔ کیونکہ ان کی فکر بدل گئی تھی۔ وہ مسجدوں میں تبدیل ہوئے۔ مگر ہمیشہ کے لیے۔ کیونکہ ان کی بنیاد مضبوط بن چکی تھی۔ یہ فکری اور دائمی فتح تھی۔

سونمات کے دروازے کو سالم حالت میں رکھنا ہی غلط تھا۔ اُسے توڑ کیوں نہ دیا نہ وہ موجود ہوتا اور نہ اس کی واپسی کا امکان ہوتا۔ عمر فاروقؓ نے کسری کے کھروڑوں پلے

مالیت کے قالین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اُسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غازیوں میں تقسیم کر دیا تاکہ انہیں مصلے کے طور پر استعمال کر سکیں۔ قالین کو اپنی حالت پر قائم رہنے نہیں دیا الغرض جب تک سونامٹی میں ابولہب جیسی ذہنیت کے لوگ موجود ہیں کامل فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا سیاسی فتح کے ساتھ فکری فتح کی بھی ضرورت ہے۔

سُورَةُ الْاٰحْقَافِ

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اَرْبَعُ اَيَّاتٍ

سورۃ اخلاص مکی ہے اور یہ چار آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ① اللّٰهُ الصَّمَدُ ② لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ③
فَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ ④

۱
۲
۳
۴

ترجمہ :- (۱) پیغمبر! آپ کہہ دیجیے وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے ① اللہ بے نیاز ہے ②

نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ وہ کسی سے جنم لیا ③ اور نہیں ہے کوئی اس کا ہمسر ④

اس سورۃ کا نام سُورَةُ الْاِخْلَاصِ ہے۔ اخلاص کا مطلب دل کو اللہ تعالیٰ کی

نام اور کوائف

وحدانیت کے لیے خاص کرنا ہے گویا یہ انسانوں کے قلوب کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے مختص

کرنے والی سورۃ ہے۔ اس میں خدا کی توحید کا ذکر ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس

کی چار آیات، پندرہ الفاظ اور اڑتالیس حروف ہیں۔ یہ چھوٹی سورۃ ہے۔

سورۃ وَالتَّيْنِ کے بعد والی چھوٹی چھوٹی سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا

خلاصہ قرآن

خلاصہ بیان فرمایا دیا ہے۔ لمبی سورتوں میں جو باتیں بڑی تفصیل اور دلائل اور مثالوں کے ساتھ

واضح کی گئی ہیں وہی باتیں ان چھوٹی چھوٹی سورتوں میں بالکل مختصر طریقے سے دو، دو چار چار

جملوں میں بیان کی گئی ہیں۔ تاکہ پورے قرآن حکیم کے مضامین کا خلاصہ ذہن میں آجائے۔

بعض اوقات امتحان میں اگر خلاصہ بھی یاد ہو۔ تو کام دے جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک

کے آخر میں یہ خلاصہ قرآن ذہن نشین کرایا گیا ہے۔

گذشتہ سورتوں وَالْعَصْرِ اور وَنِيلٍ لِّكُلِّ هَمَزَةٍ میں دین کے بنیادی اصول بیان

کئے گئے ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا میں دین کا پختہ اور خلاصہ

ذکر کیا گیا ہے۔ کہ یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ پھر اس بارے میں رکاوٹ بننے والی چیزوں مثلاً مال کی محبت خاندان یا قبیلے کے ساتھ محبت کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد نظریات کے فساد، دہریت اور زبردستی وغیرہ کا رد بھی ہو چکا ہے۔ ملکیت پرستی اور قومیت پرستی کی مذمت بیان ہو چکی ہے۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ جو انسان کے فکر کو فساد کرتی ہیں۔ اور پھر وہ پاکیزہ اصول بھی بتلا دیے۔ جن کو اختیار کرنے سے ان بیماریوں سے آدمی بچ سکتا ہے۔

اس سے پہلے قرآن کریم کی اہمیت بیان ہو چکی ہے۔ جھوٹی مذہبیت کا رد ہو چکا ہے ریاکاروں اور جھوٹے مذہب پرستوں کی ناکامی کا ذکر ہوا ہے۔ اور پھر ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں کفار کو چیلنج کیا گیا ہے۔ کہ اگر اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد بھی تم راہِ راست پر نہیں آتے، تو تمہارے ساتھ قطع تعلقی ہے۔ اب سوائے جنگ کے کوئی طریق کار باقی نہیں رہا۔ اس سورۃ میں اس بات کی بشارت دی گئی ہے کہ صحیح فکر رکھنے والوں کو فتح حاصل ہوگی۔

یہ دراصل پولیٹیکل کامیابی تھی۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ صرف سیاسی فتح مکمل کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی۔ جب تک صحت فکر کے ساتھ اجتماعی فتح حاصل نہ ہو۔ صحیح فکر کے حاملین کے بغیر نظامِ سلطنت درست نہیں ہو سکتا۔ سورۃ لہب میں یہی نکتہ سمجھایا گیا ہے۔ کہ جب تک خائن، حریص اور حق کے مخالف لوگ موجود ہیں۔ سوسائٹی پاک نہیں ہو سکتی اور نہ نظامِ حکومت درست ہو سکتا ہے۔ لہذا اب جب کہ سیاسی غلبہ حاصل ہو چکا ہے۔ فکر کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تمام باتیں بیان کر نیچے بعد اس سورۃ اخلاص میں اس مرکزی بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس کے گمراہے دین اسلام کی عمارت گمراہ کر رہی ہے۔

مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں۔ کہ قرآن پاک کی آخری دو سورتوں کی حیثیت ایسی ہے۔

جیسے تکمیل کے بعد تعویذ دیا جاتا ہے کہ تعویذ کے ذریعے اس چیز کی حفاظت ہوگی۔ یہ آخری دو سورتیں صرف تعویذ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے۔ جیسے عمارت مکمل کرنے کے بعد گیٹ پر حفاظت کے لیے دو سپاہی بٹھائیے جائیں۔ یہ آخری دو سورتیں قرآن پاک کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہی ہیں۔

اسلام کا مرکزی
نظریہ حیات

اس سورۃ میں وہ مرکزی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ جس پر دین اسلام کی بنیاد قائم ہے اور جسے موجودہ دور میں نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے اسلام یا دین یا جو کچھ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے۔ اس کی بنیاد اسی فکر پر ہے اگر یہ بنیادی فکر قائم ہے گی، تو دین کی عمارت قائم ہے گی اور اگر یہ بنیادی فکر ہی متزلزل ہوگی۔ تو نہ نظام سلطنت درست ہوگا۔ نہ عبادت درست ہوگی۔ نہ معاملات ٹھیک ہوں گے اور نہ ہی کوئی دوسرا نظام صحیح کام کرے گا۔ یہ وہی بنیادی نظریہ توحید ہے۔ جس کی تمام انبیاء کرام علیہم السلام دعوت دیتے رہے ہیں۔ تمام مسائل میں سے اہم ترین مسئلہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے۔ دنیا میں ابتداء سے لے کر انتہا تک جتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ اسی مرکزی نظریہ میں فساد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ گویا اس سورۃ میں ہر قسم کی باطل فکر رکھنے والوں کا رد آچکا ہے۔

نظریہ دہریت

دہریت کا معنی مادہ پرستی ہے جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ان کا کوئی خالق نہیں کائنات کی تمام چیزیں خود بخود بن گئی ہیں۔ انہیں دہر یا مادہ پرست کہا جاتا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مادے کے اجزائے آپس میں جڑ گئے ہیں۔ تو انسانوں نے مختلف شکل (SHAPE) اختیار کر لی ہے، کوئی زمین بن گئی، کوئی آسمان بن گیا۔ کوئی اور چیز بن گئی۔ یہ خود بخود مختلف شکلیں بن گئی ہیں۔ نہ کوئی ان کا جوڑنے والا ہے اور نہ پیدا کرنے والا۔ اگرچہ ایسے لوگوں کی تعداد دنیا میں نہایت قلیل ہے۔ تاہم یہ لوگ بھی موجود ہیں۔ اسی قسم کا نظریہ کفر کی بدترین قسم ہے۔ اس کو تسلیم کرنے والے سخت بیوقوف ہیں۔ کیونکہ ایک عام انسانی فکر بھی اس قسم کے نظریے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مولانا رومیؒ کہتے ہیں:

بیچ چیزے خود بخود چیزے نشد بیچ آہن خود بخود تیغے نشد

مطلب یہ کہ جس طرح لوہے سے چھری یا تلوار خود بخود نہیں بن جاتی۔ اسی طرح یہ

کائنات اور اس میں موجود لاکھوں کروڑوں اشیاء خود بخود کیسے بن گئیں۔ عقل و شعور یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ان سب کو بنانے والی اور کائنات کے نظام کو چلانے والی ضرور کوئی ذات موجود ہے اور وہ ذات، ذات خداوندی ہے۔

صفات الہی کے
منکرین فلاسفر

بعض لوگ فلاسفر کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگ یونان اور روم میں بھی تھے۔ اور آجکل یورپ میں بھی ہیں۔ یہ لوگ خالق کو تو تسلیم کرتے ہیں۔ مگر خالق کی کسی صفت کے قابل نہیں۔ ان لوگوں کی فکر بھی فاسد ہے۔ کیونکہ قرآن پاک کا نظریہ یہ ہے "وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی" اللہ تعالیٰ کے تمام نام پاکیزہ ہیں "وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَوْحٰی" اور اللہ کی صفات بہت عالی ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں۔ جو شخص انہیں یاد کرے گا۔ ان پر ایمان رکھے گا۔ ان کو پڑھتا ہے گا جنت میں داخل ہو گا۔ رحمن، رحیم، غفار، تبار، قہار وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ جو لوگ ان صفات کے منکر ہیں۔ ان کی فکر بھی فاسد ہے۔

کفار و مشرکین

بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اس لیے منکر ہیں کہ اکیلا اللہ کائنات کے سارے امور کیسے انجام دے سکتا ہے۔ ان میں مکے کے مشرک بھی شامل ہیں۔ جنہوں نے خانہ کعبہ کے پاس تین ستون ٹھہرتے رکھے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے ہماری یہ بے شمار حاجتیں اکیلا خدا کیسے پوری کر سکتا ہے۔ یہ تو ہمارے اتنے سارے معبود پوری کرتے ہیں۔ اللہ کا نبی ہمیں کہتا ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے "اَجْعَلِ الْاِلٰهَۃَ الْاِھٰۃَ وَاحِدًا" یہ سب کفر و شرک کی مختلف قسمیں ہیں جو لوگوں میں راسخ ہو چکی ہیں۔

ثنویت پرستی

ثنویہ فرقہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صانع یعنی کسی چیز کا بنانے والا اکیلا نہیں ہے۔ بلکہ مختلف اشیاء کو پیدا کرنے والی مختلف ہستیاں ہیں۔ مجوسیوں کا بھی قریب قریب یہی عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہستی روشنی کو پیدا کر سکتی ہے۔ وہ تاریکی کو نہیں پیدا کر سکتی گو یا روشنی اور اچھائی کا خدا اور ہے اور تاریکی اور بُرائی کا خدا دوسرا ہے۔ روشنی کا خالق بڑواں ہے۔ اور تاریکی کا خالق اہرن ہے۔ لہذا ایسے لوگ اثینیت کے قائل ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

سورۃ النعام کی ابتدا میں بیان فرمادی ہے: "الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ" خدا کی ہستی وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور روشنی اور تاریکی کو پیدا فرمایا۔ مطلب یہ کہ خالق ہر چیز کا ایک ہی ہے۔ مختلف چیزوں کے خالق مختلف نہیں ہیں۔ ثنویت پرستی قبیح قسم کی مشرکانہ فکریہ ہے۔ یہ فکر بھی فاسد ہے۔

بعض لوگوں میں تشبیہ کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو تو مانتے ہیں۔ مگر ایسی صفت مانتے ہیں۔ جو مخلوق میں پائی جاتی ہے۔ اسے عقیدہ انبیت بھی کہا جاتا ہے۔ جو کہ باطل عقیدہ ہے۔ ان کی فکر اس قسم کی ہے: "قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا" یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ یا ان کا عقیدہ ہے مسیح ابن اللہ یا عزیٰہ ابن اللہ یعنی مسیح یا عزیٰہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اولاد یا بیوی بچوں کا ہونا تو مخلوق کا خاصہ ہے۔ انہوں نے یہی صفت اللہ میں مان لی، تو عقیدہ تشبیہ میں مبتلا ہو گئے۔

یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے لیے اولاد ہوگی، وہ حادث ہوگا (العیاذ باللہ)
کیا خدا کی ذات بھی حادث ہے؟ حادث کا معنی تئی پیدا ہونے والی چیز ہے۔ جو چیز پیدا ہوگی
وہ فنا بھی ہوگی۔ جس کو حیات مستعار ملتی ہے اس پر موت بھی طاری ہوتی ہے۔ مقصد یہ کہ اگر
مخلوق والی صفت اللہ تعالیٰ میں مان لی جائے تو خدا تعالیٰ کی ذات بھی حادث بن جائے گی
وہ قدیم اور ازلی نہیں ہے گی۔ حالانکہ وہ ازلی اور ابدی ہے۔ لہذا اعتیادہ تشبیہ بھی باطل ٹھہرا۔
اس سورۃ مبارکہ میں مذکور تمام قسم کے فاسد اور شرکاتہ افکار کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ
انعام پڑھ لیں ہر قسم کے شرک کی تردید موجود ہے۔ شرک کی اقسام میں سے قولی، فعلی اور عملی
شرک ہے۔ نذر و نیاز چڑھانا فعلی شرک ہے۔ اسی طرح اعتقاد ہی شرک ہے کہ مافوق الاسباب
غائبانہ طور پر اللہ کے سوا کوئی اور بھی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے۔ عالم کے اندر ہوتے
ہوئے ایک دوسرے کی مدد کو نافذات کے عین مطابق ہے۔ جیسے

”وَلْعَاوِلْعَا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوِلْعَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ“ نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے کا تعاون حاصل کرو۔ گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ تو عالم اسباب ہے مگر جہاں ظاہری اسباب موجود ہی نہ ہوں۔ وہاں غیر اللہ کی طرف سے نفع نقصان کی امید رکھنا یہی اعتقادِ شرک ہے۔

حقیقہ کشمیریہ

شکر کی مختلف
اقسام

ڈاکٹر مریض کا معائنہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے دوائی تجویز کرتے ہیں۔ علاج کے تمام ذرائع بروئے کار لاتے ہیں، پھر بھی افاقہ نہیں ہوتا۔ تو جواب دے دیتے ہیں کہ اس مریض کا علاج ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اب مریض کے لواحقین کہتے ہیں کہ ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں اب دم درود کراؤ۔ اس سٹیج پر اگر کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس مریض کو کوئی اور بھی شفا دے سکتا ہے۔ تو یہ شرک ہو گا۔ اور ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص کافر ہو جائے گا۔ کیونکہ اب ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں۔ مافوق الاسباب شفا دینا صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔

اسی طرح بگڑی ہوئی بنا خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ تمام ذرے ذرے کا علم ہونا بھی خاصہ خداوندی ہے۔ کیونکہ ”وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ“ مخلوق میں کوئی ہستی ایسی نہیں جسے ذرے ذرے کا علم ہو۔ نہ جبرائیل علیہ السلام کو نہ میکائیل علیہ السلام کو اور نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کوئی عالم الغیب نہیں اولیاء اللہ تو انبیاء علیہم السلام سے کم تر درجے میں ہیں۔ وہ تو نبیوں کے خدام ہیں انہیں علم غیب کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ مقرب فرشتے تک اس سے محروم ہیں۔ اسی طرح قدرت تمامہ سوائے خدا کے کسی کو حاصل نہیں۔ ”وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ“ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات صرف ذات خداوندی ہے۔ اگر کسی دوسرے کو علیم کل یا قادر مطلق تسلیم کرے گا، تو مشرک ہو جائے گا۔

اسی طرح ہر چیز کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ”اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ“ ارض و سما کی پیدائش سے کم و زور سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اس کائنات کی پیدائش کا وقت آیا۔ اب جو چیز پیدا ہو چکی ہے۔ وہ فنا بھی ہوگی۔ یہ جہاں بھی بدل جائے گا۔ خدا جانے اس سے پہلے کتنے جہاں بدل چکے ہیں۔ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہم تو صرف اسی موجودہ دور کو جانتے ہیں۔ اس کی بھی کوئی انتہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جہان آنے والا ہے۔ الغرض قادر مطلق ذات الہی ہے۔ علیم کل اور مختار مطلق بھی وہی ہے، جو چاہے کرے، اس کے ارادے کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوریؒ

ہیں یہ جسمانی عبادت ہے۔ اسی طرح اس کی لہ میں تدریجاً پیش کرتے ہیں یہ مالی عبادت ہے۔ الْخِیَاتُ لِلّٰہِ وَالصَّلٰوٰتُ وَالطَّیِّبٰتُ میں توحید کا مسئلہ سمجھایا گیا ہے۔ کہ تمام بدتی قوی اور مالی عبادتیں خاص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ کوئی اور ان عبادتوں کا مستحق نہیں۔ کیونکہ جو صفات خدا تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آتیں اس لیے معبود صرف وہی ہے۔ معبود وہ ہوگا جو ازلی اور ابدی ہے، جو خالق کل ہے۔ جو قادر مطلق اور علیم کل ہے، جو کسی کا محتاج نہیں۔ بلکہ اس کے سب محتاج ہیں۔ اپنے وجود میں بھی محتاج ہیں اور بقا میں بھی اسی کے محتاج ہیں کام میں بھی محتاج ہیں۔ اس کی توفیق کے بغیر قدم تک نہیں اٹھا سکتے۔

خود انبیاء علیہم السلام بھی یہی کہتے ہیں ”وَمَا تَوْفِیقِیَ اِلَّا بِاللّٰہِ“ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نیز فرمایا ”وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُکَ اِلَّا بِاللّٰہِ“ آپ صبر کریں مگر صبر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے خدا سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی نیکی کا کام کر کے اس پر اترے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ایسا کر نیکی توفیق دی۔ الغرض! مستحق عبادت وہ ہوگا۔ جو خالق ہے، علیم کل ہے اور قادر مطلق ہے۔ جسے ذرے ذرے کا علم ہے، جو مافوق اور ضار ہے، جو چاہے کرے جس کے ارادے کو کوئی توڑ نہ سکے۔ مخلوق آخر کسی نہ کسی مادے سے پیدا ہوئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی مادہ سے پیدا ہوئے تاہم ان کا مادہ لطیف ہے۔ انسان اور حیوان کا مادہ ذرا کثیف ہے۔ عبادت کا مستحق وہ خدا ہو سکتا ہے۔ جو مادیت سے منزہ ہو۔ باقی تمام مخلوق کا کوئی نہ کوئی مادہ ہے۔ شیاطین اور جنات غلیظ قسم کے مادہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی توحید کا تصور اور مرکز ہی فکر۔ کہ توحید کا مسئلہ بالکل صاف ہوتا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے تب جا کر اسلام کا تقاضا پورا ہوگا۔

اب شرک کے مختلف اجزاء ہیں۔ اگر ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا تو شرک ٹھہرا۔ اگر ذات کو علیم ہی نہ کیا تو دہریت کا شکار ہو گیا۔ اگر خدا کی صفت کا انکار کیا تب بھی کفر کیا۔ اگر صفت کو غلط طریقے سے مانا تب بھی شرک ہو گیا۔ انبیت والوں کی طرح اگر

اللہ تعالیٰ میں مخلوق کی کوئی صفت مان لی تب بھی شرک کا ارتکاب کیا، کیونکہ تشبیہ کے عہدے میں مبتلا ہو گیا۔ شرک کبھی ذات میں ہوتا ہے اور کبھی صفات میں۔ اسی طرح تاثیر میں بھی شرک ہوتا ہے۔ ایک شخص خود ایک کام نہیں کر سکتا۔ وہ دوسرے کا تعاون حاصل کرتا ہے۔ جیسے کوئی شخص وزنی چیز اٹھانے سے قاصر ہے۔ مگر دوسرے کی امداد حاصل کر کے وہ چیز اٹھا لیتا ہے اس قسم کا عہدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق رکھنا کہ اُسے بھی کسی کی امداد یا تعاون کی ضرورت ہے۔ یہ تاثیر میں شرک ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی تاثیر کی ضرورت نہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے لیے غیر کی تاثیر ماننا بھی شرک ہو گا۔

شرک عام طور پر عبادت یا صفت میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ علیم کل ہے۔ اگر یہی صفت دوسروں میں مانی جاتے۔ کہ انبیاء علیہم السلام یا اولیاء اللہ بھی غیب جانتے ہیں۔ یا بگڑی بنا سکتے ہیں اور ان سے حاجتیں طلب کی جائیں۔ ان کو غائبانہ طور پر مافوق الاسباب پکارا جائے تو یہ شرک ہو گا۔ وظیفہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شینٹا للہ اسی قبیل سے ہے۔ اکثر شرک صفات میں ہوتا ہے۔ حالانکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ مگر یہاں دوسروں کو بھی شریک سمجھا جاتا ہے۔ کہ ان کو بھی قدرت حاصل ہے۔ ان کے پاس بھی علم غیب ہے۔ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں مِنْ دُونِ اللہ کی تاویل کرتے ہیں۔ کہ اس سے مراد خدا کے مقابل نہیں بلکہ اس کے مقرر کئے ہوئے ہیں۔ یہ بھی مشرکانہ عہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مقرر نہیں کیا۔ کہ لوگوں کی حاجت روائی کیا کرو۔ مشکل کشائی کیا کرو۔ حقیقت یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ سب کی براہ راست مشکل کشائی کرتا ہے۔ اس نے کسی کو مخلوق کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا۔ کہ کسی کا واسطہ پکڑا جائے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کا شرک کرنے والے قبر پرست، پیر پرست، امداد طلب کرتے والے اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتے ہیں۔ کہ جس طرح دنیوی حاکموں تک عام آدمیوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ اسی طرح دربار الہی تک

بھی ہر کسی کی رسائی نہیں۔ لہذا وسیلہ بچہ بنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرنا جہالت، یوقرفی، نادانی اور مشرکانہ بات ہے۔

اللہ تعالیٰ کی
چار صفات

شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چار صفات ہیں۔ اول ابداع، دوم پیدا کرنا۔ سوم تدبیر کرنا اور چہارم تدلی۔ تدلی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہے۔ ہر آدمی کے اندر خواہ وہ کیسا بھی ہو، خدا تعالیٰ کی تھوڑی بہت تجلی پڑتی ہے۔ جو لوگ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ ان کو آخرت میں بڑا فائدہ ہو گا۔ اور جو اس تجلی کو خراب کر لیتے ہیں۔ ان پر بڑا وبال آئے گا۔ تاہم براہ راست تدبیر کا تعلق کسی غیر اللہ کے ساتھ نہیں ہے، ماننا، زندہ کرنا۔ ترقی، تنزل، صحت قائم رکھنا، بڑھاپا طاری کرنا یہ سب خدا کی تدبیر ہے۔ اور تدلی یعنی مخلوق کے ہر فرد کے ساتھ براہ راست تعلق بھی خدا تعالیٰ کا موجود ہے۔ درمیان میں وسائل بنانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ بعض مشرک یہ کہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں ناقص ہیں۔ لہذا ہم انبیاء علیہم السلام یا اولیاء کی اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ ہماری ناقص عبادتیں ان کی افضل عبادتوں کے ساتھ مل کر مقبول ہو جائیں۔ یہ بھی باطل اور نہایت غلیظ فحش ہے شرائط اور پاکیزگی کے ساتھ جو کوئی بھی عبادت کرے گا، وہ مقبول ہوگی۔

توحید مکرزی
عقیدہ ہے

بہر حال توحید اسلام کا مکرزی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ جو اس سورۃ میں بیان کیا گیا ہے۔ سارے دین کی بنیاد اسی عقیدہ پر ہے۔ اور آخرت میں نجات کا دار و مدار اسی پر ہے ارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اس کے ساتھ، اس جیسا یا اس کے ساتھ کسی قسم کی شریکت رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللَّهُ الصَّمَدُ اللہ بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں صمد اُسے کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ بلکہ سب اُسی کے محتاج ہوں گویا صمد کا معنی اَلْصَّمُودُ اَلْبَدِ فِي الْحَوَائِجِ ہوا۔ شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ صمد وہ ہے جو حاجت برداری کرنے والا ہے مگر اس کی اپنی کوئی حاجت نہیں کہ جسے وہ کسی دوسرے کے پاس لے جائے۔ صمد اُسے بھی کہتے ہیں۔ جس کا جو ف نہ ہو یعنی اس کے اندر کسی قسم کا عیب

نہ ہو۔ تو خدا بے نیاز ہے لَعَوْلَاكَ ذُو الْعَرْشِ لَكَ الْعِزَّةُ وَلَهُ الْوُكُودُ نہ اُس نے کسی کو جنا ہے۔ اور نہ وہ کسی سے جگیا۔
 ابیت یا ولدیت کا باطل عقیدہ اہل کتاب کا ہے۔ ان لوگوں کا بھی رو ہو گیا۔ اور آخر میں فرمایا
 وَلَوْ يَكُنْ لَّكَ كُفُوًا أَحَدٌ کوئی اس کا ہمسر برابر یا معین نہیں۔ اس کے ساتھ کوئی اور تاثیر
 کرنے والا نہیں ہے اور اس کا کوئی ناصر نہیں۔ اور نہ ہی اس کو کسی کی ضرورت ہے وہ ہر
 لحاظ سے اپنی ذات اور اپنے افعال میں یگانہ ہے۔ لہذا عبارت بھی صرف اسی کی کہتی چلی ہے۔
 اس کی وحدانیت کو اپنانا ہی صحیح فکر ہے، اور یہی اسلام کی بنیاد ہے۔

فضائل سورۃ

اس سورۃ مبارکہ کو ثلث قرآن یعنی پورے قرآن پاک کا تیسرا حصہ کہا گیا ہے۔ اس کی تفصیل
 یہ ہے۔ کہ قرآن پاک تین قسم کے مضامین کا مجموعہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات
 کا عقیدہ، شریعت کا بیان اور معاد یعنی آخرت کا ذکر۔ چونکہ اس سورۃ میں سے ایک موضوع متعلقہ
 ذات و صفات خداوندی کا ذکر ہے۔ اس لیے اسے ثلث قرآن کہا جاتا ہے۔

ترمذی شریف کی روایت ہے۔ کہ جو شخص رات کو دایں کروٹ لیٹ کر یہ سورۃ مبارکہ
 تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ سیدھے بغیر باز پرس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تاہم
 شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا مومن ہو منافق نہ ہو اور شرک کرنے والا نہ ہو۔

ایک صحابی قوم کی امامت کرتے تھے اور ہر نماز میں اس سورۃ کی قرأت کرتے تھے۔
 صحابہؓ نے حضور علیہ السلام سے شکایت کی۔ کہ یہ ہر رکعت میں دیگر سورۃ کے علاوہ سورۃ
 قُلْ هُوَ اللَّهُ بھی پڑھتے ہیں۔ جب انہیں اس شکایت کا علم ہوا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے
 لگے۔ کہ اگر تم چاہو تو میں نماز پڑھاتا ہوں، ورنہ نہیں۔ مگر میں اس سورۃ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ
 صحابیؓ جب حضور علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو اپنے دریافت فرمایا کہ دوسری سورۃ کے ساتھ اس سورۃ
 کو کیوں پڑھتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا۔ حضور! اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے
 جو مجھے بہت پسند ہے۔ اس لیے اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا اِنَّ حُبَّكَ اَيَّاهَا

يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ۔ تیری اس سورۃ کے ساتھ محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے۔
یاد ہے کہ عام لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کہ یہ سورۃ ہر رکعت میں پڑھی جائے
بلکہ ایسا سمجھنے میں کچھ قیاحت آتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری سورتیں بھی پڑھنی چاہئیں۔ اس
شخص کو اس سورۃ سے بے پایاں محبت تھی۔ لہذا اُسے جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ سورۃ اخلاص
کہلاتی ہے۔ اس میں مومنوں کو حکم دیا گیا ہے۔ کہ عقیدہ توحید کو اپنے دلوں میں خالص بنا کر رکھیں
کیونکہ نجات کا مدار اسی پر ہے، اور یہی اسلام کا نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی ہے یہی مرکزی فکر
ہے جس پر سارا دین قائم ہے۔ اگر یہ نظریہ درست ہے تو سارا دین درست ہے اور اگر یہ ہی
بگڑا ہوا ہے تو سارا دین بگڑا ہوا ہو گا۔ کوئی چیز بھی ٹھیک واقع نہیں ہوگی۔

[illegible]

سُورَةُ الْفَلَقِ مَكْنِيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُ آيَاتٍ

سورۃ فلق مدنی ہے اور یہ پانچ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ① مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ② وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ③ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ④ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑤

ع
۳۸

ترجمہ :- (اے پیغمبر) آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کے ساتھ ① تمام ان

چیزوں کی برائی سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے ② اور اندھیرے کے شر سے جب وہ بھاتا ہے ③ اور گھڑیوں

میں بھونکنے والیوں کے شر سے ④ اور حد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حد کرتا ہے ⑤

اس سورۃ کا نام سورۃ الفلق ہے۔ یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی پانچ

نام اور کوائف

آیات ہیں۔ یہ سورۃ تیس ۲۳ الفاظ اور انہر ۶۹ حروف پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت میں فلق کا

لفظ مذکور ہے۔ جس سے سورۃ کا نام لیا گیا ہے۔

آخری دو سورتیں یعنی سورۃ فلق اور سورۃ والن اس معوذتین کہلاتی ہیں۔ احادیث میں

ان کی بہت فضیلت آئی ہے۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ دونوں سورتیں

اسکھٹی نازل ہوئیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ کہ ان

کی مثل کوئی آیت نہیں ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ تعوذ کے باب میں یعنی برائیوں سے

پناہ مانگنے کے سلسلے میں جتنا اثر یہ دو سورتیں رکھتی ہیں۔ اس کے برابر کوئی کلام نہیں۔ یہاں پر

فضیلت
معوذتین

فضیلت سے مراد مطلقاً فضیلت نہیں۔ کیونکہ مطلق فضیلت سورۃ فاتحہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات، سورۃ حشر کی آخری آیات اور آیتہ الکرسی وغیرہ کی زیادہ ہے۔ تاہم پناہ مانگنے کے سلسلے میں ان سورتوں جیسا کلام نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں اور نہ قرآن پاک میں ہے۔ گویا کسی بھی آسمانی صحیفے میں پناہ سے متعلقہ کلام ان دو سورتوں کے برابر نہیں ہے۔

احادیث میں آتا ہے کہ ان سورتوں کے نزول سے پہلے حضور علیہ السلام استعاذہ کے لیے مختلف کلمات پڑھتے تھے مگر جب یہ سورتیں نازل ہو گئیں تو آپ نے انہیں اختیار کر لیا۔ اور زیادہ تر انہی سے تعوذ کرتے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد ان دو سورتوں کی تلاوت کیا کرو تا کہ ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے پناہ حاصل ہو سکے۔ ان دو سورتوں کو نماز کے بعد ورد کی حیثیت حاصل ہے۔

روشنی اور تاریکی

یہ سورۃ فلق ہے۔ فلق کا معنی سفیدی اور روشنی ہے۔ محققین فرماتے ہیں کہ تاریکی میں شر ہے اور تاریکی عدم ہے۔ اس کے مقابلے میں روشنی وجود ہے۔ خوبی کا تعلق وجود سے ہوتا ہے۔ اور شر کا تعلق عدم سے ہوتا ہے۔ لہذا جب روشنی نمودار ہوتی ہے۔ تو اس سے ہر قسم کی خوبی حاصل ہوتی ہے۔ اور تاریکی میں شر و فساد واقع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے۔ ”فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا“ اللہ تعالیٰ تاریکی میں سے صبح کو پھاڑ کر نکالتا ہے۔ اور اُس نے رات کو سکون کے لیے بنایا۔ تاکہ تمام انسان اور جانور آرام و سکون حاصل کر سکیں۔ تَبَارَكَ الَّذِي مَخْلَقَ الْمَاءَ فَارْمَعَا شَا“ دن کو معاش کا ذریعہ بنایا۔ تاکہ لوگ کاروبار میں اشتغال اختیار کریں۔ یہ چیز روشنی میں ہی انجام دی جاسکتی ہے تاریکی میں نہیں ہو سکتی۔

دینی اور دنیوی فتنے

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ذکر کر کے چار چیزوں کے شر سے پناہ مانگی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اگلی سورۃ وَالنَّاسِ میں

اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا بیان ہے۔ اور ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو مفسرین محققین فرماتے ہیں کہ ان دونوں سورتوں کا موضوع الگ الگ ہے۔ سورۃ فلق میں چار دنیوی آفات و بیات کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ اور سورۃ الناس میں دینی شرور اور فتنوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ دوسرے شیطانی دینی فتنہ ہے اور دینی فتنہ کی دنیوی فتنوں کی نسبت زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تین صفات بیان کر کے صرف ایک دینی فتنہ یعنی دوسرے شیطانی سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ جب کہ اس سورۃ فلق میں اللہ کی ایک صفت بیان کر کے دنیا کے چار شرور سے پناہ مانگی گئی ہے۔ چونکہ دینی فتنے کا اثر آخرت پر ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے (اللَّهُمَّ) وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا۔ اے اللہ! دین کے معاملے میں ہمیں مصیبت میں گرفتار نہ کرنا، کیونکہ یہ مصیبت آخرت تک ساتھ جائے گی۔ مثلاً اگر کوئی کھڑو شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو یہ مصیبت اُسے جہنم تک لے جائے گی۔ اس کے برخلاف دنیوی فتنہ تو زیادہ سے زیادہ کسی کو اس کی زندگی تک ہی مصیبت میں مبتلا رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ تکلیف خود بخود رفع ہو جائے گی۔ گویا دنیوی شرور کے اثرات عارضی ہیں۔ جب کہ دینی فتنوں کے اثرات دائمی ہیں۔ اسی لیے یہ زیادہ اہم ہیں۔

مخلوق کے شر سے پناہ

ارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ أَسْأَلُكُمْ رَبِّ الْفَلَقِ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کے ساتھ۔ یعنی جو صبح کی روشنی کو رات کی تاریکی سے بھارت کر نکالتا ہے۔ میں اس کی پناہ لیتا ہوں۔ کن چیزوں سے پناہ لیتا ہوں صُنْ شَرِّ مَا خَلَقَ تمام ان چیزوں کی بُرائی سے جن کو اُس نے پیدا کیا یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مخلوق کے شر سے پناہ میں رکھے۔ گزشتہ سورۃ اخلاص میں توحید کا مضمون بیان ہوا ہے۔ اور اس سورۃ میں پناہ پڑھنے کا بیان ہے۔ ان دونوں سورتوں کا باہمی ربط اس طرح ہے کہ پناہ وہی ذات مے سکتی ہے جو قادر مطلق، علیم کل، مختار کل اور صفات کمال کی مالک ہو۔ یہاں پر اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میں اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی صفت کے نتیجے میں ہر چیز

کو اس کے کمال تک پہنچنے کا موقع ملتا ہے۔ ربوبیت کا معنی ہی یہ ہے۔ اِنشَاءً مَشِئَةً عَمَلًا
فَعَلًا اِلٰی حَدِّ الْکَمَالِ یعنی کسی چیز کو آہستہ آہستہ اس کے حد کمال تک پہنچانے کے ذرائع
مہیا کرنا۔ چنانچہ انسان کو حد کمال تک پہنچنے کے لیے جس جس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ
تعالیٰ نے مہیا فرمائی۔ خوراک، لباس، مکان، سایہ، گھمئی ہوا، وغیرہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت
ربوبیت کے مطابق مہیا کرتا ہے۔ تاکہ ہر چیز اپنی حد کمال تک پہنچ جائے۔

اس مقام پر دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہے۔ کہ شر سے بچنا انسان کا فطری حق ہے
اگر وہ شر سے بچ جائے گا۔ تو اس کے لیے کامیابی کے ہزاروں دروازے کھل جائیں گے
اور اگر انسان شر سے نہ بچ سکا، تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تمام مخلوق کے شر سے
پناہ مانگی گئی ہے اور ان میں سے تین چیزوں کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ ان کا
شر اور فتنہ زیادہ نمایاں ہے۔

ظاہری اور
باطنی شر

شر دو قسم کے ہیں۔ یعنی حسی اور معنوی یا ظاہری اور باطنی۔ اور پھر یہ ہے کہ شر ہر ایک
چیز کے ساتھ منسلک ہے۔ مثلاً عبادت کا شر یہ ہے۔ کہ اس میں ریاکاری آجائے۔ اگر
ایسا ہو تو عبادت نہ صرف بے معنی ہو جائے گی۔ بلکہ وبال جان بن جائے گی۔ گویا عبادت
جیسی اچھی چیز میں بھی اگر ریاکاری پیدا ہو گئی تو وہ شر میں داخل ہو جائے گی۔

انبیاء علیہم السلام کے ساتھ شر یہ ہے۔ کہ انسان ان پر ایمان نہ لائے۔ ان کی تکذیب
کرے اور ان کی اطاعت سے روگردانی کرے۔ ایسا شخص انبیاء علیہم السلام کے اعتبار سے
شر میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح ایمان کے ساتھ بھی شر ہے۔ حالانکہ ایمان ایک بہت
بڑی حقیقت ہے۔ اگر انسان کا ایمان کمزور ہو جائے۔ اس میں نفاق پیدا ہو جائے۔ شرک
کی ملاوٹ آجائے۔ یا کوئی انسان مرتد ہو جائے تو یہ ایمان کے اعتبار سے فتنہ ہو گا۔

شر سے بچنا
ضروری ہے

ان تمام قسم کے شرور سے بچنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص شر سے بچ نہیں
سکے گا۔ تو کوئی کمال حاصل نہیں کر سکے گا۔ شر سے بچنا انسان کا فطری حق ہے۔ اور یہی مقصد
حاصل کرنے کے لیے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔

یہ ایک اصولی بات ہے۔ کہ کسی چیز سے کماحقہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس

چیز کو شر سے بچانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک کسان کھیتی بوتا ہے۔ ہل چلاتا ہے۔ بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے اور فصل کی امید رکھتا ہے۔ مگر فصل حاصل کرنے کے لیے اسے شر سے بچانا اولین ضرورت ہے۔ بیج کو کیڑے سے بچانا ہوگا۔ فصل طوفان اور ترالہ باری سے محفوظ رہے گی۔ تب کسان اس سے مکمل فائدہ حاصل کر سکے گا۔ اسی طرح فصل کو پانی، روشنی اور گرمی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں میسر نہیں ہوں گی تو فصل مرجھا جائے گی۔ مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ لہذا فصل کو ہر قسم کے شرور سے بچانا ضروری ہے۔ دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اگر کمال حاصل کرنا ہے۔ تو دین کو نفاق، شرک اور بدعتیہ کی شرور سے بچانا ہوگا۔ ورنہ صحیح نتائج پیدا نہیں ہو سکتے۔

فرمایا وہن شر غاسق اذا وقب میں پناہ مانگتا ہوں اندھیرے کے شر سے جب
 وہ چھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے چاند کی طرف
 دیکھ کر فرمایا تَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الْغَاسِقِ اِذَا وَقَبَ اس غاسق کے شر سے پناہ مانگو
 جب یہ چھپ جاتا ہے جب چاند چھپ جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے اور اندھیرا شر کی بنیاد ہے۔
 اس میں طرح طرح کے شرور پیدا ہوتے ہیں۔

سب سے پہلا شر یہ ہے کہ جب اندھیرا شروع ہوتا ہے۔ تو شیاطین اور جنات پھیل جاتے ہیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جب اندھیرے کی ابتداء ہو تو بچوں اور جانوروں کو باہر نہ نکالو، تاکہ وہ شیاطین اور جنات کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ شام کے وقت شیاطین اور جنات پر افراتفری کا عالم ہوتا ہے وہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ اس لیے اس وقت بچوں کو باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ کہیں وہ ان کے اثرات کا شکار نہ ہو جائیں۔ البتہ جب اندھیرا خوب جم جائے اور کچھ وقت گزر جائے تو پھر باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس وقت تک شیاطین کی افراتفری ختم ہو جاتی ہے

رات کے وقت موزی قسم کے جانور بھی ٹھکتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام

کافر مانا ہے کہ سفر کے دوران اگر رات ہو جائے تو آرام کرنے کے لیے سڑک سے ہٹ کر سونا چاہیے تاکہ کیڑے مکوڑے سانپ بچھو وغیرہ کے شر میں مبتلا نہ ہو جاوے۔ وہ بھی اپنا شکار تلاش کرنے کے لیے رات کو نکلتے ہیں۔ اسی طرح چوری بھی عام طور پر رات کو ہی ہوتی ہے۔ بسا اوقات جانیں بھی تلف ہو جاتی ہیں۔ مال چلا جاتا ہے۔ آبد کو خطرہ ہوتا ہے۔ یہ سب تاریکی کے فتنے ہیں۔

جادو سحر اور باطل عملیات کہہ نے والے لوگ بھی زیادہ تر رات کو مصروف عمل ہوتے ہیں۔ دین کی روشنی میں ان کی کامیابی کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اسی واسطے فرمایا۔ وَمَنْ شَرَّ شَرِّ خَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ فِيهِ پناہ مانگتا ہوں اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اس رب کی پناہ مانگتا ہوں ابھو تاریکی کو دور کرنے والا اور روشنی کو لانے والا ہے۔

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور میں پناہ مانگتا ہوں گمروں میں پھونکنے والی عورتوں کے شر سے۔ نَفَّاثَاتٌ ٹونٹ کا صیغہ ہے جس کا معنی جادوگر عورتیں ہیں جس طرح مرد کرتے ہیں اسی طرح بعض عورتیں بھی اس کام کی ماہر ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ اور اس کی بیٹیوں نے حضور علیہ السلام پر سحر کیا تھا تو نَفَّاثَاتٌ سے مراد جادوگر عورتیں ہوئیں اور اگر نَفَّاثَاتٌ سے مراد نفس لیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ ان نفوس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو گمروں میں کالا علم پھونک کر شر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہر حال جادو کرنے والی عورتیں ہوں یا عام نفوس ان کے شر سے پناہ حاصل کرنے کا سبق دیا گیا ہے۔

محققین مفسرین فرماتے ہیں۔ کہ نَفَّاثَاتٌ سے مراد پارٹیاں اور گمروہ ہیں اور نفث سے مراد باطل پراپیگنڈا ہے۔ اس بنا پر معنی یہ ہوگا کہ میں غلط پراپیگنڈا کرنے والی جماعتوں کے شر سے رب الفلق کی پناہ مانگتا ہوں جس طرح جادو کرنے کے لیے گمروں میں پھونکا جاتا ہے اسی طرح اذہان کو متاثر کرنے کے لیے غلط پراپیگنڈا کرنے والے پراپیگنڈا پھونکے رہتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے صحیح اعتقادات آہستہ آہستہ متاثر ہونے لگتے ہیں۔ یہ جتنی بدعات پھیلی ہیں۔ شرک کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ یہ سب باطل پراپیگنڈے کا اثر ہے

ادیان باطلہ والے اس قدر پراپیگنڈہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے ایمان مضحل ہو جاتے ہیں۔ ٹھکرہ کہا کرتا تھا کہ اس قدر جھوٹ بولو کہ سو فیصدی جھوٹ بھی سچ نظر آنے لگے۔

یہ پراپیگنڈہ کے اثرات ہوتے ہیں کہ لوگوں کے اعتقاد ضعیف ہوتے ہیں۔ پھر بالکل باطل ہو جاتے ہیں۔ اور یقین ختم ہو جاتا ہے۔ عیسائی مشنریاں اسی پراپیگنڈہ کے زور پر کامیاب ہو رہی ہیں۔ بڑے بڑے عیسائی پادریوں کا قول ہے کہ کوشش کے باوجود اگر کوئی مسلمان عیسائی نہ بنے تو مسلمان کبھی نہ ہے۔ اس کا اعتقاد اس قدر تو فاسد ہو جانا چاہیے۔ ہنٹر نے اپنی کتاب (OUR INDIAN MUSLIMS) (ہمارے ہندوستانی مسلمان) میں لکھا ہے کہ ہماری

سلطنت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی تختیر کی جائے۔ یہ چیز انگریز کے مشن میں داخل ہے۔ ہنٹر ابتدائی دور کا انگریز تھا جس کی تحریر سے تعصب کا پتہ چلتا ہے۔ عیسائی مشنریاں اربوں روپے پراپیگنڈہ کے مختلف ذرائع پر خرچ کرتی ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پراپیگنڈہ کی زد میں آگیا۔ اگر وہ عیسائی نہ ہو تو کم از کم اس کا اعتقاد متزلزل ضرور ہو جائے گا۔

نیکو کاروں کی مجلس سے محروم رہنا بھی افسوسناک ہے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ شری نسبت یہ ہے کہ انسان ان کی مجلس سے محروم ہے۔ یہ انسان کے لیے باعث وبال ہے اگر کوئی ساری عمر کسی ولی اللہ یا نسخ العقیدہ نیک آدمی کی مجلس میں نہیں پہنچ کا۔ زاوی بہ حجاب اند میری بہ حجاب اند

نیکو کاروں کی
مجلس سے محرومی

کے مصداق تاریخی میں ہی پیدا ہوئے اور تاریخی میں ہی زندگی گنوا دی ساری عمر کسی نیکو کار کی صحبت ہی نصیب نہ ہوئی، تو یہ بھی بد نصیبی کی بات ہے۔ اچھی مجلس یا جماعت کو سنت مکرہ قریب الوجوب کہا گیا ہے کہ یہ بہترین سوسائٹی ملنے کا ذریعہ ہے۔ ہماری اجتماعیت اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کریں۔ جماعت کی بڑی برکات ہیں۔ انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ عقیدے میں رسوخ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اجتماعیت ضروری ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بلا عذر تین جمعہ تک جمعہ کی نماز میں شامل نہ ہو تو اس کا نام منافقوں کے رستہ میں لکھ دیا جائے گا۔ (اور دوسری روایت میں ہے کہ) اور اس

دل پر ٹھپا مار دیا جائے گا۔ کہ یہ منافق ہے۔ الغرض اقرآن و حدیث کے درس کی مجلس ہو یا عام وعظ و نصیحت کی مجلس ہو یا کسی بزرگ کی مجلس ہو۔ اس میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو ایسی مجلس نصیب نہیں ہوئی تو یہ اس کے حق میں شر ہے۔

ادیان باطلہ کا
پراپیگنڈا

نفثت سے مراد اگر غلط پراپیگنڈا ہے تو یہ بھی اپنے عروج کو پہنچا ہوا ہے۔ ہندو مت جیسے تاریک مذہب کے پیروکاروں نے اپنے پراپیگنڈے کا دائرہ کار امریکہ تک وسیع کر رکھا ہے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو ہندو بنا لیا ہے۔ مرزا یوں نے زبردست پراپیگنڈا کی بدولت اپنی شاخیں ساری دنیا میں پھیلا رکھی ہیں۔ اس پراپیگنڈے کی وجہ سے لوگوں کے ایمان مضطرب ہوتے ہیں۔ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ سیاسی طور پر بھی پراپیگنڈے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ باطل پارٹیاں محض پراپیگنڈے کے زور پر غلبہ حاصل کر لیتی ہیں۔ اور صحیح لوگ پراپیگنڈا نہ ہونے کی بنا پر ناکام ہوتے ہیں۔ غلط کار لوگوں کا پراپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔

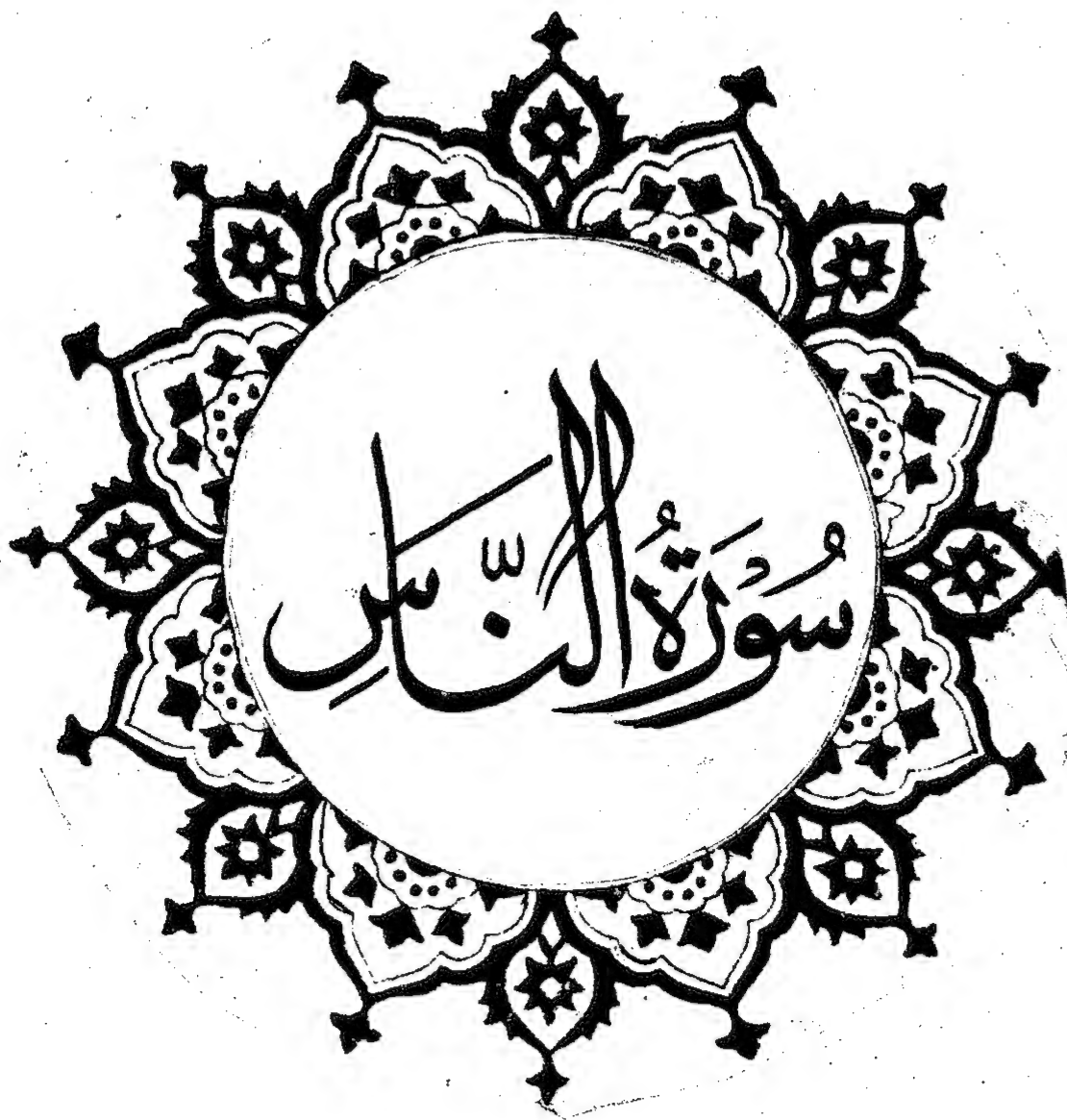
حد اولین کبیرہ
گناہ ہے

فرمایا وَمَنْ شَرَّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ فِيْهِ نَآءُ مَا نَكْتَا هُوْنَ حَسَدُكَ نَعْلُ لَكَ بَرَاءَتِيْ مِنْكَ
جب وہ حسد کرتا ہے۔ حسد بہت بری بیماری ہے۔ کائنات میں سب سے پہلا کبیرہ گناہ حسد کی وجہ سے سرزد ہوا، جب قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کو حسد کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہودی اور نصرانی محض حسد کی بنا پر بنی آخر الزمان پر ایمان نہیں لائے۔ ”حَسَدٌ اَمِنْ عِنْدِ الْفُسْهَمِ“ وہ چاہتے تھے کہ آخری بنی ہماری قوم بنی اسحق سے آتا۔ یہ دوسری قوم سے کیوں آیا۔ اس لیے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے بنی امییل سے حسد کیا۔ یہودی اور نصرانی حسد میں مبتلا ہو کر ایمان سے محروم ہو گئے۔ حسد حرام ہے۔ حسد کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص میں کوئی کمال دیکھو کہ دوسرے کے پاس یہ خوبی کیوں ہے۔ یہ میرے پاس ہونی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ حاسد اللہ تعالیٰ کی حکمت اور نظام قدرت پر معترض ہوتا ہے۔ اگر کسی میں خوبی دیکھو تو اس کی برائی طلب کرنے کی بجائے اس جیسی خوبی خود بھی طلب کرو۔

امیہ بن الصلت ساری عمر سچے مذہب کی تلاش میں پھر تارہا، کبھی عیسیٰ بنا، کبھی یہودیت اختیار کی
مگر جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو بد بخت حسد میں مبتلا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ وحی مجھ پر کیوں نہیں
آئی۔ اسی حسد کی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ حالانکہ وہ بڑا قابل کلمہ تھیں۔ بڑے پائے
کا شاعر تھا۔ اس کا دیوان پڑھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ کہ وہ کس قدر حق کا طالب تھا، مگر حسد
کی وجہ سے کفر کی موت مرا۔ _____ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حسد
ایسی بیماری ہے جو یا کُلُّ الْحَسَنَاتِ کَمَا تَأْكُلُ التَّارُ الْخَطْبَ۔ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی
ہے۔ جس طرح آگ خشک کھڑکیوں کو جلا دیتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شر سے بچنا انسان کا فطری حق ہے۔ اگر انسان اس سے بچ جائے
گا۔ تو اس کے لیے کامیابی کے ہزاروں دروازے کھلیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام کائنات
کا رابطہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اب صرف وہی ہے۔ لہذا شرور اور فتنوں سے بچانے والا بھی
وہی ہے۔ اس لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ رب العزت اُسے فتنوں سے محفوظ رکھے
کیونکہ فلاح کا مدار اسی پر ہے۔

خلاصہ کلام

سُورَةُ النَّاسِ مَكْدَنِيَّةٌ وَهِيَ سِتُّ آيَاتٍ

سورۃ الناس مدنی ہے اور یہ چھ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② إِلَهِ النَّاسِ ③ مِنْ
شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ⑤
مِنَ الْجُنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

ع
۳۹

توجہ دے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کے ساتھ ① لوگوں کے
بادشاہ کے ساتھ ② لوگوں کے معبود کے ساتھ ③ دوسرے ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے
ہٹ جاتا ہے ④ وہ جو دوسرے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں ⑤ جنات میں سے نبی ہوتا ہے
اور انسانوں میں سے بھی ⑥

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الناس ہے۔ یہ قرآن کریم کی آخری سورۃ ہے۔ مدنی زندگی
میں نازل ہوئی۔ اس کی چھ آیات ہیں اس سے پہلی سورۃ فلق کی پانچ آیتیں ہیں۔ گیارہ آیات کی
یہ دو سویتیں ایک ہی وقت میں اکٹھی نازل ہوئیں۔ اس سورۃ الناس کے بیس الفاظ اور اسی
حروف ہیں۔

نام اور کوائف

موضوع

سورۃ فلق اور سورۃ الناس معوذتین کہلاتی ہیں۔ ان کے ذریعے شرور سے پناہ مانگنے
کی دعا سکھائی گئی ہے۔ پہلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کر کے چار دنیوی زندگی
سے متعلق چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ اور اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا ذکر کئے
ایک دینی زندگی سے متعلق چیز یعنی دوسرے شیطان سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ اس سورۃ میں
پچھ دینی آفتوں سے پناہ کا ذکر ہے۔ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سورۃ کا موضوع

اَلِدُّسْتَعَاذَةُ مِنَ الْاَفَاتِ الدُّنْيَا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلی سورۃ میں تمام کائنات کا ربط اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور اس سورۃ میں انسانیت کا ربط اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔

اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ کی جو تین صفات بیان کی گئی ہیں۔ اُن میں رَبُّ النَّاسِ مَلِكُ النَّاسِ اور رَالِہِ النَّاسِ کی صفات ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت، مالکیت اور الوہیت کے ساتھ شیطان کے دوسرے شر سے پناہ حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ دوسرے ڈالنے والے شیاطین جنات میں سے بھی ہیں۔ اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ بخائس و راصل چھپ جانے والے کو کہتے ہیں۔ گویا دوسرے انداز میں کرنے والے جن و انس حملہ کرتے ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ یہ حملہ آور افراد بھی ہوتے ہیں۔ اور گروہ بھی ہوتے ہیں۔ جب یہ اپنا کام کرتے ہیں۔ تو انسان برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

احادیث میں ان آخری دو سورتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جب یہ سورتیں تازل ہوئیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک صحابیؓ سے فرمایا اَلَا اَعْلَمُکَ کیا میں تمہیں وہ دو سورتیں نہ سکھاؤں لَنْ یُزَلَ عَلَیْکُمْ مِثْلُہُمْ جن کی مثل نہ انجیل میں ہے۔ نہ تورات میں اور نہ قرآن میں یعنی آفات سے پناہ حاصل کرنے کے سلسلے میں اُن کے برابر کوئی اور کلام نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے صحابی کو یہی دو سورتیں سکھائیں۔

حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کو سوتے وقت سورۃ قلُّ ھُوَ اللہ اور یہ دو سورتیں اپنے ہاتھ مبارک پر پھونک کر جسم مبارک پر ملتے تھے۔ آپ تین دفعہ ایسا کرتے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ دوسووں کو رفع کرنے کے لیے یہ مجرب نسخہ ہے۔ جو کوئی ایسا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اُسے دس ہوسے محفوظ رکھے گا۔

سورۃ فاتحہ اور سورۃ
انس میں ربط

اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ کی جو تین صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان کا ربط بالترتیب سورۃ فاتحہ

میں مذکورہ صفات کے ساتھ ہے۔ اس سورۃ میں پہلی صفت ہے رَبِّ النَّاسِ اس کے مقابل سورۃ فاتحہ میں آیت ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ یہاں پر صفت ربوبیت میں مناسبت ہے اسی طرح اس سورۃ میں دوسری صفت ہے۔ مَلِکِ النَّاسِ اور وہاں سورۃ فاتحہ میں ہے مُلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ یہاں صفت مالکیت میں مناسبت ہے۔ پھر یہاں تیسری صفت اِلٰهِ النَّاسِ ہے اور ادھر ہے اَیَّاکَ نَعْبُدُ وَاَیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ گویا دونوں مقامات پر صفت الوہیت مشترک ہے اسی طرح سورۃ النَّاسِ کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ واضح مناسبت ہے۔

یہاں پر سب سے پہلی صفت ربوبیت کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز کی پرورش کر کے اُسے حد کمال تک پہنچاتی ہے۔ دنیا میں انسان کی پرورش اور تربیت اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ایک ادنیٰ سامونہ ہے۔ جو انسان کے مشاہدے میں آتا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس کا تعلق ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو اس کی حتی المقدور پرورش کرتے ہیں۔ گویا اس وقت بچے کی ساری کائنات اس کے والدین ہی ہوتے ہیں۔ لہذا یہاں پر صفت ربوبیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

صفت ربوبیت
کا اطلاق

بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالتا ہے۔ اور سوچتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کی بہت سی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ مگر بعض ضروریات ایسی ہیں۔ جنہیں والدین بھی پورا کر نہ سکتے۔ اور ایسی ضرورتوں کے لیے حاکم وقت امیر یا بادشاہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو اب اس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ماں باپ کے بعد کسی دوسری ہستی کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ اور وہ ہستی بادشاہ ہے۔ گویا اس موقع پر اُسے اللہ تعالیٰ کی صفت مالکیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر آگیا

صفت مالکیت
کا اطلاق

مَلِکِ النَّاسِ

جب انسان اس مرحلہ پر پہنچتا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے۔ کہ اس کے لوازمات زندگی کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں نہ والدین پورا کر سکتے ہیں اور نہ ہی بادشاہ یا امیر اس قدر استطاعت رکھتے ہیں۔ کہ لوگوں کی تمام ضروریات پوری کریں۔ مثلاً جب لوگوں کو دھوپ، گرمی یا سردی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فصل بونے کے وقت جس قسم کے موسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پختہ

صفت الوہیت
کا اطلاق

کے وقت کتنی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر فصل کاٹتے وقت کس قسم کی آب ہوا درکار ہوتی ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ یہ تمام چیزیں نہ ماں باپ کے بس میں ہیں اور نہ بادشاہ کے بس میں۔ لامحالہ اس کی نگاہ بلند ہوتی ہے۔ کہ وہ کون سی ہستی ہے جو تمام کی تمام ضروریات پوری کرنے پر قادر ہے۔ ہر چیز کی تربیت کرتی ہے۔ اور تمام چیزوں کی مالک ہے۔ تو اُسے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو یہاں پر الوہیت کی صفت کارفرما ہوئی اللہ الناس

اللہ تعالیٰ محبوب
ترین ہستی ہے

جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ یعنی معبود کے سوا کوئی تمام ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی تربیت کر سکتا ہے۔ اور نہ کوئی حقیقی مالک ہے۔ تو پھر حقیقت یہ ہے کہ اُس سے بڑھ کر محبوب بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام محبوبوں کا محبوب ہے اور اُس کو اللہ کہتے ہیں بات تربیت سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ معبودیت کے درجے تک پہنچ گئی گویا انبان خدا تعالیٰ کی معبودیت اور الوہیت کے مقام کی پہچان تک پہنچ گیا۔ خدا تعالیٰ کی ہستی بے چون و بے چگون ہے۔ اس میں انسان حیران ہو جاتا ہے۔ مگر اُس کے ساتھ محبت بھی ہے۔ جب کوئی شخص اپنے محبوب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو اُسے سکون میسر آتا ہے۔ اور جب اُس سے جدا ہوتا ہے۔ تو بے چینی ہوتی ہے۔ چونکہ سب محبوبوں سے بڑھ کر خدا کی ذات ہے۔ اس لیے اس کے پاس حاضری میں بندے کو سکون ملتا ہے۔ اور جو بنی اس سے جدا ہوتا ہے بے چین ہو جاتا ہے۔

اب بندے کو اپنے اللہ سے جدا کرنے والی دو طاقتیں ہیں۔ اولاً حاسد کا حسد ہے۔ جس کے متعلق پہلی سورۃ فلق میں استعاذ کیا گیا ہے۔ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان دوسری رکاوٹ شیطان کی مکاری ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شیطان انسان کا حقیقی دشمن ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے فرمائے گا۔ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ بِنِي اَدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ یعنی اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ اس دشمن سے بچاؤ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی محبوب ترین ہستی کی پناہ تلاش کر لے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ تو دشمن کی گید اور

اس کے مکہ سے بچ جائے گا۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی تعلیم اس سورۃ مبارکہ میں دی گئی ہے کہ شیطان کے وسوسے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی جائے۔

مخلات دین اور
ان کا علاج

سورۃ نصر کی تفسیر میں عرض کیا گیا تھا کہ مخلات دین یعنی دین میں خلل ڈالنے والی چار چیزیں ہیں۔ یعنی کافر منافق، شیطان اور نفس ان میں دو چیزیں یعنی کافر اور منافق ظاہری مخلات ہیں۔ اور دوسرے دو یعنی شیطان اور نفس باطنی مخلات ہیں۔ ان چاروں مخلات کا علاج قرآن پاک نے بتا دیا ہے۔ کافر کے شر سے بچنے کے لیے فرمایا "جَاهِدُوا" ان کے ساتھ تلوار سے جہاد کرو۔ مادی وسائل بروئے کار لاؤ۔ منافق کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے فرمایا "وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ" دلیل رہبر مان سے ان کو ذلیل کرو۔ گویا ان کے ساتھ زبان سے جہاد کرو اسی طرح نفس کے متعلق فرمایا "عَدُوَّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ" تمہارا دشمن نفس ہے جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہی نفس خواہشات اور بُرائی کی طرف لے جاتا ہے۔ "إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالْأَوْثَارِ" فرمایا نفس کو مغلوب کرنے کے لیے بھاری عبادت اور ریاضت کرو جو نفس پر گہراں گزرتے۔ نفس کی بہمیت اس ریاضت سے ٹوٹتی ہے۔ اس کا علاج یہی ہے۔ دین میں جو تھا محل شیطان ہے جو اول سے آخر تک انسان کے ساتھ مکاری کرتا ہے۔ اس کے شر سے بچنے کیلئے اس سورۃ مبارکہ میں یہ علاج بتایا گیا ہے کہ محبوب ترین مستی کی پناہ حاصل کی جائے۔

معرفت الہی

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں۔ افسوس! انسان سب سے اچھی چیز کا مرنہ چھکے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت! وہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے لوگ محروم ہوتے ہیں۔ فرمایا معرفت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ جسے حاصل کیے بغیر ہی لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ گویا سب سے اچھی اور پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر یقین اور خدا کی محبت اور پہچان ہے شیطان اسی چیز میں رخنہ ڈالتا ہے۔ تاکہ انسان یہ بہترین چیز حاصل نہ کر سکے۔ کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے روبرو کہا تھا کہ میں انسان

کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے آکر اُسے بہکانے کی کوشش کروں گا۔ لہذا اُس کے شر سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی پناہ میں آجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے تاکہ شیطان کی کبید سے محفوظ رہ سکے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے دل کے خانے پر جونہی کی طرح لگا رہتا ہے۔ جونہی وہ انسان کو غافل پاتا ہے۔ فوراً وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ مگر جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے یا چھپ جاتا ہے۔ تو اس کا علاج خدا تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور اس کی پناہ میں آنا ہے۔

تو فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں بِسْمِ اللّٰهِ لوگوں کے پروردگار کی مِلْکِ اللّٰهِ لوگوں کے بادشاہ کی، اِلٰہِ اللّٰهِ لوگوں کے معبود کی۔ وہ معبود ہے اور محبوب ہے اُس کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں۔ اس کے بغیر تمام ضروریات پوری کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ لہذا عبادت بھی اُسی کی کرنی چاہیے۔ اگر اس کے سوا کسی کی عبادت کرے گا تو کفر، شرک اور بغاوت میں مبتلا ہو جائے گا۔

وسوسہ شیطانی
سے پناہ

الغرض! اللہ تعالیٰ کی تین صفات ربوبیت، مالکیت اور الوہیت کا ذکر کر کے فرمایا ہنَّ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ میں پناہ لیتا ہوں وسوسہ انداز کے شر سے۔ اور وسوسہ ڈالنے والا کون ہے الَّذِیْ یُوسُوسُ جھوسوسہ ڈالتا ہے۔ فِی صُدُورِ النَّاسِ لوگوں کے سینوں میں اور وہ ہے کس نوع سے مِنَ الْجِنَّۃِ شیطان کی طرح جنات میں سے ہوتا ہے شیطان کے متعلق فرمایا کَانَ مِنَ الْجِنَّۃِ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّہٖ وہ جنات میں سے ہے۔ اُس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اور مردود ہوا۔ اور یا پھر وَالنَّاسِ وسوسہ ڈالنے والا انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ جس طرح نَفَثَتْ میں بیان کیا گیا کہ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں اور گروہ بھی ہوتے ہیں۔ جو وسوسہ اندازی کرتے ہیں۔ اور عقیدے جیسے قیمتی جوہر کو خراب کر دیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر خیالات یا خطرات اس طرح وارد ہوتے ہیں۔ جس طرح بارش کے قطرے پستے ہیں۔ مگر انسان یہ جانتے سے قاصر ہے کہ خیالات کے

وارد ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ یہ خیالات جم جاییں یعنی پختہ ہو جائیں تو انسان کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ جب عقیدے میں سختی آتی ہے تو ارادہ بنتا ہے اس کے بعد انسان عزم کرتا ہے اور پھر فعل کرتا ہے۔ اس چیز سے ہٹانے کے لیے شیطان وسوسہ انداز ہی کرتا ہے۔ جس کا علاج یہ بتایا گیا ہے۔ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرے اور اس کا ذکر کرے تو وہ اس وسوسہ سے بچ سکتا ہے۔ انسان کا عقیدہ اس کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ اس کو خراب کرنے کے لیے شیطان ہر وقت اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تاکہ کسی نہ کسی طرح اُسے ایمان کی دولت سے محروم کر دے مگر اس کے شر سے وہ بچ سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کی پناہ میں آجائے گا اور وہ علاج کرے گا جو شریعت مطہرہ نے تجویز کیا ہے۔

قرآن پاک
منتہی مقصود

اللَّهُمَّ اِنْسُ وَحَشِيَّتِي فِي قُبُورِي اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَاجْعَلْهُ لِي اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلْكَ وَتِلْكَ اَنَا، اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَارَبِّ الْعَالَمِينَ

قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ہم سب کا ایمان ہے کہ بسم اللہ کی "ب" سے لے کر "والنَّاس" کی "س" تک جو کچھ اس میں ہے یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ بعض شاعروں نے کہا ہے کہ "ب" اور "س" کے درمیان جو کچھ آیا ہے اس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ دنیا و آخرت میں انسان کی فلاح کے لیے یہی بس ہے۔ "ب" اور "س" کو جوڑیں تو لفظ بس بن جائے اور فارسی میں اس کا معنی کافی ہے۔ گویا دنیا اور دین کی سعادت کے لیے قرآن پاک کافی ہے۔

قرآن پاک کی
درس و تدریس

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شیخ عبد الرحیم بہت بڑے اولیاء اللہ ہیں۔ تھے اپنے زمانے کے صوفی اور بزرگ تھے اور رنگ زیب عالمگیر نے فتاویٰ عالمگیری کی تدوین کے لیے جو پانچ سو علماء کی کمیٹی بنائی تھی، شیخ عبد الرحیم اس کے ممبر تھے۔ بعد میں خود اس کمیٹی سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا۔ کہ خاص اہل علم کو اکٹھا کر کے درس قرآن پاک دیا کرتے تھے۔ یہ درس عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہوتا تھا۔

شاہ ولی اللہ آپ کی مجلس میں ایک یادور کو ع پڑھتے اور شیخ عبد الرحیم اس کی تشریح بیان فرماتے۔
 شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید نے بھی اپنے زمانے میں غوام کے لیے قرآن کریم
 کا درس جاری کیا۔ انہوں نے کہا۔ کہ قرآن پاک کا فیض غوام تک پہنچنا چاہیے۔ وہ بھی قرآن پاک
 کھول کر بیٹھیں اور فیضیاب ہوں۔

مشکوٰۃ شریف میں حضور علیہ السلام کی حدیث موجود ہے۔ کہ قرآن پاک کی زبانی تلاوت
 کرنے والے کو ہر حرف کے بدلے دس دس نیکیاں ملتی ہیں اور اگر کھول کر پڑھے تو دو ہزار
 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے سے اس کا فیض اس قدر بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے
 شاہ اسماعیل شہید نے یہ صغیر میں قرآن پاک کا درس جاری کیا۔ اور یہ آج تک جاری ہے اللہ
 تعالیٰ کا کلام عمل کے لیے آسان ہے، مگر علم کے اعتبار سے اس کا سمجھنا مشکل ہے۔ کیونکہ
 اس کی تفسیر کی کچھ شرائط ہیں، اُن کو پورا کئے بغیر کلام پر مکمل عبور حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم غوام
 بھی اس طریقے سے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ وہ بھی قرآن پاک کے
 فیض سے محروم نہیں رہیں گے۔

علوم قرآن
 کی امانت

قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے مطالب و معانی کا بیان بڑے علم والوں کا کام ہے۔
 میری حیثیت بالکل معمولی ہے۔ اور میرا علم نہایت ناقص اور کمزور ہے۔ جو امانت بزرگوں
 نے ہمارے سپرد کی ہے۔ اس کو نبھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت
 کے امیدوار ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہماری لیاط ہی کیا ہے۔ یہ تو مولانا احمد علی لاہوریؒ
 جیسی بزرگ ہستیوں کا کام ہے۔ جو اسلامی مدارس سے فارغ ہونے والوں کو تین ماہ میں
 قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتے تھے۔ پانچ ہزار علماء کرام نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ ہم تو علماء
 کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہیں معمولی درجے کے لوگ ہیں۔ تھوڑی بہت شدید ہے۔ اس کے
 علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔

آیتے دعا کریں۔ کہ قرآن پاک کے بیان میں جو کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے

معاف کرے۔ ہمارے بیان ناقص ہیں۔ ہماری زبانیں ناقص ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سے کئی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں تاہم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بیان کیا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔

دعا ہے کہ جو لوگ درس قرآن میں شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قرآن پاک کی سعادت سے محروم نہ رکھے۔ اور اُس کے فیض سے سب کو مستفید فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کریم کی نشر و اشاعت اس کے سننے والوں اور مسائل کی تشریح میں طاقت کے مطابق حصہ لیتے رہیں۔ اور قرآن پاک کی درس و تدریس کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ قرآن پاک کا بیان یہاں پانچویں دفعہ ختم ہوا ہے۔ میں سب حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ بھی اس میں شریک ہوں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

دعا ختم قرآن

اے اللہ تعالیٰ! ہم نے اپنے ناقص فہم کے مطابق جو کچھ قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے۔ جن حضرات نے سنا ہے اور سمجھا ہے، جو مسائل علم میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے۔ اور مزید فہم اور توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ مرتے دم تک ہمارا تعلق قرآن کریم کے ساتھ قائم رکھنا۔ اے اللہ! قرآن کریم کو ہمارے دلوں میں محبوب بنائے۔ قرآن پاک، اسلام، پیغمبر اور اپنی ذات کے ساتھ ہماری محبت کو قائم رکھ۔ جو لوگ قرآن پاک سنتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت میں کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے فیض سے فیضیاب کرے جن لوگوں نے قرآن پاک کی صحیح تفسیر کی ہے، بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہم کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔

اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام امتوں کے مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام مرد اور عورتوں کی بخشش فرمائے ہماری، ہمارے والدین اور اساتذہ سب کی مغفرت فرمائے۔ جو لوگ مقروض ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قرضے ادا کرنے کی سبیل پیدا فرمائے۔ جو بیروزگار ہیں

اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزگار کی سبیل پیدا کرے۔ جو لوگ جاہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جہالت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ کفر و شرک اور بدعت میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نکالے اور ایمان، توحید اور سنت کا اتباع نصیب فرمائے۔ جو لوگ کسی دنیوی یا اخروی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور ان کے لیے بہتر سبیل پیدا کرے۔ جو لوگ بھی طرح طرح کے مصائب میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو اُٹانے فرمائے۔ فلسطین، افغانستان، قبرص، ہندوستان، کشمیر اور چین کے جو مسلمان تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تکالیف کو رفع کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کافروں، مشرکوں، دہریوں اور عیسائیوں سے حفاظت فرمائے۔ ان کے ایمان، دین اور اہل و مال کو بے دینوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جو لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اور قرآن پاک کے پروگرام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و ناکام بنائے۔ تمام بنی نوع انسان میں جو لوگ حق پرست ہیں اور سلیم فطرت پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور ان کی ہدایت کا ذریعہ پیدا فرمائے۔ معاذین اور مخالفین کو مغلوب کر دے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ہر مقام پر غلبہ اور برتری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ذمہ دار لوگوں کو قرآن و سنت کا قانون جاری کرنے کی توفیق دے۔ جو تمام بنی نوع انسان کے لیے فلاح کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نو جوانوں کو بُرائی سے بچا کر نیکی کی طرف راغب کر دے۔ اور ستورات کو ہر قسم کی برائیوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ انگریز کی منحوس تہذیب کو ختم کر دے، اور اسلام کی صحیح اور سچی تہذیب کو ہمارے ملک میں جاری کر دے۔ ہر قسم کی — برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔

اللہ تعالیٰ ان مساجد کو آباد رکھے اور اسلام کی صحیح خدمت کرنے والے دینی مدارس کی ترقی کے اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا اتباع نصیب فرمائے۔ اور تمام اولیائے امت، مفسرین، محدثین کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطائوں کو معاف فرمائے۔ حاجت مندوں اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی

بہتری عطا فرمائے۔ تجارت میں ترقی عطا کرے۔ طالب علموں کو حصول تعلیم میں کامیابی عطا کرے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے جو طلباء سفر کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ اور دین حق کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔

رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

(وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَازْوَاجِهِ وَاتِّبَاعِهِ اَجْمَعِیْنَ)

خوش خبری

دور جدید سائنسی دور ہے، سائنس اور جدید انکشافات اپنے عروج پر ہیں۔ لوگ بھی نئی چیز کے شائق ہوتے ہیں۔ اگر آپ ”دروس القرآن“ کتابی شکل کے ساتھ ساتھ صاحب درس کی اصلی آواز میں سنا چاہیں تو بغیر کسی منافع کے اصلی لاگت پر کیسٹ بھی مہیا کی جاسکتی ہیں۔

صاحب ذوق حضرات اپنے گھروں میں، دوکانوں پر سن سکتے ہیں۔ بالخصوص غیر تعلیم یافتہ اور ناخواندہ حضرات کے لیے یہ نعمت غیر مترقبہ ہوگی۔ دوسروں کو بھی سناسکتے ہیں۔ دوست و احباب کو تحفہ اور ہدیہ کے طور پر بھیج سکتے ہیں۔ ملک اور بیرون ملک بھی اس پر دو گرام کو وسیع کیا جاسکتا ہے۔ قرآن کریم کی تبلیغ کے سلسلہ کو پھیلا یا جاسکتا ہے۔ اس لیے قارئین کرام اور شائقین مضامین قرآن کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر وہ استفادہ کرنا چاہتے ہوں تو اطلاع کرنے پر کیسٹ بھی مہیا کیے جاسکتے ہیں۔ کل کیسٹیں ۴۷ ہیں۔

ملنے کا پتہ: مکتبہ دروس القرآن محلہ فاروق گنج گوہر انوالہ

معالم العرفان فی دروس القرآن مکمل ۲۰ جلدوں میں
افادات

مفسر قرآن مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب

ریکارڈنگ

بلال احمد ناگی صاحب

مرتب

الحاج لعل دین ایم۔ اے علوم اسلامیہ لاہور

زیر انتظام انجمن محبان اشاعت القرآن

صدر انجمن شیخ محمد یعقوب عاجز صاحب

جنرل سیکرٹری بابو غلام حیدر صاحب

الحاج محمود انور بٹ ایڈووکیٹ ہائی کورٹ خزانچی مکتبہ دروس القرآن

ناظم مکتبہ دروس القرآن محمد منیر صاحب فون: 4221943